

श्रीमद्-राजचन्द्रजैनशास्त्रमाला-४

श्रीपरमात्मने नमः

श्रीशुभचन्द्राचार्यविरचितः

ज्ञानार्णवः

सुजानगढनिवासिपन्नालालबाकलीवालकृत
हिन्दीभाषानुवादसहितः

स च

श्रीमद्-राजचन्द्र-आश्रम-अगासस्थ-

श्रीपरमश्रुतप्रभावकमण्डल-श्रीमद्-राजचन्द्रजैनशास्त्रमाला

इति अस्याः स्वत्वाधिकारिभिः

श्रीरावजीभाई देसाई इत्येतैः

प्रकाशितः

श्रीवीरनिर्वाण संवत्
२५००

श्रीबिक्रम संवत्
२०३१

ईस्वीसन
१९७५

प्रकाशक

रावजीभाई छगनभाई देसाई अ० व्यवस्थापक

परमभुतप्रभावक मण्डल, श्रीमद्वाराजचन्द्र-भाषम

स्टे : अनास, पोस्ट. बोरिया, बाया भाण्ड (गुजरात)

चतुर्थीद्विती-१०००

वीर संवत् २५००

विक्रम संवत् २०३१

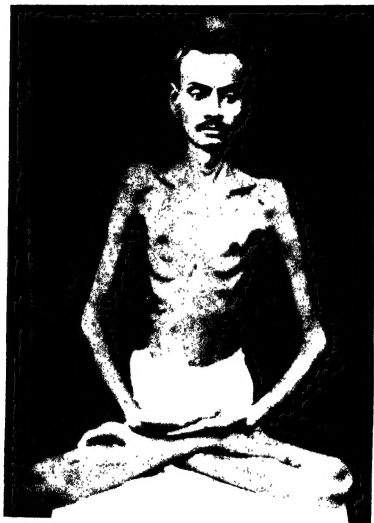
ईस्वीसन् १९७५

मुद्रक—

म. स्वामी श्री त्रिभुवनदास शास्त्री

श्रीरामानन्द प्रिण्टिंग प्रेस,

कोकरिया रोड, जमदाबाद २२

श्रीमद् राजचंद्र ।

जन्म - ववाणीआ

संवत् १९२४ कार्तिक सुद १५

देहोत्सर्ग - राजकोट

संवत् १९५७ चैत्र वद ५

प्रकाशकीय निवेदन

आचार्य श्री शुभचन्द्ररचित यह 'ज्ञानार्णव' शास्त्र योगका अपूर्व ग्रन्थ है, जिसमें आचार्य महोदयने तत्वों का निचोड़ भरकर रख दिया है। तत्त्वसिद्धि आत्माधीन शान्तिपूर्वक स्वाध्याय करके इसका लाभ उठावेंगे ऐसी आशा है।

परमश्रुतप्रभावक मंडलकी ओरसे ज्ञानार्णवकी प्रथम आवृत्ति सन् १९०७ में प्रगट हुई थी, पश्चात् २० वर्ष बाद दूसरा संस्करण सन् १९२७ में छपा। उसके २४वर्ष बाद तीसरा संस्करण सन् १९६१ में प्रकाशित हुआ। इस संस्करणकी प्रतियाँ भी समाप्त हो जानेसे अब यह प्रस्तुत चतुर्थावृत्ति भ० महावीरनिर्वाण सं. २५०० में प्रगट होकर पाठकों के हाथों में आ रही है, जिसका हमें परम हर्ष है।

सुजानगढनिवासी स्व० पन्नालालजी बाकलीवालने पं. जयचन्द्रजीकी डूँडारीभाषाके आधार पर ही काफी परिश्रम करके यह अनुवाद तैयार किया था। इस संस्थाकी ओरसे बड़ी अनुवाद छपता रहा है। सारी जैन समाजमें आज तक सर्वत्र इसी टीकाका प्रायः पठन-पाठन होता रहा है, जो समझनेमें भी काफी सरल और रोचक है। ग्रन्थके छापनेमें सावधानी रखाई गई है, फिर भी कहीं कोई अशुद्धि दृष्टिगोचर हो तो विद्वान् पाठकगण हमें सूचना देनेकी कृपा करें, हम उनका आभार मानेंगे।

परमश्रुतप्रभावक मंडलके तत्त्वावधानमें चल रही श्रीमद्भद्रजयजैनशास्त्रमालाका सदैवसे सत्श्रुत-प्रचार ही लक्ष्य रहा है। सभी ग्रन्थोंका सम्पादन, मुद्रणादि कार्य अपनी परम्पराके अनुरूप आकर्षक और व्यवस्थित होता रहा है। ग्रन्थोंका मूल्य भी लागत मात्रसे अधिक नहीं लिया जाता।

संस्थाकी ओरसे वर्तमानमें अनेक ग्रन्थोंका पुनर्मुद्रणकार्य चल रहा है। इनमें कई ग्रन्थ तो नवीन सम्पादनके साथ यथासमय प्रगट होंगे। हमें विश्वास है कि पाठकगण उत्तमोत्तम साहित्यका स्वाध्याय द्वारा लाभ उठाकर हमें सत्श्रुत-सेवाका अवसर प्रदान करते रहेंगे।

निवेदक

कार्तिक शुक्ला ५, सं. २०३०

रावजीभाई देसाई

३१. १०. ७३

वीर नि. सं. २५००

अलौकिक अध्यात्मज्ञानी परमतत्त्ववेत्ता

श्रीमद् राजचन्द्र

‘सुघोतवत्सुदेष्टारो हा घोतन्ते क्वचित्क्वचित्’

हा ! सम्यक्तत्त्वोपदेष्टा जुगनुंकी भाँति कहीं-कहीं चमकते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं ।

—आशाधर

महान् तत्त्वज्ञानियोंकी परम्परारूप इस भारतभूमिके गुजरात प्रदेशान्तर्गत ववाणिया ग्राम (सौराष्ट्र) में श्रीमद्राजचन्द्रका जन्म विक्रम सं० १९२४ (सन् १८६७) की कार्तिक पूर्णिमाके शुभदिन रविवारको रात्रिके २ बजे हुआ था । यह ववाणिया ग्राम सौराष्ट्रमें मोरबीके निकट है । इनके पिताका नाम श्रीरवजीभाई पंचाणभाई महेता और माताका नाम श्री देवबाई था । आपलोग बहुत भक्तिशील और सेवा-भावी थे । साधु-सन्तोंके प्रति अनुराग, गरीबोंको अनाज कपड़ा देना, वृद्ध और रोगियोंकी सेवा करना इनका सहज-स्वभाव था ।

श्रीमदजीका प्रेम-नाम ‘लक्ष्मीनंदन’ था । बादमें यह नाम बदलकर ‘रायचन्द्र’ रखा गया और भविष्यमें आप ‘श्रीमद्राजचन्द्र’ के नामसे प्रसिद्ध हुए ।

श्रीमद्राजचन्द्रका उज्ज्वल जीवन सचमुच किसी भी समझदार व्यक्तिके लिए यथार्थ भुक्तिमार्गकी दिशामें प्रबल प्रेरणाका स्रोत हो सकता है । वे तीव्र क्षयोपशमवान् और आत्मज्ञानी सन्तपुरुष थे, ऐसा निस्संदेहरूपसे मानना ही पड़ता है । उनकी अत्यन्त उदासीन सहज वैराग्य-मय परिणति तीव्र एवं निर्मल आत्मज्ञान-दशाकी सूचक है ।

श्रीमदजीके पितामह श्रीकृष्णके भक्त थे, जब कि उनकी माताके जैनसंस्कार थे । श्रीमद-जीको जैन लोगोंने ‘प्रतिक्रमणसूत्र’ आदि पुस्तकें पढ़नेकी मिलीं । इन धर्म-पुस्तकोंमें अत्यन्त विनयपूर्वक जगतके सर्व जीवोंसे मित्रताकी भावना व्यक्त की गई है । इस परसे श्रीमदजीकी प्रीति जैनधर्मके प्रति बढ़ने लगी । यह वृत्तान्त उनकी तेरह वर्षकी वयका है । तत्परचात् वे अपने पिताकी दुकानपर बैठने लगे । अपने अक्षरोंकी छटाके कारण जब-जब उन्हें कच्छ दरबारके महलमें लिखने के लिए बुलाया जाता था तब-तब वे वहाँ जाते थे । दुकानपर रहते हुए उन्होंने अनेक पुस्तकें पढ़ीं, राम आदिके चरित्रोंपर कविताएँ रचीं, सांसारिक तृष्णा की, फिर भी उन्होंने किसीको कम-अधिक भाव नहीं कहा अथवा किसीको कम-उयादा तौलकर नहीं दिया ।

जातिस्मरण और तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति

श्रीमदजी जिस समय सात वर्षके थे उस समय एक महत्त्वपूर्ण प्रसंग उनके जीवनमें बना । उन दिनों ववाणियामें अमोचन्द नामके एक गृहस्थ रहते थे जिनका श्रीमदजीके प्रति

बहुत ही प्रेम था। एक दिन अमीचन्दको साँपने काट लिया और तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। उनके मरणसमाचार सुनते ही राजचन्द्रजी अपने घर दादाजीके पास दौड़े आये और उनसे पूछा : 'दादाजी, क्या अमीचन्द मर गये ?' बालक राजचन्द्रका ऐसा सीधा प्रश्न सुनकर दादाजीने विचार किया कि इस बातका बालकको पता चलेगा तो डर जायगा अतः उनका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करनेके लिए दादाजीने उन्हें भोजन कर लेनेको कहा और इधर-उधरकी दूसरी बातें करने लगे। परन्तु, बालक राजचन्द्रने मर जानेके बारेमें प्रथमबार ही सुना था इसलिए विशेष जिज्ञासापूर्वक वे पूछ बैठे 'मर जानेका क्या अर्थ है ?' दादाजीने कहा— उसमेंसे जीव निकल गया है। अब वह चलना-फिरना, खाना-पीना कुछ नहीं कर सकता, इस-लिए उसे तालाबके पास स्नानाभूमिमें जला देवेंगे।' इतना सुनकर राजचन्द्रजी थोड़ी देर तो घरमें इधर-उधर घूमते रहे, बादमें चुपचाप तालाबके पास गये और वहाँ बबूलके एक वृक्षपर चढ़कर देखा तो सचमुच कुटुम्बके लोग उसके शरीरको जला रहे हैं। इस प्रकार एक परिचित और सज्जन व्यक्तिको जलाता देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे विचारने लगे कि यह सब क्या है ! उनके अन्तरमें विचारोंकी तीव्र खलबली-सी मच गई और वे गहन विचारमें डूब गये। इसी समय अचानक चित्तपरसे भारी आवरण हट गया और उन्हें पूर्वभवोंकी स्मृति हो आई। बादमें एक बार वे जूनागढ़का किला देखने गये तब पूर्व-स्मृतिज्ञानकी विशेष वृद्धि हुई। इस पूर्व-स्मृतिरूप-ज्ञानने उनके जीवनमें प्रेरणाका अपूर्व नवीन-अव्याय जोड़ा। श्रीमदजीकी पढ़ाई विशेष नहीं हो पाई थी फिर भी, वे संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओंके ज्ञाता थे एवं जैन आगमोंके असाधारण वेत्ता और मर्मज्ञ थे। उनकी क्षयोपशम-शक्ति इतनी विशाल थी कि जिस काव्य या सूत्रका मर्म बड़े-बड़े विद्वान् लोग नहीं बता सकते थे उसका यथार्थ विश्लेषण उन्होंने सहजरूपमें किया है। किसी भी विषयका सांगोपांग विवेचन करना उनके अधिकारकी बात थी। उन्हें अल्प-वयमें ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हो गई थी, जैसा कि उन्होंने स्वयं एक काव्यमें लिखा है—

लघुवयस्यी अद्भुत ययो, तत्त्वज्ञाननो बोध ।

ए ज सूचवे एम के, गति आगति कां शोध ?

१. इस प्रसंगकी चर्चा कच्छके एक वज्रिक बंधु पदमसीभाई ठाकरशीके पूछनेपर बम्बईमें मूलेस्वरके दि० जैन मन्दिरमें सं० १९४२ में श्रीमदजीने की।

२. देखिए पं० बनारसीदासजीके 'समता रमता उरधता०' पद्याका विवेचन 'श्रीमदराजचन्द्र' (गुजराती) पत्रांक ४३८।

३. आनन्दधन चौबीसीके कुछ पद्योंका विवेचन उपरोक्त ग्रन्थमें पत्रांक ७५३।

जे संस्कार यवो घटे, अति अभ्यासे कांय,
विना परिश्रम ते ययो, भवशंका शी त्यांय ?

अर्थात् छोटी अवस्थामें मुझे अद्भुत तत्त्वज्ञानका बोध हुआ है, यही सूचित करता है कि अब पुनर्जन्मके शोषकी क्या आवश्यकता है ? और जो संस्कार अत्यन्त अभ्यासके द्वारा उत्पन्न होते हैं वे मुझे विना किसी परिश्रमके ही प्राप्त हो गये हैं, फिर वहाँ भवशंकाका क्या काम ! (पूर्वभवके ज्ञानसे आत्माकी श्रद्धा निश्चल हो गई है ।)

अवधान-प्रयोग, स्पर्शनशक्ति

श्रीमद्जीकी स्मरणशक्ति अत्यन्त तीव्र थी । वे जो कुछ भी एक बार पढ़ लेते, उन्हें ज्यों का त्यों याद रह जाता था । इस स्मरणशक्तिके कारण वे छोटी अवस्थामें ही अवधान-प्रयोग करने लगे थे । धीरे धीरे वे सौ अवधान तक पहुँच गये थे । वि० सं० १९४३ में १९ वर्षकी अवस्था में उन्होंने बम्बईकी एक मार्बेजनिज सभामें डॉ. पिटर्सनके सभापतित्वमें सौ अवधानोंका प्रयोग बताकर बड़े बड़े लोगोंको आश्चर्यमें डाल दिया था । उस समय उपस्थित जनताने उन्हें 'स्वर्ण-चन्द्रक' प्रदान किया, साथ ही 'साक्षात्-सरस्वती' के पदसे विभूषित किया था । ई० सन् १८८६-८७ में 'मुंबई समाचार' 'जामे जमशेद' 'गुजराती' 'पायोनियर' 'इण्डियन स्पेक्टेटर' 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' आदि गुजराती एवं अंग्रेजी पत्रोंमें श्रीमद्जीकी अद्भुत शक्तियोंके बारेमें भारी प्रशंसात्मक लेख छपे थे । शतावधानमें शतरंज खेलते जाना, मालाके दाने गिनते जाना, जोड़ बाकी गुणा करते जाना, आठ भिन्न-भिन्न समस्याओंकी पूर्ति करते जाना, सोलह भाषाओंके भिन्न-भिन्न क्रमसे उल्टे-सीधे नम्बरोंके साथ शब्दोंको याद रखकर वाक्य बनाते जाना, दो कोठोंमें लिखे हुए उल्टे-सीधे अक्षरोंसे कविता करते जाना, कितने ही अलंकारोंका विचार करते जाना, इत्यादि सौ कामोंको एक साथ कर सकते थे ।

श्रीमद्जीकी स्पर्शनशक्ति भी अत्यन्त विलक्षण थी । उपरोक्त सभामें ही उन्हें भिन्न-भिन्न प्रकारके बारह ग्रन्थ दिये गये और उनके नाम भी उन्हें पढ़कर सुना दिये गये । बादमें उनकी आँखोंपर पट्टी बांधकर जो-जो ग्रन्थ उनके हाथ पर रखे गये उन सब ग्रन्थोंके नाम हाथोंसे टटोलकर उन्होंने बता दिये ।

श्रीमद्जीकी इस अद्भुतशक्तिसे प्रभावित होकर उस समयके बम्बई हाईकोर्टके मुख्य न्यायाधीश सर चार्ल्स सारजंटने उन्हें विलायत चलकर अवधान-प्रयोग दिखानेकी इच्छा प्रकट की थी, परन्तु श्रीमद्जीने इसे स्वीकार नहीं किया । उन्हें क्रीतिकी इच्छा नहीं थी बल्कि ऐसी प्रवृत्तियोंको आत्मकल्याणके मार्गमें बाधक जानकर फिर उन्होंने अवधान-प्रयोग नहीं किये ।

महात्मा गांधीने कहा था—

महात्मा गांधीने उनकी स्मरणशक्ति और आत्मज्ञानसे जो अपूर्व प्रेरणा प्राप्त की वह संक्षेपमें उन्हींके शब्दोंमें—

“रायचन्द्रभाई के साथ मेरी भेंट जुलाई सन् १८९१ में उस दिन हुई जब मैं विलायत-से बम्बई वापिस लौटा । इन दिनों समुद्रमें तूफान आया करता है इस कारण जहाज रातकी देरीसे पहुँचा । मैं डाक्टर बैरिस्टर और अब रंगूनके प्रख्यात जौहरी प्राणजीवनदास महताके घर उतरा था । रायचन्द्रभाई उनके बड़े भाईके जमाई होते थे । डॉक्टर सा० (प्राणजीवनदास) ने ही परिचय कराया । उनके दूसरे बड़े भाई ज़वेरी रेवाशंकर जगजीवनदास-की पहचान भी उसी दिन हुई । डाक्टर सा० ने रायचन्द्रभाईका ‘कवि’ कहकर परिचय कराया और कहा ‘कवि’ होते हुए भी आप हमारे साथ व्यापारमें हैं, आप ज्ञानी और शतावधानी हैं । किसीने सूचना की कि मैं उन्हें कुछ शब्द सुनाऊँ, और वे शब्द चाहे किसी भी भाषाके हों जिस क्रमसे मैं बोड़ंगा उसी क्रमसे वे दुहरा जावेंगे, मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ । मैं तो उस समय जवान और विलायतसे लौटा था; मुझे भाषाज्ञानका भी अभिमान था । मुझे विलायतकी हवा भी कम नहीं लगी थी । उन दिनों विलायतसे आया मानो आकाशसे उतरा था । मैंने अपना समस्त ज्ञान उलट दिया और अलग-अलग भाषाओंके शब्द पहले तो मैंने लिख लिये, क्योंकि मुझे वह क्रम कहाँ बाद रहनेवाला था ? और बादमें उन शब्दोंको मैं बाँच गया । उसी क्रमसे रायचन्द्रभाईने धीरेसे एकके बाद एक सब शब्द कह सुनाये । मैं राजी हुआ, चकित हुआ और कविकी स्मरणशक्तिके विषयमें मेरा उच्च विचार हुआ । विलायतकी हवाका असर कम पड़नेके लिए यह सुन्दर अनुभव हुआ कहा जा सकता है ।कविके साथ यह परिचय बहुत आगे बढ़ाकवि संस्कारी ज्ञानी थे ।

मुझपर तीन पुरुषोंने गहरा प्रभाव डाला है—टाल्सटॉय, रस्किन और रायचन्द्रभाई । टाल्स-टॉयने अपनी पुस्तकों द्वारा और उनके साथ थोड़े पत्र व्यवहारसे, रस्किनने अपनी एक ही पुस्तक ‘अन्दु दिस लार्स्ट’ से—जिसका गुजराती नाम मैंने ‘सर्वोदय’ रखा है, और रायचन्द्र-भाईने अपने गाढ़ परिचयसे । जब मुझे हिन्दूधर्ममें शंका पैदा हुई उस समय उसके निवारण करनेमें मदद करने वाले रायचन्द्रभाई थे । सन् १८९३ में दक्षिण अफ्रीकामें मैं कुछ क्रिश्चियन सज्जनोंके विशेष सम्पर्कमें आया । उनका जीवन स्वच्छ था । वे च्छुस्त धर्मात्मा थे । अन्य-धर्मियोंको क्रिश्चियन होनेके लिए समझाना उनका मुख्य व्यवसाय था । यद्यपि मेरा और उनका सम्बन्ध व्यावहारिक कार्यको लेकर ही हुआ था, तो भी उन्होंने मेरे आत्माके कल्याणके लिये चिन्ता करना शुरू कर दिया । उस समय मैं अपना एक ही कर्तव्य समझ

सका कि जब तक मैं हिन्दूधर्मके रहस्यको पूरी तौरसे न जान लूँ और उससे बेरे आत्माको असंतोष न हो जाय, तबतक मुझे अपना कुलधर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिये । इसलिये मैंने हिन्दूधर्म और अन्य धर्मोंकी पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दीं । क्रिश्चियन और इस्लामधर्मकी पुस्तकें पढ़ीं । विलायतसे अंग्रेज मित्रोंके साथ पत्रव्यवहार किया । उनके समक्ष अपनी शंकायें रखीं तथा हिन्दुस्तानमें जिनके ऊपर मुझे कुछ भी श्रद्धा थी उनसे पत्रव्यवहार किया । उनमें रायचन्द्र-भाई मुख्य थे । उनके साथ तो मेरा अच्छा सम्बन्ध हो चुका था, उनके प्रति मान भी था, इसलिए उनसे जो भी मिल सके उसे लेनेका मैंने विचार किया । उसका फल यह हुआ कि मुझे शान्ति मिली । हिन्दूधर्ममें मुझे जो चाहिए वह मिल सकता है, ऐसा मनको विश्वास हुआ । मेरी इस स्थितिके जिम्मेदार रायचन्द्रभाई हुए, इससे मेरा उनके प्रति कितना अधिक मान होना चाहिये इसका पाठक लोग अनुमान कर सकते हैं ।”

इस प्रकार उनके प्रबल आत्मज्ञानके प्रभावके कारण ही महात्मा गांधीको सन्तोष हुआ और उन्होंने धर्मपरिवर्तन नहीं किया ।

और भी वर्णन करते हुये गांधीजीने उनके बारेमें लिखा है :

“श्रीमदराजचन्द्र असाधारण व्यक्ति थे । उनके लेख उनके अनुभवके बिन्दु समान हैं । उन्हें पढ़नेवाले, विचारनेवाले और उसके अनुसार आचरण करनेवालोंको मोक्ष सुलभ होवे । उसकी कषायें मन्द पड़ें, उसे संसारमें उदासीनता आवे, वह देहका मोह छोड़कर आत्मार्थी बने ।

इस परसे बांचक देखेंगे कि श्रीमदके लेख अधिकारीके लिए उपयोगी हैं । सभी बांचक उसमें रस नहीं ले सकते । टीकाकारको उसकी टीकाका कारण मिलेगा परन्तु श्रद्धावान तो उसमेंसे रस ही छुटेगा । उनके लेखोंमें सत् निश्चय रहा है, ऐसा मुझे हमेशा भास हुआ है । उन्होंने अपना ज्ञान दिखानेके लिए एक भी अक्षर नहीं लिखा । लिखनेका अभिप्राय बांचकको अपने आत्मानन्दमें भागोदार बनानेका था । जिसे आत्मक्लेश टालना है, जो अपना कर्तव्य जाननेको उत्सुक है उसे श्रीमदके लेखोंमेंसे बहुत मिल जायगा ऐसा मुझे विश्वास है फिर वह हिन्दू हो या अन्य धर्मी ।

“...जो वैराग्य (अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे !) इस कान्यकी कठिनोंमें झलक रहा है वह मैंने उनके दो वर्षके गाढ़ परिचयमें प्रतिक्षण उनमें देखा था । उनके लेखोंकी एक असाधारणता यह है कि स्वयं जो अनुभव किया वही लिखा है । उसमें कहीं भी कृत्रिमता नहीं है । दूसरे पर पभाव डालनेके लिये एक पंक्ति भी लिखी हो ऐसा मैंने नहीं देखा.....” ।

खाते, बैठते, सोते, प्रत्येक क्रिया करते उनमें वैराग्य तो होता ही । किसी समय इस जगत्के किसी भी वैभवमें उन्हें मोह हुआ हो ऐसा मैंने नहीं देखा ।

उनकी चाल धीमी थी, और देखनेवाला भी समझ सकता कि चलते हुये भी ये अपने विचारमें प्रस्त हैं। आँखोंमें चमत्कार या अत्यन्त तेजस्वी, बिहलता जरा भी नहीं थी। दृष्टिमें एकाग्रता थी। चेहरा गोलाकार, होंठ पतले, नाक नौकदार भी नहीं चपटी भी नहीं, शरीर इकहरा, कद मध्यम, वर्ण श्याम, देखाव शांत मूर्तिका-सा था। उनके कण्ठमें इतना अधिक माधुर्य था कि उन्हें सुनते हुए मनुष्य थके नहीं। चेहरा हँसमुख और प्रफुल्लित था, जिसपर अन्तरानन्दकी छाया थी। भाषा इतनी परिपूर्ण थी कि उन्हें अपने विचार प्रगट करनेके लिये कभी शब्द ढूँढ़ना पड़ा है, ऐसा मुझे याद नहीं। पत्र लिखने बैठे उस समय कदाचित् ही मैंने उन्हें शब्द बदलते देखा होगा, फिर भी पढ़नेवालेको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं भी विचार अपूर्ण है या वाक्य-रचना खंडित है, अथवा शब्दोंके चुनावमें कमी है।

यह वर्णन संयमीमें संभवित है। बाष्पाडम्बरसे मनुष्य वीतरागी नहीं हो सकता। वीतरागता आत्माकी प्रसादी है। अनेक जन्मके प्रयत्नसे वह प्राप्त होती है और प्रत्येक मनुष्य उसका अनुभव कर सकता है। रागभावको दूर करनेका पुरुषार्थ करने वाला जानता है कि रागरहित होना कितना कठिन है। यह रागरहित दशा कवि (श्रीमद) को स्वाभाविक थी, ऐसी मेरे ऊपर छाप पड़ी थी।

मोक्षकी प्रथम पैड़ी वीतरागता है। जबतक मन जगत्की किसी भी वस्तुमें फँसा हुआ है तबतक उसे मोक्षकी बात कैसे रुचे ? और यदि रुचे तो वह केवल कानको ही—अर्थात् जैसे हम लोगोंको अर्थ जाने या समझे बिना किसी संगीतका स्वर रुच जाय वैसे। मात्र ऐसी कर्णप्रिय कोड़ा-मेंसे मोक्षका अनुसरण करनेवाळे आचरण तक आनेमें तो बहुत समय निकल जाय। अनंरग वैराग्यके बिना मोक्षका लगन नहीं होती। वैराग्यका तीव्र भाव कविमें था।

“व्यवहारकुशलता और धर्मपरायणताका जितना उत्तम मेल मैंने कविमें देखा उतना किसी अन्यमें नहीं देखा।”

गृहस्थाश्रम

सं० १९४४ माघ सुदी १२ को १९ वर्षकी आयुमें उनका पाणिग्रहणसंस्कार, गांधीजीके परममित्र स्व० रेवाशंकर जगजीवनदास महताके बड़े भाई पोपटलालकी पुत्री शबकबाईके साथ हुआ था। इसमें दूसरोंकी ‘इच्छा’ और ‘अत्यन्त आप्रह’ ही कारणरूप प्रतीत होते हैं। पूर्वोपार्जित कर्मोंका भोग समझकर ही उन्होंने गृहस्थाश्रममें प्रवेश किया, परन्तु इससे भी दिन-पर-दिन उनकी उदासीनता और वैराग्यका बल बढ़ता हो गया। आत्मकल्याणके इच्छुक तत्त्वज्ञानी पुरुषके लिए विषम परिस्थितियाँ भी अनुकूल बन जाती हैं, अर्थात् विषमतामें उनका पुरुषार्थ और भी अधिक निस्सर उठता है। ऐसे ही महात्मा पुरुष दूसरोंके लिये भी मार्गप्रकाशक—दीपकका कार्य करते हैं।

श्रीमदजी गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी अत्यन्त उदासीन थे। उनकी दशा, छहढालाकार पं० दौलतरामजीके शब्दोंमें 'गेही पै गृहमें न रचै ज्यों जलतैं भिन्न कमल है'—जैसी मिलेप थी। उनकी इस अवस्थामें भी यही मान्यता रही कि "कुटुम्बरूपी काजलकी कोठड़ीमें निवास करनेसे संसार बढ़ता है। उसका कितना भी सुधार करो तो भी एकान्तवाससे जितना संसारका क्षय हो सकता है उसका शतांश भी उस काजलकी कोठड़ीमें रहनेसे नहीं हो सकता, क्योंकि वह कषायका निमित्त है और अनादिकालसे मोहके रहनेका पर्वत है।" फिर भी इस प्रतिकूलतामें वे अपने परिणामोंकी पूरी सँभाल रखकर चले। यहाँ उनके अन्तरके भाव एक मुमुक्षुकी लिले गये पत्रमें इस प्रकार व्यक्त हुए हैं—'संसार स्पष्ट प्रीतिसे करनेकी इच्छा होती हो तो उस पुरुषने ज्ञानीके वचन सुने नहीं अथवा ज्ञानीके दर्शन भी उसने किये नहीं ऐसा तीर्थकर कहते हैं।' 'ज्ञानी पुरुषके वचन सुननेके बाद लीका सजीवन शरीर अजीवनरूप भास्यमान हुए बिना रहे नहीं।' इससे स्पष्ट प्रगत होता है कि वे अत्यन्त वैरागी महापुरुष थे।

सफल व्यापारी

व्यापारिक शंखट और धर्मसाधनाका मेल प्रायः कम बैठता है, परन्तु आपका धर्म—आत्मचिन्तन तो साथमें ही चलता था। वे कहते थे कि धर्मका पालन कुछ एकादशीके दिन ही, पर्येषणमें ही अथवा मन्दिरोंमें ही हो और दुकान या दरबारमें न हो ऐसा कोई नियम नहीं, बल्कि ऐसा कहना धर्मतत्त्वकी न पहचाननेके तुल्य है। श्रीमदजीके पास दुकान पर कोई न कोई धार्मिक पुस्तक और दैनन्दिनी (डायरी) अवश्य होती थी। व्यापारीकी बात पूरी होते ही फौरन धार्मिक पुस्तक खुलती या फिर उनकी वह डायरी कि जिसमें कुछ न कुछ मनके विचार वे लिखते ही रहते थे। उनके लेखोंका जो संग्रह प्रकाशित हुआ है उसका अधिकांश भाग उनकी नौधपोधीमेंसे लिया गया है।

श्रीमदजी सर्वाधिक विश्वासपात्र व्यापारीके रूपमें प्रसिद्ध थे। वे अपने प्रत्येक व्यवहारमें सम्पूर्ण प्रामाणिक थे। इतना बड़ा व्यापारिक काम करते हुए भी उनमें उनकी आसक्ति नहीं थी। वे बहुत ही सन्तोषी थे। रहन-सहन पहरवेश सादा रखते थे। धनको तो वे 'उच्च प्रकारके कंकर'^१ मात्र समझते थे।

एक अरब व्यापारी अपने छोटे भाईके साथ बंबईमें मोनियोंकी आड़तका काम करता था। एक दिन छोटे भाईने सोचा कि मैं भी अपने बड़े भाई की तरह मोतीका व्यापार करूँ। वह परदेशसे आया हुआ माल लेकर बाजारमें गया। वहाँ जाने पर एक दलाल उसे श्रीमदजीकी दुकानपर लेकर पहुँचा। श्रीमदजीने माल अच्छी तरह परखकर देखा और उसके कहे अनुसार रकम चुकाकर ज्यों-

१. 'श्रीमद्वाराजचन्द्र' (गुजराती) पृष्ठ क्र० १०३

२. 'श्रीमद्वाराजचन्द्र' (गुजराती) पृष्ठ क्र० ४५४

३. 'कैची जातना काँकरा'

का त्यों माल एक ओर उठाकर रख दिया। उधर घर पहुँचकर बड़े भाईके आनेपर छोटे भाईने व्यापारकी बात कह सुनाई। अब जिस व्यापारीका वह माल था उसका पत्र इस अरब व्यापारीके पास उसी दिन आया था कि अमुक भावसे नीचे माल मत बेचना। जो भाव उसने लिखा था वह चाह बाजार-भावसे बहुत ही ऊँचा था। अब यह व्यापारी तो घबरा गया क्योंकि इसे इस सौदे-में बहुत अधिक नुकसान था। वह क्रोधमें आकर बोल उठा—‘अरे ! तूने यह क्या किया ? मुझे तो दिवाला ही निकालना पड़ेगा !’

अरब-व्यापारी हाँफता हुआ श्रीमदजीके पास दौड़ा हुआ आया और उस व्यापारीका पत्र पढ़ाकर कहा—‘साहब, मुझ पर दया करो वरना मैं गरीब आदमी बरबाद हो जाऊँगा। श्रीमदजीने एक ओर ज्यों का त्यों बैधा हुआ माल दिखाकर कहा—‘भाई, तुम्हारा माल यह रखता है। तुम खुशीसे ले जाओ। यों कटकर उस व्यापारीका माल दे दिया और अपने पैसे ले लिये। मानो कोई सौदा किया ही नहीं था, ऐसा सोचकर हजारोंके लाभकी भी कोई परवाह नहीं की। अरब-व्यापारी उनका उपकार मानता हुआ अपने घर चला गया। यह अरब व्यापारी श्रीमदको खुदाके पैगम्बरके समान मानने लगा।

व्यापारिक नियमानुसार सौदा निश्चित हो चुकने पर वह व्यापारी माल वापिस लेनेका अधिकारी नहीं था, परन्तु श्रीमदजीका हृदय यह नहीं चाहता था कि किसीको उनके द्वारा हानि हो। सचमुच महात्माओंका जीवन उनकी कृतिमें व्यक्त होता ही है।

इसी प्रकारका एक दूसरा प्रसंग उनके करुणामय और निस्पृही जीवनका उज्ज्वल उदाहरण है :

एक बार एक व्यापारीके साथ श्रीमदजीने हीरोंका सौदा किया। इसमें ऐसा तय हुआ कि अमुक समयमें निश्चित किये हुए भावसे वह व्यापारी श्रीमदको अमुक हीरे दे। इस विषयकी चिट्ठी भी व्यापारीने लिख दी थी। परन्तु हुआ ऐसा कि मुदतके समय उन हीरोंकी कीमत बहुत अधिक बढ़ गई। यदि व्यापारी चिट्ठीके अनुसार श्रीमदको हीरे दे, तो उस बेचारेको बड़ा भारी नुकसान सहन करना पड़े, अपनी सभी सम्पत्ति बेच देनी पड़े ! अब क्या हो ?

इधर जिस समय श्रीमदजीको हीरोंका बाजार-भाव मालूम हुआ, उस समय वे शीघ्र ही उस व्यापारीकी दुकानपर जा पहुँचे। श्रीमदजीको अपनी दुकानपर आये देखकर व्यापारी घबराहटमें पड़ गया। वह गड़गड़ाते हुए बोला—‘रायचन्दभाई, हम लोगोंके बीच हुए सौदेके सम्बन्धमें मैं खूब ही चिन्तामें पड़ गया हूँ। मेरा जो कुछ होना हो वह भठे हो, परन्तु आप विश्वास रखना कि मैं आपको आजके बाजार-भावसे सौदा चुका दूँगा। आप जरा भी चिन्ता न करें !’

यह सुनकर रायचन्द्रजी करुणामयी आवाजमें बोले : “बाह ! भाई, बाह ! मैं चिन्ता क्यों न करूँ ? तुमको सौदेकी चिन्ता होती हो तो मुझे चिन्ता क्यों न होनी चाहिये ? परन्तु हम

दोनोकी चिन्ताका मूल कारण यह चिट्ठी ही है न ! यदि इसको ही फाड़कर फेंक दे तो हम दोनोकी चिन्ता मिट जायेगी ।”

यों कहकर श्रीमद राजचन्द्रने सहजभावसे वह दस्तावेज फाड़ डाला । तत्पश्चात् श्रीमदजी बोले : “भाई इस चिट्ठीके कारण तुम्हारे हाथपाँव बँधे हुए थे । बाजारभाव बढ़ जानेसे तुमसे मेरे साठ-सत्तर हजार रुपये लेना निकलते हैं, परन्तु मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ । इतने अधिक रुपये मैं तुमसे दूँ तो तुम्हारी क्या दशा हो ! परन्तु राजचन्द्र दूध पी सकता है, खून नहीं !”

वह व्यापारी कृतज्ञ-भावसे श्रीमदकी ओर स्तब्ध होकर देखता ही रहा ।

भविष्यवक्ता, निमित्तज्ञानी

श्रीमदजीका व्योतिष-सम्बन्धी ज्ञान भी प्रखर था । वे जन्मकुंडली, वर्षफल एवं अन्य विद्द देखकर भविष्यकी सूचना कर देते थे । श्रीजूठाभाई (एक सुमुख) के मरणके बारेमें उन्होंने २१ मास पूर्व स्पष्ट बता दिया था । एक बार सं० १९५५ की चैत्र वदी ८ को मोरबीमें दोपहरके ४ बजे पूर्वदिशाके आकाशमें काले बादल देखे और उन्हें दुष्काल पड़नेका निमित्त जानकर उन्होंने कहा कि ‘ऋतुको सन्निपात हुआ है ।’ इसवर्ष १९५५ का चोमासा कोरा रहा—वर्षा नहीं हुई और १९५६ में भयंकर दुष्काल पड़ा । वे दूसरेके मनकी बातको भी सरलतासे जान लेते थे । यह सब उनकी निर्मल आत्मशक्तिका प्रभाव था ।

कवि-लेखक

श्रीमदजीमें, अपने विचारोंकी अभिव्यक्ति पद्यरूपमें करनेकी सहज क्षमता थी । उन्होंने सामाजिक रचनाओंमें—‘जीनोतिबोधक’, ‘सद्बोधशतक’ ‘आर्य प्रजानो पडती’ ‘हुन्नरकला बधारवा विषे’, ‘सद्गुण, सुनीति, सत्य विषे’ आदि अनेक रचनाएँ केवल आठ वर्षकी वयमें लिखी थी, जिनका एक संग्रह प्रकाशित हुआ है । ९ वर्षकी आयुमें उन्होंने रामायण और महाभारतकी भी पद्य-रचना की थी जो प्राप्त नहीं हो सकी । इसके अतिरिक्त जो उनका मूल विषय आत्मज्ञान था उसमें उनकी अनेक रचनाएँ हैं । प्रमुखरूपसे ‘आत्मसिद्धि’ (१४२ दोहे) ‘अमूल्य तत्त्वविचार’ ‘भक्तिना बीस दोहरा’ ‘ज्ञानमीमांसा’ ‘परमपदप्राप्तिनी भावना’ (अपूर्व अवसर) ‘मूळमार्ग रहस्य’ ‘जिनबाणीनी स्तुति’ ‘बारह भावना’ और ‘तृष्णानी विचित्रता’ हैं । अन्य भी बहुत-सी रचनाएँ हैं, जो भिन्न-भिन्न वर्षोंमें लिखी हैं ।

‘आत्मसिद्धि’—शास्त्रकी रचना तो आपने मात्र डेढ़ घंटेमें, श्री सौभागभाई, डूंगरभाई आदि सुमुखोंके हितार्थ नडियादमें आश्विन वदी १ (गुजराती) गुरुवार सं० १९५२ को २९ वे वर्षमें लिखी थी । यह एक, निस्संदेह धर्ममार्गकी प्राप्तिमें प्रकाशरूप अद्भुत रचना है । अंग्रेजीमें

भी इसके गद्य-पद्यात्मक अनुवाद प्रगट हो चुके हैं ।

गद्य-लेखनमें श्रीमदजीने 'पुष्पमाला' 'भावनाबोध' और 'मोक्षमाला' की रचना की। यह सभी सामग्री पठनीय-विचारणीय है। 'मोक्षमाला' उनकी अत्यन्त प्रसिद्ध रचना है, जिसे उन्होंने केवल १६ वर्ष ५ मासकी आयुमें मात्र ३ दिनमें लिखी थी। इसमें १०८ पाठ हैं। कथनका प्रकार विशाल और तत्त्वपूर्ण है।

उनकी अर्थ करनेकी शक्ति भी बड़ी गहन थी। भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यके 'पंचास्तिकाय'-ग्रन्थको मूल गाथाओंका उन्होंने अविकल गुजराती अनुवाद किया है।

सहिष्णुता

विरोधमें भी सहनशील होना महापुरुषोंका स्वाभाविक गुण है। यह बात यहाँ घटित होती है। जैन समाजके कुछ लोगोंने उनका प्रबल विरोध किया, निन्दा की, फिर भी वे अटल शांत और मीन रहे। उन्होंने एक बार कहा था : 'दुनिया तो सदा ऐसी ही है। ज्ञानियोंको, जीवित हों तब कोई पहचानता नहीं, वह यहाँ तक कि ज्ञानीके सिर पर लाठियोंकी मार पड़े वह भी कम; और ज्ञानीके मरनेके बाद उनके नामके पत्थरको भी पूजे !'

एकान्तचर्या

मोहमयी (बम्बई) नगरमें व्यापारिक काम करते हुए भी श्रीमदजी ज्ञानाराधना तो करते ही रहते थे। यह उनका प्रमुख और अनिवार्य कार्य था। उद्योग-रत जीवनमें शांत और स्वस्थ चिन्तासे चुपचाप आत्म-साधना करना उनके लिये सहज हो चला था; फिर भी बीच-बीचमें विशेष अवकाश लेकर वे एकान्त स्थान, जंगल या पर्वतोंमें पहुँच जाते थे। वे किसी भी स्थानपर बहुत गुप्तरूपसे जाते थे। वे नहीं चाहते थे कि किसीके परिचयमें आया जाय, फिर भी उनकी सुगन्धी छिप नहीं पाती थी। अनेक जिज्ञासु-धमर उनका उपदेश, धर्मवचन सुननेकी इच्छासे पीछे-पीछे कहीं भी पहुँच ही जाते थे और सत्समागमका लाभ प्राप्त कर लेते थे। गुजरातके चरोतर, ईडर आदि प्रदेशोंमें तथा सौराष्ट्र क्षेत्रके अनेक शान्तस्थानोंमें उनका गमन हुआ। आपके समागमका विशेष लाभ जिन्हें मिला उनमें मुनिश्री लल्लुजी (श्रीमदल्लधुराजस्वामी), मुनिश्री देवकरणजी तथा सायलाके श्री सौभागभाई, अम्बालालभाई (खंभात), जूठाभाई (अहमदाबाद) एवं डूंगरभाई मुख्य थे।

एक बार श्रीमदजी सं० १९५५ में जब कुछ दिन ईडरमें रहे तब उन्होंने डॉ० प्राणजीव-नदास भट्टेता (जो उस समय ईडर स्टेटके चीफ मेडिकल ऑफीसर थे और सम्बन्धकी दृष्टिसे

१. 'आत्मसिद्धि' के अंग्रेजी अनुवादमें Atmasiddhi, Self Realization, और Self Fulfilment प्रगट हुए हैं। संस्कृत-ज्ञाता भी ज्ञयी हैं।

२. देखिये—'श्रीमद्वराजचन्द्र' गुज० पत्रिका ७६६। उनकी सभी प्रमुखसामग्रीका संकलन 'श्रीमद्वराजचन्द्र'-ग्रन्थमें किया गया है।

उनके स्वसुरके भाई होते थे) से कह दिया था कि उनके आनेकी किसीको खबर न हो। उस समय वे नगरमें केवल भोजन लेने जितने समयके लिए ही रुकते, शेष समय ईडरके पहाड़ और जंगलोंमें बिताते।

मुनिश्री लल्लुजी, श्रीमोहनलालजी तथा श्री नरसीरखको उनके वहाँ पहुँचनेके समाचार मिल गये। वे शोघ्रतासे ईडर पहुँचे। श्रीमदजीको उनके आगमनका समाचार मिला। उन्होंने कहलवा दिया कि मुनिश्री बाहरसे बाहर जंगलमें पहुँचे-यहाँ न आवें। साधुगण जंगलमें चले गये। बादमें श्रीमदजी भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने मुनिश्री लल्लुजीसे एकांतमें अचानक ईडर आनेका कारण पूछा। मुनिश्रीने उत्तर में कहा कि 'हम लोग अहमदाबाद या खंभात जानेवाले थे, यहाँ निवृत्ति क्षेत्रमें आपके समागममें विशेष लाभकी इच्छासे इस ओर चले आये। मुनि देवकरणजी भी पीछे आते हैं।' इस पर श्रीमदजीने कहा—'आप लोग कल यहाँसे विहार कर जावें, देवकरणजीको भी हम समाचार भिजवा देते हैं वे भी अन्यत्र विहार कर जावेंगे। हम यहाँ गुप्तरूपसे रहते हैं—किसीके परिचयमें आनेको इच्छा नहीं है।'।

श्री लल्लुजी मुनिने नम्र-निवेदन किया—'आपको आज्ञानुसार हम चले जावेंगे परन्तु मोहनलालजी और नरसीरख मुनियोंको आपके दर्शन नहीं हुये हैं, आप आज्ञा करें तो एक दिन रुककर चले जावें।' श्रीमदजीने इसकी स्वीकृति दी। दूसरे दिन मुनियोंने देखा कि जंगलमें आस्रवृक्षके नीचे श्रीमदजी प्राकृतभाषाका* गाथाओंका तन्मय होकर उच्चारण कर रहे हैं। उनके पहुँचनेपर भी आधा घण्टे तक वे गाथायें बोलते ही रहे और ध्यानस्थ हो गए। यह वातावरण देखकर मुनिगण आत्मविभोर हो उठे। थोड़ी देर बाद श्रीमदजी ध्यानसे उठे और 'विचारना' इतना कहकर चलते बने। मुनियोंने विचारा कि लघुशंकादि निवृत्तिके लिए जाते होंगे परन्तु वे तो निस्पृहरूपसे चले हो गये। थोड़ी देर इधर-उधर ढूँढ़कर मुनिगण उपाश्रयमें आ गये।

उसी दिन शामको मुनि देवकरणजी भी वहाँ पहुँच गये। सभीको श्रीमदजीने पहाड़के ऊपर स्थित दिगम्बर, श्वेतान्बर मन्दिरोंके दर्शन करनेकी आज्ञा दी। बीतराग-जिनप्रतिमाके दर्शनोंसे मुनियोंको परम उल्लास जाग्रत हुआ। इसके पश्चात् तीन दिन और भी श्रीमदजीके सत्समागमका लाभ उन्होंने उठाया। जिसमें श्रीमदजीने उन्हें 'द्रव्यसंग्रह' और 'आत्मानुशासन'—ग्रन्थ पूरे पढ़कर स्वाध्यायके रूपमें सुनाये एवं अन्य भी कल्याणकारी बोध दिया।

* १. मा मुञ्जह मा रज्जह मा वुस्सह इट्ठण्डित्तयेषु। धिरमिच्छह अहं चित्तं विचित्तज्ञानप्पसिद्धीए ॥४८॥

२. जं किंचि वि चित्ततो णिरीहविसी इवे जदा साहु। कलूणय एयस तदाहु ते निच्छयं ज्ञाणं ॥५५॥

३. मा बिट्ठह मा जंपह मा चित्तह किं वि जेण होइ विरो। अप्पा अप्पम्मि रअं इगमेव परं हवे उज्जाणं ॥५६॥

(द्रव्यसंग्रह)

—श्रीमदजीने यह 'वृक्षद्रव्यसंग्रह' ग्रन्थ ईडरके दि० जैन सास्त्र भण्डारमेंसे स्वयं निकलवाया था।

अत्यन्त जाग्रत आत्मा ही परमात्मा बनता है, परम वीतरागदशाको प्राप्त होता है। इन्हीं अन्तरभावों के साथ आत्मस्वरूपकी ओर लक्ष्य कराते हुए एक बार श्रीमदजीने अहमदाबादमें मुनिश्री लल्लुजी (पु० लघुराजस्वामी) तथा श्रीदेवकरणजीको कहा था कि 'हममें और वीतरागमें भेद गिनना नहीं' हममें और श्री महावीर भगवानमें कुछ भी अन्तर नहीं, केवल इस कुतर्का फेर है।'।

मत-भवान्तरके आग्रहसे दूर

उनका कहना था कि मत-मतान्तरके आग्रहसे दूर रहने पर ही जीवनमें रागद्वेषसे रहित हुआ जा सकता है। मतोंके आग्रहसे निज स्वभावरूप आत्मधर्मकी प्राप्ति नहीं हो सकती। किसी भी जाति या वेषके साथ भी धर्मका सम्बन्ध नहीं :

"जाति वेषनो भेद नहि, कछो मार्ग जो होय। साथे ते मुक्ति लहे, एमां भेद न कोय ॥"

(आर्मासिद्धि १०७)

—जो मोक्षका मार्ग कहा गया है वह हो तो किसी भी जाति या वेषसे मोक्ष होवे, इसमें कुछ भेद नहीं है। जो साधना करे वह मुक्तिपद पावे।

आपने लिखा है — "मूलतत्त्वमें कहीं भी भेद नहीं है। मात्र दृष्टिका भेद है ऐसा मानकर आशय समझकर पवित्र धर्ममें प्रवृत्ति करना।" (पुष्पमाला १४ पृ० ४)

"तू चाहे जिस धर्मको मानता हो इसका मुझे पक्षपात नहीं, मात्र कहनेका तात्पर्य यही है कि जिस मार्गसे संसारमलका नाश हो उस भक्ति, उस धर्म और उस सदाचारका तू सेवन कर'। (पु० मा० १५ पृ० ४)

"दुनिया मतभेदके बंधनसे तत्त्व नहीं पा सकी।" (पत्र क० २७)

उन्होंने प्रीतम, अस्त्रा, छोटम, कबीर, सुन्दरदास, सहजानन्द, मुक्तानन्द, नरसिंह महेता आदि सन्तोंकी वाणोंको जहाँ-तहाँ आदर दिया है और उन्हें मार्गानुसारी जीव (तत्त्वप्राप्तिके योग्य आत्मा) कहा है। इसलिए एक जगह उन्होंने अत्यन्त मध्यस्थतापूर्वक आध्यात्मिक-दृष्टि प्रकट की है 'कि मैं किसी गच्छमें नहीं, परन्तु आत्मामें हूँ।'।

एक पत्रमें आपने दर्शाया है—“जब हम जैनशास्त्रोंको पढ़नेके लिए कहें तब जैनी होनेके लिए नहीं कहते; जब वेदान्तशास्त्र पढ़नेके लिए कहें तो वेदान्ती होनेके लिए नहीं कहते। इसीप्रकार अन्य शास्त्रोंको बाँचनेके लिए कहें तब अन्य होनेके लिए नहीं कहते। जो कहते हैं वह केवल तुम सब लोगोंको उपदेश-प्रहणके लिए ही कहते हैं। जैन और वेदान्ती आदिके भेदका त्याग करो। आत्मा वैसा नहीं है।”।

१. देखिये इसीप्रकारके विचार—पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु। मुक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः ॥ (हरिभक्तचरित)

२. श्रीमद्विराजचन्द्र' (पुष्प०) पत्र क० २५८।

फिर भी अनुभवपूर्वक उन्होंने निर्बन्धशासनकी उत्कृष्टताको स्वीकार किया है। अहो ! सर्वोत्कृष्ट शांतरसमय सन्मार्ग, अहो ! उस सर्वोत्कृष्ट शांतरसप्रधान मार्गके मूल सर्वज्ञदेव, अहो ! उस सर्वोत्कृष्ट शांतरसकी सुप्रतीति करानेवाले परमकृपाल सद्गुरुदेव इस विश्वमें सर्वकाल तुम जयवंत बतों, जयवंत बतों ।

दिनोदिन और क्षण-क्षण उनकी वैराग्यवृत्ति वर्धमान हो चली । चैतन्यपुंज निस्सर उठा । बतराग-मार्गकी अविरल उपासना उनका ध्येय बन गई । वे बढ़ते गये और सहजभावसे कहते गये—
“जहाँ-तहाँसे रागद्वेषसे रहित होना ही मेरा धर्म है” ।

निर्मल सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिमें उनके उद्गार इस प्रकार निकले हैं—

ओगणीससें ने सुडतालीसे,

समकित थुद प्रकाशुं रे,

श्रुत अनुभव वधता दशा,

निज स्वरूप अवभासुं रे,

धन्य रे दिवस आ अहो !

(हा. नों. १।६३ क्र० ३२)

सोल्लास उपकार-प्रगटना

“हे सर्वोत्कृष्ट सुल्लेके हेतुभूत सम्यग्दर्शन ! तुझे अत्यन्त भक्तिपूर्वक नमस्कार हो । इस अनादि अनन्त संसारमें अनन्त अनन्त जीव तेरे आश्रय बिना अनन्त अनन्त दुःख अनुभवते हैं । तेरे परमानुग्रहसे स्वस्वरूपमें रुचि हुई । परमबीतराग स्वभावके प्रति परम निश्चय आया । कृतकृत्य होनेका मार्ग ग्रहण हुआ ।

हे जिन बीतराग ! तुम्हें अत्यन्त भक्तिसे नमस्कार करता हूँ । तुमने इस पामरपर अनन्त अनन्त उपकार किया है ।

हे कुन्दकुन्दादि आचार्यों ! तुम्हारे वचन भी स्वरूपानुसंधानमें इस पामरको परम उपकारभूत हुए हैं । इसके लिए मैं तुम्हें अतिशय भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ ।

हे श्री सोमाग ! तेरे सत्समागमके अनुग्रहसे आत्मदशाका स्मरण हुआ । अतः तुझे नमस्कार करता हूँ ।” (हा. नों. २।४५ क्र० २०)

परमनिष्ठस्वरूप कामना । चिंतना—

उनका अन्तरङ्ग, गृहस्थावास-व्यापारादि कार्यसे छूटकर सर्वसंगपरित्याग कर निर्भ्रंशदशाके लिए छटपटाने लगा । उनका यह अन्तरआशय उनकी ‘हाथनोच’ परसे स्पष्ट प्रगट होता है —

१. ‘श्रीमद्भगवद्गीता’ शिक्षापाठ १५ (तत्त्वावबोध १४) तथा पत्र क्र० ५९६ ।

२. हाथनोच ३।५२ क्र० २३ ‘श्रीमद्भगवद्गीता’ (उज०)।

३. पत्र क्र० ३७ ‘श्रीमद्भगवद्गीता’

“हे जीव ! असारभूत लगनवाले ऐसे इस व्यवसायसे अब निवृत्त हो, निवृत्त ! उस व्यवसायके करनेमें चाहे जितना बलवान् प्रारम्भोदय दिसता हो तो भी उससे निवृत्त हो निवृत्त ! जो कि श्रीसर्वज्ञने कहा है कि चौदहवें गुणस्थानवर्ती जीव भी प्रारम्भ भोगे बिना मुक्त नहीं हो सकता, फिर भी तू उस उदयके आश्रयरूप होनेसे अपना दोष जानकर उसका अत्यन्त तीव्ररूपमें विचारकर उससे निवृत्त हो, निवृत्त ! (हा० नों० १।१०१ क० ४४)

“हे जीव ! अब तू संग-निवृत्तिरूप कालकी प्रतिज्ञा कर, प्रतिज्ञा कर ! केवलसंगनिवृत्तिरूप प्रतिज्ञाका विशेष अवकाश दिखाई न दे तो अंशसंगनिवृत्तिरूप इस व्यवसायका त्याग कर ! जिस ज्ञानदशामें त्यागात्याग कुछ सम्भावित नहीं उस ज्ञानदशाकी सिद्धि है जिसमें ऐसा तू, सर्वसंगत्याग दशा अल्पकाल भी भोगेगा तो सम्पूर्ण जगत प्रसंगमें बर्तित हुए भी तुझे बाधा नहीं होगी, ऐसा होते हुए भी सर्वज्ञने निवृत्तिको ही प्रशस्त कहा है, कारण कि ऋषभादि सर्व परमपुरुषोंने अन्तमें ऐसा ही किया है ।” (हा० नों० १।१०२ क० ४५)

“राग, द्वेष और अज्ञानका आत्यंतिक अभाव करके जो सहज शुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थित हुए वही स्वरूप हमारे स्मरण, ध्यान और प्राप्त करने योग्य स्थान है ।” (हा० नों० २।३ क० १)

“सर्व परभाव और विभावसे व्यावृत्त, निज स्वभावके भान सहित, अवधूतवत्-विदेहीवत् जिन-कल्पीवत् विचरते पुरुष भगवान्के स्वरूपका ध्यान करते हैं ।” (हा० नों० ३।३७ क० १४)

“मैं एक हूँ, असंग हूँ । सर्व परभावसे मुक्त हूँ, असंख्यप्रदेशात्मक निजअवगाहनाप्रमाण हूँ । अजन्म, अजर, अमर, शाश्वत हूँ । स्वपर्यायपरिणामी समयात्मक हूँ । शुद्ध चैतन्यमात्र निर्विकल्प दृष्टा हूँ । (हा० नों० ३।२९ क० ११)

“मैं परमशुद्ध, अखंड चिदधातु हूँ, अचिदधातुके संयोगरसका यह आभास तो देखो ! आश्चर्यवत्, आश्चर्यरूप, घटना है । कुछ भी अन्य विकल्पका अवकाश नहीं, स्थिति भी ऐसी ही है ।” (हा० नों० २।३७ क० १७)

इसप्रकार अपनी आत्मदशाको संभालकर वे बढ़ते रहे । आपने सं० १९५६ में व्यवहार सम्बन्धी सर्व उपाधिसे निवृत्ति लेकर सर्वसंगपरित्यागरूप दीक्षा धारण करनेकी अपनी माताजीसे आज्ञा भी ले ली थी । परन्तु उनका शारीरिक स्वास्थ्य दिन-पर-दिन बिगड़ता गया । उदय बलवान् है । शरीरको रोगने आ घेरा । अनेक उपचार करनेपर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ । इसी विवशतामें उनके हृदयकी गंभीरता बोल उठी : “अत्यन्त त्वरासे प्रवास पूरा करना था, वहाँ बीचमें सेहराका मरुस्थल आ गया । सिरपर बहुत बोझ था उसे आत्मवीर्यसे जिसप्रकार अल्पकालमें सहन कर लिया जाय उस प्रकार प्रयत्न करते हुए,, पैरोंने निकाचित उदयरूप भ्रमन ग्रहण की । जो स्वरूप है वह अन्धधा नहीं होता यही अद्भुत आश्चर्य है । अन्यानाथ स्थिरता है ।”

अन्त समय

स्थिति और भी गिरती गई। शरीरका वजन १३२ पौंडसे घटकर मात्र ४३ पौंड रह गया। शायद उनका अधिक जीवन कालको पसन्द नहीं था। देहत्यागके पहले दिन शामको आपने अपने छोटे भाई मनसुखराम आदिसे कहा—“तुम निर्दिष्ट रहना, यह आत्मा शाश्वत है। अवश्य विशेष उत्तम गतिको प्राप्त होगा, तुम शान्ति और समाधिरूपसे प्रवर्तना। जो रत्नमय ज्ञानवाणी इस देहके द्वारा कही जा सकती थी, वह कहनेका समय नहीं। तुम पुरुषार्थ करना।” रात्रिको २॥ बजे वे फिर बोले ‘निर्दिष्ट’ रहना, भाईका समाधिमरण है। और अवसानके दिन प्रातः पौने नौ बजे कहा : ‘मनसुख, दुखो न होना, मैं अपने आत्मस्वरूपमें लीन होता हूँ।’ और अन्तमें उस दिन सं० १९५७ चैत्र वदी ५ (गुज०) मंगलवारको दोपहरके दो बजे राजकोटमें उनका आत्मा इस नश्वर देहको छोड़कर चला गया। भारतभूमि एक अनुपम तत्त्वज्ञानी सन्तको खो बैठी।

उनके देहावसानके समाचार सुनकर सुमुखुओंके चित्त उदास हो गये। वसंत मुरझा गया। निःसंदेह श्रीमद्जी विश्वको एक महान् बिम्बुति थे। उनका वीतरागमार्ग-प्रकाशक अनुपम वचनामृत आज भी जीवनको अमरत्व प्रदान करनेके लिए विद्यमान है। धर्मजिज्ञासु बन्धु उनके वचनोंका लाभ उठावें।

श्रीलघुराजस्वामी (प्रभुश्री) ने उनके प्रति अपना हृदयोद्गार इन शब्दोंमें प्रगट किया है : “अपरमार्थमें परमार्थके दृढ़ आपहरूप अनेक सूक्ष्म मूलभूतैयिक प्रसंग दिखाकर हम दामके दोष दूर करनेमें इन आप्त पुरुषका परम सत्संग तथा उत्तम बोध प्रबल उपकारक बने हैं।” “संजीवनी औषध समान मृतको जोवित करे ऐसे उनके प्रबल पुरुषार्थ जागृत करनेवाले वचनोंका माहात्म्य विशेष विशेष भाव्यमान होनेके साथ ठेठ मोक्षमें ले जाय ऐसी सम्यक् समझ (दर्शन) उस पुरुष और उसके बोधकी प्रतीतिसे प्राप्त होती है, वे इस दुष्म कालकालमें आश्चर्यकारी अवलंबन हैं।” परम माहात्म्यवंत सद्गुरु श्रीमद् राजचन्द्रदेवके वचनोंमें तल्लोचनता, श्रद्धा जिसे प्राप्त हुई है, या होगी उनका महद् भाग्य है। वह भव्य जीव अल्पकालमें मोक्ष पाने योग्य है।

उनकी स्मृतिमें शास्त्रमालाकी स्थापना

सं० १९५६ में सश्रुतके प्रचार हेतु बम्बईमें श्रीमद्जाने परमश्रुतप्रभावकमण्डली स्थापना की थी। उसीके तत्त्वावधानमें उनकी स्मृतिस्वरूप श्रीरायचन्द्र जैन शास्त्रमालाकी स्थापना हुई। जिनकी ओरसे अब तक समयसार, प्रवचनसार, गोम्मतसार, स्वामिकार्तिकयानुप्रेक्षा, परमात्मप्रकाश और योगसार, पुरुषार्थसिद्धयुपाय, इष्टोपदेश, प्रशमरंतिप्रकरण, न्यायावतार, स्याद्वादमञ्जरी,

१. श्रीसद्गुरुप्रसाद, पृ० २, ३।

२. श्रीमद्भोजोद्धार निर्देशित सश्रुतस्य ग्रन्थोंकी सूचीके क्रिये देखिए, ‘श्रीमद्भोजचन्द्र’—ग्रन्थ (गुज०) उपदेश-बोध क० १५।

अष्टप्राभृत, सभाव्यतत्त्वार्थाविगमसूत्र, ज्ञानार्णव, बृहद्द्रव्यसंग्रह, पंचास्तिकाय, छन्दसार—क्षपणा-
सार, द्रव्यानुयोगतर्कणा, सप्तभंगीतरंगिणी, उपदेशछाया और आत्मसिद्धि, भावनाबोध—मोक्षमाळा,
श्रीमदराजचन्द्र आदि ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। वर्तमानमें संस्थाके प्रकाशनका सब काम अगास
से ही होता है। विक्रयकेन्द्र बम्बईमें भी पूर्वस्थानपर ही है। श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, अगाससे
गुजराती भाषामें अन्य भी उपयोगी ग्रन्थ छपे हैं।

वर्तमानमें निम्नलिखित स्थानोंपर श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम व मन्दिर आदि संस्थाएँ स्थापित हैं,
जहाँ पर मुमुक्षु-बन्धु मिलकर आत्मकल्याणार्थ वीतराग-तत्त्वज्ञानका लाभ उठाते हैं। वे स्थान हैं—
अगास, बवाणिया, राजकोट, बडवा, स्वभात, काबिठा, सोमरडा, भादरण, नार, मुणाव, नरोडा,
सडोदरा, घामण, अहमदाबाद, ईडर, सुरेन्द्रनगर, बसो, बटामण, उत्तरसंडा, बोरसद, आहोर,
(राज०) हम्पी (दक्षिण भारत), इन्दोर (म० प्र०), बम्बई—घाटकोपर, देवलाळी तथा भोम्बासा
(आफ्रिका)।

अन्तमें, वीतराग-विज्ञानके निधान तीर्थंकरादि महापुरुषों द्वारा उपदिष्ट सर्वोपरि-आत्मधर्मका
अविरल प्रवाह जन-जनके अन्तरमें प्रवाहित हो यही भावना है।

वाङ्मय विद्यसेन जैन

श्रीशुभचन्द्राचार्यका समयनिर्णय ।

इस परमशान्तिप्रद पवित्र ग्रन्थके कर्त्ता पूज्यपाद श्रीशुभचन्द्राचार्यके विषयमें यह लेख लिखने के प्रारम्भमें हमको खेद होता है कि उन्होंने हम लोगोंके साथ बड़ी भारी प्रतारणा की, जो अपना परिचय देनेके लिये एक श्लोक भी नहीं लिखा । हमारे उपकारके लिये जिन्होंने अश्रान्त-परिश्रम करके इतना बड़ा ग्रन्थ रचना कठिन न समझा, उन्होंने दो चार श्लोकोंके बनानेमें कंजूसी क्यों की ? यह समझमें नहीं आता । माना कि हम लोगोंके समान उन्हें कीर्तिकी चाह न थी, और न मानकषाय उनके समीप आने पाती थी, परंतु अपना परिचय न देनेसे भी तो उनकी कीर्ति कहीं छुपी न रही । आज प्रत्येक जैनीको उनका नाम भगवत् तुल्य आदरके साथ लेनेमें संकोच नहीं होता । फिर परिचय न देनेसे सिवाय हम लोगोंको दुःखित व विहम्बित करनेके और क्या लाभ हुआ ? सुनामधेय महात्माओंका जीवनवृत्तान्त जाननेकी भला, किसको इच्छा नहीं होती ? और फिर वर्तमान कालमें, जबकि इतिहासके प्रेमको मात्रा दीनोंदिन बढ़ रही है । कौन ऐसा होगा, जो भगवान् शुभचन्द्र जैसे ग्रन्थकर्त्ताकी जीवनवार्ता जाननेको उत्कर्षित न हो ? अर्थात् कोई नहीं । इसलिये आचार्य भगवान्को उलाहना देकर हम खेदके साथ विविध ग्रन्थोंके सहारे सुक्ति और अनुमानोंको स्थिर करके अपने विचारोंका उपक्रम करते हैं ।

श्रीबिष्णुपूषण आचार्यका बनाया हुआ एक भक्तामरचरित्रनामका संस्कृतग्रन्थ है । उसको उत्थानिकामें शुभचन्द्र और भर्तृहरिकी एक कथा है, उसे हम पृथक् प्रकाशित करते हैं । उससे जाना जाता है कि भर्तृहरि, भोज, शुभचन्द्र और मुंज समकालीन पुरुष थे । इसके सिवाय भक्तामरस्तोत्रके बननेकी कथासे जिसका कि हमसे घनिष्ठ सम्बन्ध हैं, यह भी प्रगट होता है कि मानतुंग कालिदास, वररुचि और धनंजय भी शुभचन्द्रके समसामयिक हैं । इसलिये उपर्युक्त व्यक्तियोंमें किसी एकका भी समय ज्ञात हो जानेसे शुभचन्द्रका समय ज्ञात हो सकता है ।

मुंज ।

परमारवंशावर्तस महाराज मुंजराजका समय शोधनेमें हमको कुछ भी कठिनाई नहीं हुई । क्योंकि धर्मपरोक्षा, श्रावकाचार, सुभाषितरत्नसंदोह आदि ग्रंथोंके सुप्रसिद्ध रचयिता श्रीअमृतगति आचार्य उन्हींके समयमें हुए हैं । सुभाषितरत्नसंदोहकी प्रशस्तिमें लिखा है ।

समारूढे पुत्रत्रिदशवसति विक्रमनृपे . सहस्रे वर्षाणां प्रभवति हि पञ्चाद्याब्धिके ।

समाप्तं पञ्चम्यामवति धरणिं मुञ्जनुपतौ । सिते पश्ये पोषे बुबहितमिदं शास्त्रमनघम् ॥

अर्थात् विक्रम राजके स्वर्गगमनके १०५० वर्षके पश्चात् अर्थात् विक्रम संवत् १०५० (ईस्वी-सन् ९९४) में पोष-शुक्ला पंचमीको मुंज राजाको पृथ्वीपर विद्वानोंके लिये पवित्र ग्रन्थ बनाया

१ जैनग्रन्थरत्नाकरकार्यालय—वर्षादेसे प्रकाशित आदिनाथस्तोत्रकी भूमिकामें यह कथा प्रकाशित हुई है । पाठक उसे मँगकर पढ़ सकते हैं ।

गया । श्रीअमितगतिसूरिने श्रीमुञ्जमहाराजको राजधानी उज्जयनीमें ही सुभाषितरत्नसंदोह ग्रंथ समाप्त किया था, इसलिये मुंजका राज्यकाल विक्रमसंवत् १०५० मान लेनेमें किसी प्रकारका संदेह नहीं रह सकता । इसके सिवाय श्रीमेरुतुंगसूरिने भी अपने प्रबन्धचिन्तामणि ग्रन्थमें जो कि विक्रमसंवत् १३६१ [इ० स० १३०५] में रचा गया है, इस समयको शंकाहित कर दिया है । प्रबन्धचिन्तामणिमें लिखा है :—

विक्रमाद्यासराद्धमुनिव्योमेन्दुसंमति

वर्षे मुञ्जपदे भोजभूपः पट्टे निवेशितः ॥

अर्थात् विक्रम संवत् १०७८ (ई० स० १०२२) में राजा मुंजके सिंहासनपर महाराज भोज बैठे । अर्थात् श्रीअमितगतिसूरिके लिखे हुए संवत् १०५० से १०७८ तक मुञ्जमहाराजका राज्य रहा, पश्चात् भोजको राजतिलक हुआ । और श्रीविश्वभूषणसूरिके कथानकके अनुसार यही समय श्रीशुभचन्द्राचार्यका था ।

भोज

मुंजका समय निर्णीत हो चुकनेपर भोजके समयके विषयमें कुछ शंका नहीं रहती । क्योंकि मुंजके सिंहासनके उत्तराधिकारी महाराजा भोज हो हुए थे । अतएव प्रबन्धचिन्तामणिके आधारसे संवत् १०७८ के पश्चात् भोजका राज्यकाल समझना चाहिये । अनेक पाश्चात्य विद्वानोंका भी यही मत है कि ईसाका ग्यारहवीं शताब्दीके पूर्वार्धमें राजा भोज जीवित थे । श्रीभोजराजका दिया हुआ एक दानपत्र एपिग्राफिकाइंडिकाके वोल्युम १११, पी. ४८—५० में छपा है, जो विक्रम सं० १०७८ (इ० स० १०२२) में लिखा गया था । उससे भी भोजराजका समय ईसाकी ग्यारहवीं शताब्दीका पूर्वार्ध निश्चित होता है । बृहद्द्रव्यसंग्रहकी संस्कृतटीकाकी प्रस्तावनामें श्रीब्रह्मदेवने एक लेख लिखा है, जिससे विदित होता है कि श्रीभोजदेवके समयमें ही श्रीनेमीचन्द्र-सिद्धान्तचक्रवर्ती हुए हैं । वह लेख यह है :—

मालवदेशेधारानामनगराधिपतिराजभोजदेवाभिधानकलिकालवर्कवर्तिसम्बन्धिनः—श्रीपालप्रण्डलेश्वरस्य सम्बन्धिन्याऽऽश्रमनामनगरे श्रीमुनिसुव्रततीर्थकरचैत्यालये शुद्धात्मद्रव्यसंचित्समुत्पन्नसुखामृतरसास्वादविपरीतनारकादिदुःखत्रयभोतस्य परमात्मभावनोत्पन्नसुखसुधारसपिपासितस्य मेदामेदरन्तत्रयभावनाप्रियस्य भव्यवरपुण्डरीकस्य भाण्डानाराचनेकनियोगाधिकारिव्यामाभिधानराजश्रेष्ठिनो निमित्तं श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तदेवैः पूर्ववद्द्विशतिमाथाभिलषुद्रव्यसंग्रहं कृत्वा पश्चाद्विशेषतस्त्वपरिज्ञानार्थं विरचितस्य बृहद्द्रव्यसंग्रहस्याधिकारशुद्धिपूर्वकत्वेन वृत्तिः प्रारभ्यते ।

१ राजा भोजने राजधानी उज्जयनीमें उठाकर धारानगरीमें स्थापित की थी ।

२ श्रीअमितगयाचार्यने धर्मपरीक्षानामक ग्रन्थ संवत् १८७० में पूर्ण किया है, परन्तु खेद है कि, उसकी प्रशस्तिमें मुंजके विषयमें उन्होंने कुछ नहीं लिखा ।

३ रायचन्द्रजैनशास्त्रमालाके द्वारा यह ग्रन्थ छप चुका है ।

इसका सारांश यह है कि, मालवदेश धारानगरीके कलिकालचक्रवर्तिराजा भोजदेवके सम्बन्धी, मंडकेवर राजा ओपालके राजधान्तर्गत आब्रम नामक नगरके मुनिसुवत भगवान्के चैत्यालयमें सोम राजमेष्टीके निमित्त श्रीनेमिचन्द्रसैद्धान्तिकदेवने द्रव्यसंग्रह ग्रन्थ बनाया था । इससे श्रीनेमिचन्द्रकी और भोजकी समकालीनता प्रकट होती है । परन्तु श्रीनेमिचन्द्रके समयका विचार करनेसे इस विषयमें सन्देह उत्पन्न होता है क्योंकि श्रीचामुण्डरायके समय इतिहास लेखकोने प्रायः सातवीं शताब्दीमें माना है और श्रीनेमिचन्द्र सि० च० चामुण्डरायके परमगुरु थे यह सब जगतमें प्रसिद्ध है । यथा:—

आस्वदेशीगणामेसरसुखिरसिद्धान्तविन्नेमिचन्द्र—

ओपावात्रे सदा वण्णवतिवशशतद्रव्यभूषामवयान् ।

वृत्त्वा श्रीगोमठेशोत्सववरतरनित्याचंनावैमवाय

श्रीमन्नामुण्डराजो निजपुरमयुरां संजगाम क्षितीशः ॥१॥

(बाहुबलिचरित्रे)

इसके सिवाय बम्बईके दिगम्बरजैनमन्दिरमें जो एक आष्टा (ओपाल) की लिखी हुई पुस्तक है, जिसमें कि अनेक पद्यावलियोंके तथा ग्रन्थोंके आधारसे आचार्योंकी नामावली तथा किसी २ आचार्यका समय लिखा है । उसमें लिखा है कि, “श्रीनेमिचन्द्रसैद्धान्तिकचक्रवर्ती (श्रीअभयनन्दीके शिष्य) विक्रमसंवत् ७९४ (ई० सन् ७२८) में हुए है ।” और इससे श्रीचामुण्डरायका समय प्रायः मिलता है । अणवेलगुलके इतिहासमें लिखा है, चामुण्डरायने जिसे स्थापित किया था, वह राज्य शकसंवत् ७७७ (ईस्वी सन् ८५५) में हयसाल देशके राजाके अधीन हो गया । चामुण्डरायके वंशधरोंमें वह १०९ वर्षतक रहा । और “कर्नाटकमें जैनियोंका निवास” नामक लेखमें एक साहब कहते हैं । “बल्लालवंशके स्थापक राजा चामुण्डराय थे, जिनका राज्य सन् ७१४ में था ” और भी गोमठेशकी प्रतिष्ठाका समय जो कि श्रीचामुण्डरायने कराई थी; बाहुबलिचरित्रमें इस प्रकार लिखा है:—

कल्क्यण्वेषदृशताय्ये विनुतचिभवसंवत्सरे मासि चैत्रे ।

पञ्चम्यां शुक्लपक्षे दिनमणिदिवसे कुम्भलग्ने सुयोगे ॥

सौभाग्ये वस्तिनाम्नि प्रकटितमगणे सुप्रशस्तां चकार ।

श्रीमन्नामुण्डराजो बेल्गुलनगरे गोमठेशप्रतिष्ठाम् ॥१॥

अर्थात् कल्की संवत् ६०० (ईस्वीसन् ६७८) श्रीचामुण्डरायने श्री बाहुबलिकी प्रतिष्ठा कराई । कल्की संवत्से यहाँपर शक संवत् समझना चाहिए । क्योंकि शक राजाको जैन ग्रन्थोंमें कल्की माना है ।

इन प्रमाणोंसे श्रीचामुण्डरायका समय ईसाकी ७ वीं सदी के लगभग ही जान पड़ता है ।

अनेक लोगोंका कथन है कि, भोजदेव नामके दो राजा हुए हैं, और वे दोनों ही धारामें हुए हैं यदि यह बात सत्य है और श्रीनेमिचन्द्रका समय ७ वीं शताब्दि निश्चित हो जावे, तो हो सकता है

१ अर्थात् ८५५-१०९=७४६ ईस्वी सन् तक चामुण्डरायका शासनसमय था ॥

कि श्री ब्रह्मदेवलिखित धाराधीश प्रथम भोज हो और प्रबंधचिंतामणिलिखित दूसरे भोज हो । कुछ भी हो, परन्तु यह निश्चय है कि श्रीशुभचन्द्राचार्य ग्यारहवीं सदीके भोजके समयमें हुए हैं ।

मर्तुहरि

मर्तुहरिका नाम सुनते ही शतकत्रयके कर्ता राजर्षी मर्तुहरिका स्मरण हो आता है । और आचार्य विश्वभूषणजी कथाका आशय प्रायः इन्हींकी ओर झुकता हुआ है । परन्तु शुभचन्द्रके समयसे मर्तुहरिका समय मिलानेमें बड़ी २ झगड़ें हैं । सबसे पहली बात तो यही है कि, प्रसिद्धिके अनुसार मर्तुहरि विक्रमादित्यके बड़े भाई हैं और विश्वभूषणजी उसे भोजका भाई बतलाते हैं । जमोन आसमान जैसा अन्तर है । क्योंकि भोज ईसाको ग्यारहवीं शताब्दिमें हुए हैं । और विक्रमादित्य संवत्के प्रारंभमें अर्थात् ईसासे ५७ वर्ष पहले हुए हैं । लोकमें जो किंवदन्तियां प्रसिद्ध हैं और मर्तुहरिसम्बन्धी दो एक कथाग्रन्थ हैं, उनसे जाना जाता है कि मर्तुहरि विक्रमके ज्येष्ठभाता थे । उन्होंने बहुत समयतक राज्य किया है । एक बार अपनी प्रियतमा लोका दुश्चरित्र देखकर वे संसारसे विरक्त होकर योगी हो गये थे । स्त्रीके विषयमें उस समय उन्होंने यह श्लोक कहा था:—

यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता

सत्यम्यभिच्छति जगं स जगोऽम्यसक्तः ।

अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिवन्या

धिक् तां च तं च मद्गच्छ इमां च मां च ॥

अर्थात् जिसका मैं निरन्तर चिन्तन किया करता हूं वह मेरी ली मुझसे विरक्त है । इतना ही नहीं, किन्तु दूसरे पुरुषपर आसक्त है । और वह पुरुष किसी दूसरी ली पर आसक्त है । तथा वह दूसरी ली मुझपर प्रसन्न है । एतएव उस लीको, उस पुरुषको उस कामदेवको इस (मेरी ली)को, और मुझको भी धिक्कार है । मर्तुहरिके विषयमें छोटी मोटी बहुतसी कथायें प्रसिद्ध हैं, जिनका यहाँ उल्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं दिखती । मर्तुहरिके पिताका नाम बोसेन था । उसके छह पुत्र थे जिनमें एक विक्रमादित्य भी थे । मर्तुहरिको लोका नाम पद्माक्षी अथवा पिङ्गला था ।

जैसे विक्रम नामके कई राजा हो गये हैं, उसी प्रकार मर्तुहरि भी कई हो गये हैं । एक मर्तुहरि वाक्यपदीय तथा राहतकाव्यका कर्ता गिना जाता है । किसीके मतमें शतकत्रय और वाक्यपदीय दोनोंका कर्ता एक है । इट्सिंग नामका एक चीनयात्री भारतमें ईसाको सातवीं सदीमें आया था । उसने मर्तुहरिकी मृत्यु सन् ६५० ईस्वीमें लिखी है ।

इन सब बातोंसे यह कुछ भी निश्चय नहीं हो सकता कि, शुभचन्द्राचार्यके भाई मर्तुहरि उपर्युक्त दोनों हीनोमेंसे कोई एक हैं अथवा पृथक् हो हैं । विद्वान् ग्रन्थकार विषाचोत्तरपतिने सत्त्वबिन्दु ग्रन्थमें मर्तुहरिको धर्मबाह्य लिखा है । और उपरलिखित मर्तुहरि वैदिकधर्मके अनुयायी माने जाते हैं । इसलिये आश्चर्य नहीं कि, इस धर्मबाह्यसे जैनका तात्पर्य हो और शुभचन्द्रके भाई मर्तुहरिको

ही यह धर्मबाध संज्ञा दी गई हो । क्योंकि उन्होंने जैनधर्मकी दीक्षा ले ली थी । शतत्रयकके अनेक श्लोक ऐसे हैं, जिनमें जैनधर्मके अभिप्राय स्पष्ट व्यक्त होते हैं यथा;—

एकाकी निस्पृहः शान्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः ।

कथाहं सम्मविष्णामि कर्मनिर्मूलनक्षमः ॥ ६९ ॥

(वैराग्यशतक)

अर्थात्—मैं एकाकी निस्पृह शान्त और कर्मोंको नाश करनेमें समर्थ पाणिपात्र (हाथ ही जिसके पात्र है) दिगम्बरमुनि कब होऊँगा । वैराग्यशतकके ५० वें श्लोकमें जैनसाधुकी प्रशंसा इस प्रकार की है । देखिये:—

पाणिः पात्रं पवित्रं भ्रमणपरिगतं भैक्षमक्षय्यमन्नं

चिस्तीर्णं घस्त्रमाशादशकममलिनं तल्पमस्वल्पमुष्णीं ।

येषां निःसङ्गताङ्गीकरणपरिणतिः स्वात्मसंतोषिणस्ते ।

धन्याः संन्यस्तदैव्यव्यतिकरनिकराः कर्म निर्मूलयन्ति ॥ १ ॥

अर्थात्—जिनके हाथरूपो पवित्र पात्र हैं, जो सदा भ्रमण करते हैं, जिन्हें भिक्षामें अक्षय्य अन्न मिलता है, जिनके दिशारूपी लम्बे चौड़े वस्त्र हैं, परिग्रहत्यागरूप जिनकी परिणांत रहती है, अपने आत्मामें ही जिन्हें संतोष रहता है और जो कर्मोंका नाश करते रहते हैं, ऐसे दीनतारूपी दुःख-समूहसे रहित महात्माओंको धन्य है ।

भर्तृहरिका वैराग्यशतक बड़ो ही उत्तम रचना है । प्रायः वह सबका सब जैनसिद्धान्तोंसे मिलता जुलता है । यदि शतकत्रयके कर्ता भर्तृहरि हो शुभचन्द्रके भाई सिद्ध हों तो हम कह सकते हैं कि शृंगार और नीतिशतक उन्होंने अपनी पूर्वावस्थामें बनाये थे और वैराग्यशतक दोक्षा केनेपर बनाया था । यह देखकर हमको आश्चर्य हुआ कि, ज्ञानार्णव और वैराग्यशतकके अनेक श्लोकोंका भाव एक सा मिलता है । बल्कि देखिये, इन दोनों श्लोकोंमें कितना साम्य है:—

विष्ण्याद्रिर्नगरं गुहा वसतिकाः शय्या शिला पार्वती

दीपाश्चन्द्रकरा मृगाः सहस्ररा मैत्री कुलीनाङ्गना ।

विज्ञानं सलिलं तपः सद्गहनं येषां प्रशान्तात्मनां

धन्यास्ते भवपङ्क्तिर्निर्गमपथप्रोद्देशकाः सन्तु नः ॥ २१ ॥

(ज्ञानार्णव पृष्ठ ८१-८२)

शय्या शैलशिला शृङ्ग गिरिगुहा वस्त्रं तरुणां त्वचः

सारङ्गाः शृङ्गदो ननु क्षितिकटां वृत्तिः फलेः कोमलैः ।

येषां निश्चरमम्बुपानमुचितं रत्यैव विद्याङ्गना

मन्ये ते परमेश्वराः शिरसि यैर्बद्धो न सेवाञ्जलिः ॥

(वैराग्यशतक श्लोक १२)

१ अभी कुछ दिन हुए भर्तृहरिके नामसे एक विज्ञानशतक नामका ग्रन्थ भी प्रकाशित हुआ । परन्तु यथावर्तमान वह किसी दूसरे ग्रन्थकारका बनाया हुआ जान पड़ता है ।

इस कवितासाम्यसे और कुछ नहीं तो इतना अवश्य कहा जा सकता है कि, (शतककर्त्ता) भट्टहरि और शुभचन्द्र एक दूसरेके ग्रन्थोंके पठन अध्ययन करनेवाले अवश्य होंगे, चाहे एक समयमें न रहे हो ।

अन्य कवि ।

कालिदास अनेक हुए हैं । उनमें जो सबसे प्रसिद्ध हैं, वे महाराज विक्रमकी सभाके रत्न थे और दूसरे भोजकी सभामें थे, जिनके विषयमें हमारे यहां सैकड़ों किंवदन्तियां प्रसिद्ध हैं । ये ही कालिदास शुभचन्द्रके समकालीन जान पड़ते हैं । भक्तमरकी कथामें जिस वररुचिका जिक्र आया है, वह कोई अन्य पंडित होगा । क्योंकि वररुचिकवि जो विक्रमकी सभाके नवरत्नोंमें थे, वे ये नहीं हो सकते । यथा:—

धनवन्तरिक्षपणकामरसिद्धयैकुवेतालमदृष्टत्सपरकालिदासाः ।

यथातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां रत्नाणि वै वररुचिर्नवधिकमस्य ॥ १ ॥

मानतुंगके विषयमें और कुछ भी नहीं कहा जा सकता, परन्तु उनका भोजसे सम्बन्ध अवश्य है । भेताम्बर ग्रन्थकारोंने भी मानतुंग तथा भोजकी कथा लिखी है । इससे भोज तथा शुभचन्द्रका समय हो उनका समय मानना चाहिये । धनंजयके विषयमें काव्यमात्राके संपादकने लिखा है, कि अनुमानसे ईसाकी आठवीं सदीके पूर्वमें धनंजयका समय मानना चाहिये । क्योंकि ईस्वीसन् ८८४ तक राज्य करनेवाले काश्मीरनरेश अवन्तिवर्माके समसामयिक आनन्दवर्धन और रत्नाकर कविने तथा ई० स० ९५९ में श्रीसोमदेवमहाकविने राजशेखरकविकी प्रशंसा की है, और उस राजशेखरने धनंजयकी प्रशंसा की है । इसलिये धनंजय राजशेखरके पूर्ववर्ती थे । और ऐसा माननेसे भोजकी समकालीनता धनंजय के साथ नहीं बन सकती । तब क्या कालिदासके समान धनंजय भी कई हुए हैं, ऐसा मान लेना चाहिये ! विद्वानोंको निर्णय करना चाहिये कि कथाओंमें इस प्रकार ऐतिहासिक तथ्योंका अभाव क्यों है ?

शुभचन्द्राचार्य ।

ज्ञानार्णवमें श्रीशुभचन्द्रसूरिने अपने विषयमें कुछ भी नहीं लिखा । और तो अपना नाम भी नहीं लिखा । यदि प्रत्येक सर्गके अन्तमें उनका नाम नहीं मिलता और परम्परासे उनके ग्रन्थके पढ़नेकी परिपाटी न चली आई होती, तो आज यह जानना भी कठिन हो जाता कि, ज्ञानार्णवके रचयिता कौन हैं । उनके समयादिके विषयमें बाह्य प्रमाणोंसे एक प्रकारसे यह निश्चय हुआ कि वे ईसाकी ग्याह्रवीं सदीमें हुए हैं । परन्तु अब देखना चाहिये कि, उनका ग्रन्थ भी इस विषयमें कुछ साक्षी दे सकता है, या नहीं । मंगलाचरणमें उन्होंने लिखा है—

जयन्ति जिनसेनस्य बाबस्त्रैविद्यवन्दिताः ।

योगिभिर्यत्समासाय स्थलितं नात्मनिश्चये ॥ १ ॥

जहाँत “जिसे योगीजन पा करके आत्माके निश्चयसे स्खलित नहीं होते हैं, वह त्रैविद्यो (न्याय, व्याकरण और सिद्धान्तके ज्ञाताओं) करके बन्दनीय भगवत् जिनसेनकी वाणी जयवन्ती रहे । इस श्लोकसे यह निश्चय होता है कि, श्री शुभचन्द्राचार्यसे भगवान् जिनसेन पहले हुए है । और भगवत् जिनसेनका समय ईस्वीसन् ८९८ के पहले पुष्ट प्रमाणोंसे सिद्ध होता है । प्रायः यह सब ही जानते हैं कि, भगवज्जिनसेन महापुराणको पूरा नहीं कर सके थे, केवल उसका पूर्वभाग आदिपुराण [कुछ कम] बना था और उनका स्वर्गवास हो गया था । पीछे उनके अग्रगण्य शिष्य श्रीगुणभद्राचार्यने उत्तरपुराण बनाकर महापुराणको पूर्ण किया था । उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें उन्होंने लिखा है:—

शकनृपकालाभ्यन्तरविशत्यचिकाष्टशतमिताम्बान्ते ।

मङ्गलमहार्थकारिणि पिङ्गलनामनि समस्तजनसुखे ॥३२॥

श्रीपञ्चम्यां बुधाप्रियुमि विवसके मन्त्रिषारे बुधांशे ।

पूर्वायां सिंहलान्ते घनुषि भरणिजे वृद्धिकाको तुलायाम् ।

सूर्ये शके कुलीरे गवि च सुरगुरौ निष्ठितं मध्यवर्धैः ।

प्राप्तेज्यं शास्त्रसारं जगति विजयते पुण्यमेतत्पुराणम् ॥३३॥

जिसका सारांश यह है कि, संवत् ८२० (ई० सन् ८९८) में उत्तरपुराण पूर्ण किया गया । इसकेविषय भगवज्जिनसेनके प्रिय शिष्य महाराज अमोषवर्षका राज्यकाल शक सं० ७३७से ८०० पर्यन्त निश्चित हैं । इससे सिद्ध है कि, ई० सन् ८९८ के कुछ वर्ष पहले आदिपुराणके कर्त्ता भगवज्जिनसेनका अस्तित्व था और उनके पीछे श्रीशुभचन्द्राचार्यजी हुए हैं; नबमी शताब्दी पहले शुभचन्द्रका समय अब किसी प्रकारसे नहीं माना जा सकता ।

मंगलाचरणमें शुभचन्द्रजीने स्वामिसमन्तभद्र भद्राकलंकदेव और देवनन्दि (पृथ्वपाद) को भी नमस्कार किया है । परन्तु अकलंकदेव जिनसेनसे भी पहले हुए है । क्योंकि आदिपुराणोंमें जिनसेनने अकलंकदेवका स्मरण किया है । और स्वामिसमन्तभद्र तथा पृथ्वपादस्वामी इनसे भी पहले हुए हैं । इसलिये समय निर्णयके विषयमें जिनसेनके समान इनसे कुछ सहायता नहीं मिल सकती । क्या ही अच्छा हो, यदि शुभचन्द्रके पीछेके किसी आचार्यने उनका स्मरण किया हो, और वह हमें प्रमाण स्वरूप मिल जावे । ऐसे प्रमाणसे यह सीमा निर्धारित हो जावेगी कि अशुभक समयसे वे पहले ही हुए है, पीछे नहीं ।

शुभचन्द्र नामके एक दूसरे आचार्य सागवाड़ाके पड़पर विक्रम संवत् १६०० (ई० सन् १५४४) में हुए हैं । उन्हें षट्भाषाकविचक्रवर्तिकी उपाधि थी । पांडवपुराण, स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाकी संस्कृत टीका आदि ४०—५० ग्रन्थ उनके बनाये हुए है । परन्तु ज्ञानार्णवके कर्त्ता शुभचन्द्रसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । शुभचन्द्र नामके और भी विद्वान्, भट्टारक सुने जाते हैं । पटवर्धन राजाके समय श्रवणबेलगुलके एक पड़ाचार्य भी शुभचन्द्र नामधारी हुए हैं । और उनका समय भी पहले शुभचन्द्रके निकट ही अर्थात् ग्यारहवीं शताब्दी माना जाता है ।

इस ग्रन्थके कर्ता शुभचन्द्राचार्यके जीवनचरितके विषयमें यहाँ विशेष कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस भूमिकाके अन्तमें उनको एक स्वतंत्र कथा लिखी गई है, जिससे उनके कुटुम्बादिक सब विषय स्पष्ट हो जाता है। यहाँ इतना ही कहना बस होगा कि, वे एक बड़े भारी योगी थे, और संसारसे उन्हें अतिशय विरक्ति थी। राज्य छोड़कर इस विरक्तिके कारण ही वे योगी हुए थे। यह समस्त ज्ञानार्णवग्रन्थ उनको योगोच्चरता और विरक्तिका साक्षी है।

ज्ञानार्णव ।

इसका दूसरा नाम योगार्णव है। इसमें योगीश्वरोंके आचरण करने योग्य, जानने योग्य सम्पूर्ण जैनसिद्धान्तका रहस्य भरा हुआ है। जैनियोंमें यह एक अद्वितीय ग्रन्थ है। इसके पठन मनन करनेसे जो आनन्द प्राप्त होता है, वह वचन अगोचर है। "करकंकनको आरसी क्या?" पाठक स्वयं ही इसका अध्ययन करके हमारी सम्मतिको पुष्ट करेंगे। इस ग्रन्थकी कविता और कविकी प्रतिभा कैसी है, इसका निर्णय करना प्रतिभाशाली विद्वानोंका काम है, हम जैसे अज्ञोंका नहीं। परन्तु इतना कहे बिना हमारा जी नहीं मानता, कि ऐसी स्वाभाविक, (अकृत्रिम) शीघ्र-बोधक, सौम्य, सुन्दर और हृदयप्राप्त कविता बहुत थोड़ी देखी जाती है। खेद है कि अर्तुहरिके शतत्रयके समान इस ग्रन्थका सर्व साधारणमें प्रचार नहीं हुआ। यदि होता, तो विषमौष विद्वानों के द्वारा प्रशंसा होते हुए सुनकर आज हमारा हृदय शीतल हो गया होता।

श्वेताम्बरजैनसमाजमें एक योगशास्त्र नामका ग्रन्थ प्रसिद्ध है। उसके देखनेसे विदित हुआ कि ज्ञानार्णव तथा योगशास्त्रके अनेक अंश एकसे मिलते हैं। उदाहरणके लिये हम नीचे थोड़ेसे समानश्लोकोंको उद्धृत करते हैं।

किंपाकफलसम्भोगसन्निभं तद्धि मैथुनम् ।

आपातमात्ररभ्यं स्याद्विपाकेऽत्यन्तभीतिदम् ॥१०॥ (ज्ञानार्णव पृष्ठ १२५।

रम्यमापातमात्रे यत् परिणामेऽति वारुणम् ।

किंपाकफलसंकाशं तत्कः सेवेत मैथुनम् ॥७८॥ (योगशास्त्र द्वितीयप्रकाश ।)

मनस्थन्यद्वचस्यन्यद्वपुन्यद्विषेष्टितम् ।

यासां प्रकृतिदोषेण प्रेम तासां कियद्वरम् ॥२१॥ (ज्ञानार्णव पृष्ठ १३५।)

मनस्थन्यद्वचस्यन्यत्किंयायामन्यदेष्ट हि

यासां साधारणस्त्रीणां ताः कथं सुखहेतवे ॥८९॥ (योगशास्त्र द्वि० प्र० ।)

विरज्य कामभोगेषु विमुच्य वपुषि स्पृहाम् ।

यस्य चित्तं स्थिरीभूतं स हि ध्याता प्रशस्यते ॥३॥

स्वर्णाचल इवाकम्पा ज्योतिःपथ इवामलाः ।

समीर इव निःसङ्गा निर्मेतत्वं समाहिताः ॥१५॥ (ज्ञानार्णव पृष्ठ ७९-८०)

विरतः कामभोगेभ्यः स्वस्थीरेऽपि निःस्पृहः ।

संवेगद्वन्निर्गमः सर्वत्र समतां अयन् ॥५॥

सुमेरुविष निष्कम्पः शशीबानन्वदायकः

समीर इव निस्तब्धः सुधीर्घ्याता प्रहस्यते ॥७

(योगार्णव सप्तमप्रकाश ।)

ज्ञानार्णवकी एक दो संस्कृतटीकायें सूनी हैं, परन्तु अभी तक देखनेमें नहीं आईं। केवल इससे गद्यभागकी एक छोटीसी टीका श्रीश्रतसागरसूरिकृत प्राप्त हुई है। भाषामें जयपुरनिवासो पंडित जयचन्द्रजीकृत एक सुन्दर टीका है। हमको सास पं० जयचन्द्रजीकी लिखी हुई और शोची हुई बचनिकासहित १ प्रति मुरादाबादसे और १ मूल सटिप्पण प्रति जयपुरसे प्राप्त हुई थी। उसीके अनुसार भाम्यवर पंडित पन्नालालजी बाकलीवालने यह सरल हिन्दीटीका तैयार की है। इसके बनाने का सम्पूर्ण श्रेय स्वर्गीय पंडित जयचन्द्रजीको है। और नवीन पद्धतिसे संस्कृत करनेका द्वितीय श्रेय पन्नालालजीको है। नियमानुसार इसकी भूमिका पंडित पन्नालालजीको ही लिखनी चाहिये। परन्तु उनका आग्रह इसे मुझसे ही लिखानेका हुआ इसलिये उनको आज्ञाका पालन करना मैंने अपना कर्तव्य समझा है। इसके लिखनेमें मेरी मन्दबुद्धिके अनुसार कुछ भूल हुई हो तो उदारपाठक क्षमा करें क्योंकि ऐसे विषयोंको लिखनेके लिये जितने साहित्यकी आवश्यकता है, जैनियोंका उतना साहित्य अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, और न कोई ऐसा संग्रह अथवा लायब्रेरी है जहां सेलककी इच्छा पूर्ण हो सके।

अन्तमें—श्री रामचन्द्रजैनशास्त्रमालाके उदारव्यवस्थापकोंको हार्दिक धन्यवाद देकर मैं यह लेख समाप्त करता हूँ जिन्होंने जैन साहित्यके प्रचार करनेके लिये एक ऐसी उदारसंस्था स्थापित की है जो जैनियोंकी अनन्तउपकारकारिणी और अभूतपूर्व है। श्रीजिनदेवसे प्रार्थना है कि यह संस्था अपने कर्तव्यका पालन दिगुण चतुर्गुण उत्साहसे करनेमें समर्थ हो। अलमतिपल्लवितेन ।

आचार्यप्रवर शुभचन्द्रका जीवनचरित्र

प्राचीनकालमें मालवदेशकी उज्जयिनी नगरीमें एक सिंह नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था। और प्रजाका अपने पुत्रके समान पालन करता था। उसके राज्यमें सब लोग बड़े आनन्दसे निर्भय होकर अपने दिन व्यतीत करते थे। राजाके कोई संतान नहीं थी, इसलिये एक दिन एकान्तमें बैठे हुए उसे इस प्रकारकी चिन्ता हुई, कि—“हाय ! मेरे कोई पुत्र नहीं है। बिना पुत्र के यह सम्पूर्ण वैभव शून्य है। पुत्रके बिना मेरे वीरवंशकी अब कैसे रक्षा हो सकेगी। सचमुच पुत्रके बिना संसार निरानन्दमय है, और यह जीवन भी दुःस्वप्न है। इस प्रकारके आन्तरिक दुःस्वप्न में मग्न होनेसे राजाकी मुखश्री कुछ मलिन देख कर मंत्रीने पूछा कि महाराज उदासोन्मत्ता क्या कारण है ? यदि हम लोगके बशका होगा, तो उसके दूर करनेका प्रयत्न करेंगे। मंत्रीके अधिक आग्रहसे इच्छा न रहते भी राजाको अपने हृदयकी व्यथा कहनी पड़ी। बुद्धिमान मंत्रीने इस दैवाधीन बातको सुनकर निवेदन किया कि महाराज सम्पूर्ण सांसारिक सुखोंकी प्राप्ति पुण्यके प्रभावसे होती है। बिना पुण्य के उदयके कुछ नहीं होता। इसलिये इसके सिवाय अन्य शरण नहीं है। पुण्य कमाइये, आपकी सब इच्छाये पूर्ण होगी। मंत्रीके इस प्रकारके सम्बोधनसे राजाको संतोष हुआ, और वह कर्मकृत्यामें विशेष साधन होकर राज्य करने लगा।

एक दिन राजा अपनी रानी और मंत्रीको साथ लेकर बनकीड़ा करनेके लिये गया। वहाँ एक सरोवरके समीप मुँजके (कांसके) खेतमें राजा टहल रहा था कि, अचानक उसकी दृष्टि एक बालक पर पड़ी, जो मुन्जके पेड़ोंकी ओटमें पड़ा हुआ अंगूठा चूस रहा था। उसे देखते ही राजाके हृदयमें प्रेमका संचार हुआ। चटसे बालकको उठाकर वह सरोवरके समीप बैठी हुई रानीके पास आया और उसकी गोदमें बालकको रखकर बोला, प्रिय देखो यह कैसा प्यारा और सम्पूर्ण भ्रष्ट लक्षणोंसे संयुक्त बालक है, इसे थोड़े समय हृदयसे लगाकर आनन्दानुभवन तो करो। रानी पुत्रको गोदमें ले विहँसकर बोली नाथ ! अभी २ आप यह मनमोहन बालक कहाँसे ले आये ? राजाने कहा, मैं इस खेत में टहल रहा था कि अचानक एक मुन्जके पेड़के नीचे इसपर मेरी दृष्टि जा पड़ी। मन्त्रीसे भी राजाने यह सब सच्चा वृत्तान्त कह दिया। उसने सम्मति दी कि, महाराज यह एक होनहार बालक है। आपके सौभाग्यसे इसकी प्राप्ति हुई है। अब नगरमें चलकर महारानीका गूढ़गर्भ प्रगट कीजिये और पुत्रोत्सव मनाइये। ऐसा करनेसे लोगोंको कुछ संदेह न होगा। समझेंगे कि महारानीके पेटसे गर्भ होगा परन्तु किसी कारणसे प्रगट नहीं किया गया था। मन्त्रीकी सम्मति राजा को पसन्द आई। और फिर नगरमें आकर ऐसा ही किया गया। घर घर बन्धनबारे बाँधे गये। उत्सव मनाया जाने लगा। राज्यकी ओरसे इच्छित दान बँटने लगा। सारांश—जैसा चाहिये, सम्पूर्ण रीतिसे पुत्रजन्मका उत्सव किया गया। प्रजाको भी संतोष हुआ कि, हमारे पूज्य महाराज की गोद भर गई।

बालक मुंजके नीचे मिला था, इसलिये राजाने उसका नाम मुंज रख दिया। मुंज राजकुमार दिन दिन बढ़ने लगा। और कुछ दिनोंमें गुरुके पास अध्ययन करके सकलकथाओंमें कुशल हो गया। योग्य वय प्राप्त होने पर महाराजने रैत्तावती नामक एक राजकन्याके साथ उसका विवाह कर दिया। मुंज राजकुमार उसमें रममाण होकर सुखसे कालयापन करने लगा।

इधर कुछ दिनोंमें महाराज सिंहकी रानीने गर्भ धारण किया। और दशवें महीनेमें एक पुत्र प्रसव किया। इसका नाम सिंहलै (सिन्धुराज) रक्खा गया। इस पुत्रके जन्मका और भी अधिक उत्सव किया गया। महाराज और महारानीको वर्णनातीत सुख हुआ। सिंहलकुमारका विवाह मृगावती नामक राजकन्यासे कर दिया गया।

मृगावती कुछ दिनोंमें गर्भवती हुई। उसके शुभमुहूर्तमें युगल पुत्र हुए। ज्येष्ठका नाम शुभचन्द्र और छोटेका भर्तृहरि रक्खा। बालकपनसे ही इन बालकोंका चित्त तत्त्वज्ञानकी और सविशेष था, इस लिए वयः प्राप्त होने पर उन्होंने तत्त्वज्ञानमें अच्छी योग्यता सम्पादन की। ये ही दोनों पीछेसे परमयोगी श्रीशुभचन्द्राचार्य और राजर्षि भर्तृहरि हुए।

एक दिन अन्नपटलोको रंग बदलते और लुप्त होते हुए देखकर महाराज सिंहको वैराग्य उत्पन्न हो गया। सम्पूर्ण विषयसुखोंको बादलोके समान क्षणभंगुर जान कर उन्होंने मुंज और सिंहलै को राजनीतिसम्बन्धी शिक्षा देकर जिनदीक्षा के लो। राजा मुंज अपने भाईके साथ सुसपूर्वक राज्य करने लगे।

एक दिन राजा मुंज बनक्रीडा से लौट रहे थे कि उन्होंने मार्गमें एक तेलीको कंधेपर कुदाही रखे हुए खड़ा देखा। उसे गर्वान्मत्ततासे खड़ा देखकर मुंजने पूछा, इस तरह क्यों खड़ा है? उसने

१ मुंजका दूसरा नाम वाकपतिराज अथवा अमोघवर्ष भी प्रसिद्ध है। एक ग्रन्थमें उत्पलराज भी उन्हींका नाम बतलाया है। अमोघवर्षके विषयमें कई विद्वानोंका मत है कि यह एक पदवी है। जो एक बौद्धकथवन्तीय राजाको भी प्राप्त थी।

२ प्रबन्धचिन्तामणिमें मुंजकी स्त्रीका नाम भीमराजाकी कन्या श्रीमती निष्ठा है, यथा-भोमभूपुत्रां सिंहभट्टेन सेवनीभुजा। श्रीमती सम्महं मुञ्जकुमारः परिणायिनः।

३ नागपुरके एक शिलालेखसे, श्वेताम्बरजैनकवि धनपालकृत तिलकमंजरीसे, नवसाहसीक-चरितसे और उदयपुरप्रगण्डितसे भोजकी वंशावलीमें सिन्धुराजके पिताका नाम सीयकदेव, सीयक अथवा श्रीहर्षसीयक प्रगट होता है, सिंह किसी भी लेखमें नहीं मिलता। हां सीयकदेवके पिताका नाम हेरिसिंह अवश्य ही प्रसिद्ध है। एपीग्राफिका इंडिकाके वोल्यूम १ पृष्ठ २२२-२२५ में सीयकदेवका एक नामान्तर सिंहदन्त सिंहभट्ट बतलाया गया है, शायद सिंहदन्त, सिंहभट्टको ही इस कथाके लेखने संक्षेपरूपमें लिखा हो।

४ सिंहल (सिन्धुराज) को कई पाश्चात्य विद्वानोंने मुंजका पुत्र और कई ग्रन्थकारोंने मुंजका बड़ा भाई माना है, परन्तु प्रबन्धचिन्तामणि आदि अनेक ग्रन्थोंके आधारसे यह निश्चय हुआ है कि सिंहल मुंजका छोटा भाई था। इससे विरुद्ध माननेवालोंका खंडन सुभाषितरत्नसंदोहकी भूमिकोंमें विस्तारसे किया गया है।

कहा कि, मैंने एक अपूर्वविद्या साधी है। उसके प्रभावसे मुझमें इतना बल है कि, मुझे कोई जीत नहीं सकता। यह सुन राजाने घृणायुक्त परिहाससे कहा, कि तेली भी बलवान हुए हैं ! इसके उत्तरमें तेलीने एक लोहेका दंड बड़े जोरसे जमीनमें गाड़ दिया और कहा, अच्छा महाराज ! आपके सामन्तोंमें यदि कोई बीरताका धर्मंड रखता हो तो इस दंडको उखाड़के मेरे बलकी परीक्षा करै। सुनकर मुंजने अपने सैनिकोंकी ओर देखा। इसारा पाते ही सामन्तगण उसे उखाड़नेका प्रयत्न करने लगे। परन्तु किसीसे भी वह रंचमात्र नहीं हिला। तब राजा सिंहल बीरोंको लज्जा खाते हुए, देखकर स्वयं उठ खड़ा हुआ, और एक हाथसे उस लोहदंडको उखाड़कर बोला, अच्छा अब मेरा गाढ़ा हुआ कोई उखाड़े। ऐसा कहकर उसने एक हाथसे लोहदंडको फिर गाड़ दिया। तब तेली बल लगाकर बंध गया, परन्तु लोहदंड नहीं उखड़ा। अन्यान्य सामन्त भी अपना २ बल आजमाके देख चुके, पर सफलमनोरथ कोई भी नहीं हुए। अन्तमें राजकुमार शुभचन्द्र और भर्तृहरि दोनोंने मुंजके सम्मुख हाथ जोड़कर कहा तात ! यदि आज्ञा हो तो हम लोग इस लोहदंडको उखाड़े। इस पर राजाने विह्वल होकर कहा, बेटी ! तुम लोगोंका यह काम नहीं है। अभी तुम बालक हो, इसलिये अस्त्राभेमें जाकर अपनी जोड़ीके लड़कोंसे कुस्ती खेले। बालकोंने कहा, महाराज ! सिंहनीके बच्चोंको हाथी मस्तक विदारण करना कौन सिलखाता है ? हम लोग आपके पुत्र हैं। इस दंडको हाथसे उखाड़ना क्या बड़ी बात है। आप आज्ञा दें, तो बिना हाथ लगाये इसको निकालके फेंक सकते हैं। यदि ऐसा न कर सकें, तो आप हमें क्षत्रियपुत्र नहीं कहना। इस प्रार्थना पर भी मुंजने कुछ भी ध्यान न दिया और उन्हें समझाकर टालना चाहा, परन्तु बालहठ बुरा होता है, अन्तमें आज्ञा देना ही पड़ी। तब कुमारोंने चोटोके बालों का फंदा लगाकर देखते देखते एक झटकेमें लोहदंडको निकालके फेंक दिया। चारों ओरसे ध्वज ध्वजकी ध्वनि गूंज उठी। तेली निर्मद होकर अपनी राह लग गया।

राजतृष्णा बहुत बुरी होती है। बड़े २ विद्वान् इसके फंदेमें पड़कर अनर्थ कर बैठते हैं। उस दिन राजा मुंजको बालकोंका यह कौतुक देखकर विचार हुआ, ! इन बालकोंके बलका कुछ ठिकाना है ? इनके जोते जी क्या मेरे राज्य सिंहासनकी कुशलता हो सकती है ? अवश्य ही जब ये लोग इच्छा करेंगे, मुझे सिंहासनसे च्युत करनेमें देर न लगावेंगे, यदि इस समय इनका निर्मूलन न किया जावेगा, तो राजनीतिकी बड़ी भारी भूख होगी। विषवृक्षके अंकुरको ही नष्ट कर डालना बुद्धिमानी है। तत्काल ही मंत्रीको बुलाकर मुंजने अपना विचार प्रगट किया और कहा, शीघ्र ही इनको परलोकका मार्ग दिखानेका प्रयत्न करो। मंत्री सन्न हो गया। त्वातीपर पथर रखकर उसने मुंजको बहुत समझाया। यह अनर्थ न कीजिये। राजकुमारोंके द्वारा ऐसी शंका करनेके लिये कोई कारण नहीं दिखता। परन्तु मुंजने एक न सुनी। कहा, राजनीतिस्वर्गमें अभी तक तुम अपरिपक्व हो। इसमें तुम कुछ विचारा-विचार मत करो, और हमारा आज्ञाका पालन करो। मंत्री हृदयमें दुःख हो "जो आज्ञा" कहकर चला गया। पश्चात् उसने राजाज्ञाकी पालना करनेकी बहुत चेष्टाकी, परन्तु उसका हृदय तत्पर नहीं हुआ।

एकान्तमें राजपुत्रोंको बुलाकर उसने मुंजके भयंकर विचारको प्रगट कर दिया और उज्जयनी छोड़ कर भाग जानेको सम्मति दी। तब राजकुमारोंने अपने पिता सिंहलके निकट मुंजकी गुप्तमंत्रणा प्रकटकर पूछा, हम लोगोंका अब क्या कर्तव्य है, यह आपको स्थिर करना चाहिये। मुंजके पामर विचारको सुनकर सिंहलका क्रोध उबल उठा। उन्होंने अभीर होके कहा, यदि मुंज ऐसा नीचे है, तो तुम क्यों चुप बैठे हो? जाओ और इसके पहले ही कि वह षडयंत्रको कार्यमें परिणत करे, तुम उसे यमलोकको पहुंचा दो। क्योकि राजनीतिमें “हिनिये ताहि हने जो आपू” ऐसा कहा है। इसपर तत्त्वविशारद उदार-हृदय राजकुमारोंने कहा, तात ! यह कृत्य हमलोगोंके करने योग्य नहीं हैं। वे हमारे आपके समान ही पूज्य पितृव्य हैं। हम उन्हें मारकर अपयशकी गठढी अपने सिर नहीं रखना चाहते। और कितनेसे जीवनके लिये यह कृत्य करे? उन्हें उनके पापोंका बदला स्वयं मिल जावेगा। हम उसका प्रयत्न करके आपको दोषी क्यों बनावें? वे शायद अपनेको अमर समझते हैं, परन्तु हम इस शरीरको क्षणस्थायी माननेवाले हैं। इसलिये अब हम सब झंझटोंसे मुक्त होकर इस शरीरसे कुछ आत्मकृत्य करना चाहते हैं। संसारमें कोई किसीका नहीं है, सब अपने-२ मतलबके सगे हैं। यह बुद्धिमान पुरुषोंके सेवन करने योग्य नहीं है। इत्यादि विचार प्रगट करके दोनों भाई वहांसे चल दिये। पिता स्नेहार्द्र नेत्रोंसे उन्हें देखते ही रह गये।

महामति शुभचन्द्रने किसी वनमें जाकर एक मुनिराजके निकट जिनदीक्षा के ली और तेरह प्रकारके चारित्रिका पालन करते हुए उन्होंने घोर तप करना प्रारम्भ किया। परन्तु भर्तृहरिने एक कौल (संत्रवादी) तपस्वीके निकट जाकर उसकी सेवामें मन लगाया। उसकी दीक्षा के ली। जटा रस ली, शरीरमें अस्म रमाली, कमंडलु चीमटा के लिया और कन्दमूलसे उदरपोषणा प्रारंभ कर दी। एक जंगलमें भूलकर वे एक स्थानमें पहुंचे, जहां एक योगी समाधि लगाये हुए पंचाग्नि तप रहा था। उसे विशेषज्ञ जानकर उन्होंने चेला बननेको प्रार्थना की। उसने यह जानकर कि, यह एक राजपुत्र है, चेला बना लिया और कहा, मेरे पास बहुत सी विषाये हैं, तुम्हें जो चाहिये, प्रसन्नतासे सीखो। तबसे ये उसीके पास रहने लगे, और अपनी सेवासे प्रसन्नकर उससे विषा सीखने लगे। बारह वर्ष रहकर भर्तृहरि बहुत सी विषा मंत्र तंत्र यंत्र सीखकर वहांसे चलनेका मानस किया। तब योगीने एक सतविषा और रसतुंबी देकर जिस रसके संसर्गसे तौबा सुवर्ण हो जाता था, जानेकी आज्ञा दे दी। भर्तृहरि प्रणाम करके वहांसे चल दिये और एक स्वतंत्र स्थानमें आसन जमा कर रहने लगे। वहां उनके सैकड़ों शिष्य हो गये, और तनमनसे सेवा करने लगे। रसतुंबीके प्रभावसे वहां उन्हें सब प्रकारके सुख सुलभ हो गये।

एक दिन उन्हें अपने भाईकी चिन्ता हुई कि, वे कहां रहते हैं, और किस प्रकार सुख दुःखसे अपना जीवन निर्वह करते हैं। इसलिये अपने एक शिष्यको उन्होंने शुभचन्द्रकी खबर खानेके लिये भेजा। वह शिष्य अनेक जंगलोंकी रास छानता हुआ वहां पहुंचा, जहां श्रीशुभचन्द्र मुनि

तपस्या करते थे । देखा, उनके शरीरमें एक अंगुलभर बल भी नहीं है, और कमंडलुके सिवाय कुछ परिग्रह नहीं है । शिष्यजी दो दिन रहे, सो दो उपवास करना पड़े । वहां कौन पूछनेवाला था कि भाई ! तुम भोजन करोगे या नहीं । आखिर तीसरे दिव प्रणाम करके वहांसे चले आये । अपने गुरु-देवसे जाकर कहा, महाराज ! आपके भाई बड़े कष्टमें हैं । और तो क्या चार अंगुल कंगोटी भी उनके पास नहीं है । खाने पीनेके लिये कुछ प्रबंध नहीं है । मैं स्वयं वहां दो उपवास करके आया हूं । आपको चाहिये कि, उन्हें कुछ सहायता पहुंचावे; जिसमें वे उक्त घोर दारिद्र्यसे मुक्त हो जायें । यह सुनकर भर्तृहरिको बहुत दुःख हुआ । उन्होंने उसी समय तुंबीमेंसे आधा रस दूसरी तुंबीमें करके उसी शिष्यको दिया, और कहा, भाईको यह दे देना और कहना कि, अब इस रससे मनोवांछित सुवर्ण तैयार करके दारिद्र्यसे मुक्त हो जाओ और सुख चैनसे रहो । चेला तत्काल ही वहांको रवाना हो गया । मुनिराज शुभचन्द्रके समीप जाकर उसने रसतुम्बी समर्पण की और उसका गुण वर्णन करके भाईका संदेशा कह सुनाया । मुनिराजने कहा, अच्छा, इसे पत्थरपर ढाल दो । शिष्य आश्चर्यचकित हो बोला, महाराज ! यह क्या ? ऐसी अपूर्व वस्तुको आप यों ही व्यर्थ क्यों खोते हैं ? उन्होंने कहा, तुम्हें इससे क्या ? जब तुम हमें दे चुके हो, तो हम कुछ भी करें । जो ऐसा नहीं है, तो ठे जाओ । अपने गुरुको वापिस दे देना, हमको नहीं चाहिये । चेला बड़ी चिन्तामें पड़ा । अन्त में यह सोचकर कि, 'रस वापिस ठे जाऊंगा, तो गुरुजी अप्रसन्न होंगे जब इन्हें दिया जा चुका है, तो ये चाहे जो करें मुझे इससे क्या ? इनका भाग्य हो ऐसा है, जो यह मूर्खता स्वी है' चेला रस पत्थरपर ढालकर अपने गुरुके पास लौट गया । जाके सब समाचार कहे । सुनकर भर्तृहरिको बहुत दुःख हुआ । परन्तु यह विचार करके कि शायद इस चेला ने उनसे रसका गुण ब्यर्थ नहीं कहा होगा, इससे उन्होंने रस फिक्रबा दिया होगा; वे अपने अनेक चेलोंको लेकर स्वयं शुभचन्द्रजीसे मिलनेको चले । साथमें बचा हुआ आधा तुंबी रस भी ठे लिया । वहां पहुँचकर श्री शुभचन्द्रमुनिको बड़ी नम्रतासे नमस्कार कर कुशलप्रश्न किया । पश्चात्, वह रसतुंबी भेंट स्वरूप आगे रख दी । मुनिने पूछा, इसमें क्या है ?

भर्तृहरि—इसमें रस-मेदी रस है इसके स्पर्शसे तांबा सुवर्ण हो जाता है । बड़े परिश्रमसे यह प्राप्त हुआ है ।

शुभचन्द्र—(तुंबीको पत्थरकी शिलापर मारके) भाई ! यह पत्थर तो सुवर्णका नहीं हुआ इसका गुण पत्थरमें लगनेसे कहां भाग गया ?

भर्तृहरि—(चिन्तित होकर) यह आपने क्या किया ! मेरी बारह वर्षकी कमाई आपने नष्ट कर दी । मैं ऐसा जानता, तो आपके पास नहीं आता । तुंबीको फोड़कर आपने बुद्धिमानीका कार्य नहीं किया है । भला, आप अपनी भी तो कुछ कला दिखाइये कि, इतने दिनोंमें क्या सिद्धि प्राप्त की है

शुभचन्द्र—भैया ! क्या तुम्हें अपने रसके नष्ट होनेका इतना रंज हुआ है ? भला, इस सुवर्णके कमानेकी ही इच्छा थी, तो घर द्वार किसलिये छोड़ा था । क्या वहां सुवर्ण रत्नोंकी न्यूनता थी? अरे

मूर्ख क्या इस सांसारिक दुःखकी निवृत्ति इन मन्त्र जंत्रों अथवा रसोंसे हो जावेगी ? तेरा ज्ञान कहां चल गया, जो एक जरासे रसके लिये विवाद करके मेरी कला जानना चाहता है। मुझमें न कोई कला है, और न जादू है। तौ भी तपमें बह शक्ति है कि, अशुचिको धारसे यह पर्वत सुवर्णमय हो सकता है।

इतना कहकर शुभचन्द्रने अपने पैरके नीचेकी थोड़ी सी धूल उठाकर पासमें पड़ा हुई उसी शिलापर डाल दी। डालते ही वह विशाल शिला सुवर्णमय हो गई। यह देखकर भर्तृहरि अवाक हो गये। चरणोंपर गिरके बोले, भगवन् क्षमा कीजिये। अपनी मूर्खतासे आपका माहात्म्य न जानकर मैंने यह अपराध किया है। सचमुच मैंने इन विद्याओंमें फँसकर अपना इतना समय व्यर्थ ही खो दिया और पापोपार्जन किये। अब कृपा करके मुझे यह लोकोत्तर दीक्षा देकर अपने समान बना लीजिये, जिसमें इस दुःस्वय संसारसे हमेशाके लिये मुक्त होनेका प्रयत्न कर सकूँ।

भर्तृहरिको इस प्रकार उपशान्तचित्त देखकर श्रीशुभचन्द्रमुनिने विस्तृतरीतिसे धर्मोपदेश दिया। सप्ततल नवपदार्थोंका वर्णन करके उनके हृदयके कपाट खोल दिया। तब भर्तृहरि उसी समय उनके समीप दीक्षा केकर दिग्गन्ध हो गये। इसके पश्चात्, भगवान् शुभचन्द्रने उन्हें मुनि मार्गमें हृद हो-नेके लिये तथा योगका अध्ययन करानेके लिये ज्ञानार्णव (योगप्रदोप) ग्रन्थको रचना की, जिससे पढ़कर भर्तृहरि कर्मयोगी हो गये।

आचार्य विश्वभूषणकृत भक्तामरचरित्रकी पीठिकामें शुभचन्द्रजीके विषयमें उक्त कथा मिलती है। महाराज सिंहलके विषयमें इतना कहनेको और रह गया कि, राजासुम्न राज्यतृष्णा और असुखासे उन्हें भी मारनेका प्रयत्न करने लगा। एकबार एक मदोन्मत्त हाथी उनपर छोड़ा, परन्तु उसे उन्होंने वशमें कर लिया। अन्तमें एक दासीके द्वारा जो तैलमर्दन करती थी, सिंहलके नेत्र फुड़वा कर वह तृप्त हुआ। उसी समय सिंहलके प्रसिद्ध पाण्डितमान्य और यशस्वी भोजकुमारने जन्म लिया। जिससे वे अपनी अन्धावस्थाके दुःखको कुलेक भूल गये। सिंहलके अन्ध होनेका पीछेसे सुन्जसे बहुत पश्चात्ताप किया, और भोजको अपने पुत्रके समान मानकर जब वह सर्वकलाकुशल हुआ तब उसे राज्य सिंहासनपर आरोहण करके आप एकान्तमें सुखसे कालयापन करने लगा। इत्यलम्।

१ उज्जयनीके पास एक भर्तृहरि नामकी गुफा है। भर्तृहरिने उसी गुफामें घोर तपस्या की थी।

२ श्रीमेरुगुप्तरिने भी सिन्धुलके नेत्र फुड़वानेकी बात लिखी है। परन्तु उसमें भी सिन्धुलकी उद्वेगताके सिवाय और कोई कारण नहीं लिखा। एक बार सुम्नने सिन्धुलको अपने देशसे इसी उद्वेगताके कारण निकाल भी दिया था। भोजको मारनेके लिये मेरुकेकी और फिर उसका लिखा हुआ मान्वाता स महीषतिरित्यादि श्लोक पढ़कर उसके लिये पश्चात्ताप करनेकी बात भी मेरुगुप्तरिने लिखी है।

३ तैल्य देशके राजा तैलिपदेवकी कैदमें जाकर राजा सुंज उसीके द्वारा मारा गया। तैलिपदेवकी विधवा सहिन मृगालश्वरीके साथ अनुचित प्रेम करनेके कारण उसे यह सजा मिली। भर्तृहरि शुभचन्द्रका वाक्य बिंद हो गया कि वे अपने पापोंका फल पा लेंगे।

अनुवादकी प्रार्थना ।

पाठक महाशय ! इस ग्रन्थका जैसा महान् नाम है, वैसा हो यह ग्रन्थ भी महान् है । यह ज्ञानका अर्णव अर्थात् समुद्र और योगमार्गको सुझानेवाला प्रदोष अर्थात् उत्कृष्ट-दीप्क है । इसलिये इसका अनुवाद शोधनादि करना भी किसी बड़े विद्वान्का काम था । परन्तु श्रीपरमेश्वरप्रभावक मंडलके व्यवस्थापकोंका अत्याग्रह होनेके कारण मुझ अन्यज्ञको यह कार्य करना पड़ा है । तो भी इसमें मेरी स्वयंकृति कुछ भी नहीं है । स्वर्गीय पंडितवर जयचन्द्रराय (जयपुरनिवासी) जीकी द्वंद्वारी भाषाटीकाका यह अनुकरणमात्र है । खुशीकी बात यह है कि स्वयं पंडित जयचन्द्रजीके द्वारा लिखाई हुई और स्वास उनकी शोधी हुई प्रथम प्रतिसे हमने यह ग्रन्थ लिखा है । उनकी शोधी हुई प्रतिकी शुद्धताके विषयमें कहनेकी कुछ आवश्यकता ही नहीं है । स्वयं टीकाकारकी हाथकी प्रति शुद्ध होनी ही चाहिये । इसके सिवाय मूल संस्कृत ग्रन्थकी प्रति भी मैंने दो संग्रह की थी जो प्रायः शुद्ध थी । परन्तु इतने पर भी मुझे खेद है कि, यह ग्रन्थ जैसा शुद्ध छपना चाहिये था, वैसा नहीं छपा । प्रमाद तथा अन्यमनस्कताके कारण अनेक अशुद्धियाँ रह गई हैं, जिन्हें ग्रन्थके अन्तमें एक शुद्धिपत्रमें लिख दी है । सज्जन महाशयोंको चाहिये कि उसके अनुसार पहले ग्रन्थ शुद्ध कर केवें पीछे स्वाध्याय करें ।

शुद्धिपत्रके अतिरिक्त तत्त्व-तत्त्व ब-ब, स-श महत्त्व-महत्त्व ज्ञानार्णवम् ज्ञानार्णवः यह-ये और पदच्छेदकी अनेक छोटी २ अशुद्धियाँ रह गई हैं परन्तु वे ऐसी नहीं हैं, जिनसे कुछ अर्थविपर्यया हो । इसलिये उन्हें शुद्धिपत्रमें देनेकी आवश्यकता नहीं देखी । पाठकगण क्षमा कर मूल श्लोकोंमें पादान्त अनुस्वारको सू करना चाहिये, परन्तु मैंने जानबुझकर कहीं २ अनुस्वार ही लिखा है क्योंकि हमारे शर्व्वर्मजैनाचार्यप्रणीत कत्रापञ्चाकरणके 'विरामे वा' सूत्रसे ऐसा करना अशुद्ध नहीं है । सिवाय इसके मैं उच्चारणके अनुसार कहीं २ नहीं के स्थानमें नहीं लिखना उचित समझता हूँ इसलिये इस ग्रन्थमें भी ऐसा ही किया है । अनेक सज्जन इसके विरोधी हैं, परन्तु मैं उन्हें मेडियाच सानका पक्षपाती समझता हूँ, उच्चारणका नहीं ।

इस ग्रन्थमें बहुतसे श्लोक उक्त च कइकर ग्रन्थान्तरोसे लिये गये माह्य होते हैं, इसलिये मैंने उन्हें ग्रन्थसंख्यामें शामिल नहीं किया है, क्योंकि मूल ग्रन्थसे वे पृथक् हैं ।

अन्तमें इस ग्रन्थके संशोधन कार्यमें सहायता देनेवाले श्रीयुत पंडितवर्य रजुर्वशजी शास्त्रीका तथा प्रस्तावना लेखक कविवर भाई नाथूगम प्रेमीका हृदयसे उपकार मानकर मैं अपना प्रार्थनाको समाप्त करता हूँ ।

विषयानुक्रम

	पृष्ठ		पृष्ठ
प्रस्तावना निवेदन	१	ध्यानकी योग्यता	६९
भीमम् राक्षसम्	२	सर्गसंख्या विषय	पृष्ठ
श्री हृमचन्द्राचार्यका समयनिर्णय	१८	आत्ममग्नकी विरक्तता	७७
श्री हृमचन्द्राचार्यका जीवन चरित्र	२७	५ ध्याताकी प्रशंसा	७९
अनुवादकी प्रार्थना	३३	६ सम्मगर्धान वर्णन	८५
विषयानुक्रम	३४-३५	ध्यानकी प्रशंसा	८५
		जीवितत्वका वर्णन	८९
ज्ञानार्जव		अधीवद्रव्यका वर्णन	९१
सर्गसंख्या विषय	पृष्ठ	सम्मगर्धान महारत्न	९५
१ सञ्जुत प्रशंसा	१	७ सम्मगर्धानका वर्णन	९७
मंगलाचरण	२	८ अहिंसा महाप्रत्यक्षा विधान	१०१
सञ्जुत प्रशंसा	७	अहिंसा परमो धर्मः	१०९
सञ्जन प्रशंसा	९	अभयदान	१११
२ द्वाव्या भावना	१४	९ सत्यमहाव्रत स्वरूप	११२
हितोपदेश	१५	अहिंसा प्रचानतप	११३
१ अनित्य भावना	१६	सत्यमहाव्रत	११५
२ अक्षरज भावना	२४	१० अस्तेय महाव्रत	१२०
३ संसार भावना	३१	११ ब्रह्मचर्य महाव्रत	१२४
४ एकत्व भावना	३३	१२ स्त्रीस्वरूप वर्णन	१३२
५ अन्यत्व भावना	३५	१३ मैथुनत्यागोपदेश	१४२
६ अज्ञचित्त्व भावना	३७	१४ स्त्रीसंसर्ग निवेद्य	१४७
७ आश्रय भावना	४०	१५ बृहत्संवाकी प्रशंसा	१५४
८ संवर भावना	४२	सत्संसर्गसं ज्ञानप्राप्ति	१५७
९ निर्बेरा भावना	४४	सत्पुरुषोक्ती संगतिसे ज्ञानप्राप्ति	१५९
१० धर्म भावना	४६	सत्संगतिकी प्रशंसा	१६१
११ लोक भावना	५१	आत्मरमणता ही परमार्थ ब्रह्मचर्य	१६३
१२ कोषिदुर्लभ भावना	५३	१६ परिग्रहत्याग महाव्रत	१६४
उपसंहार	५५	परिग्रहत्यागका वर्णन	१६५
३ संक्षेपसे ध्यानका स्वरूप	५७	१७ आश्वाकी निन्दा	१७१
मोक्ष पुरुषार्थ	५७	१८ पंचसमिति आदिका वर्णन	१७५
ध्यानका उपदेश	५९	पंच समिति	१७७
संवेग-निर्वेग-विवेक	६१	तीन गुप्ति	१७९
ब्रह्मोपयोगका फल	६३	रत्नत्रयश्रुतिकी कारण	१८१
४ ध्यानका वर्णन	६४	१९ कथायकी निन्दा	१८३
ध्यानका वर्णन	६७	कोषकी निन्दा	१९

सर्गसंख्या	विषय	पृष्ठ	सर्गसंख्या	विषय	पृष्ठ
	क्षमा और प्रशमकी प्रशंसा	१८९		ध्यानका अधिकारी	२६६
	उपशमभावकी प्रशंसा	१९१		आसनजयका उपदेश	२६९
	मान कषायका वर्णन	१९३	२९	प्राणायाम वर्णन	२७०
	माया कषायका वर्णन	१९५	३०	प्रत्याहार धारणा वर्णन	२८९
	लोभ कषायका वर्णन	१९७	३१	सवीर्यध्यानका वर्णन	२९२
२०	इन्द्रियोक्तो वश करनेकी प्रशंसा	१९८		ध्यानकी प्रतिष्ठा	२९३
	इन्द्रियजयका उपदेश	१९९		ध्येयका वर्णन	२९५
	इन्द्रिय और मनोजयका उपदेश	२०१		ध्येय रूप परमात्मा	२९७
	इन्द्रियदमनकी प्रशंसा	२०३		समरसी भाव	२९९
२१	व्रित्तत्व वर्णन	२०६	३२	बहिरात्मा, अन्तरात्मा और	
	आत्माका सामर्थ्य	२०७		परमात्माका वर्णन	३००
	शिवतत्त्वका वर्णन	२०९		आत्माका निश्चय	३०१
	गदहतत्त्वका वर्णन	२११		बाह्य, अन्तर, परम—त्रिविध आत्मा	३०३
	कामतत्त्वका वर्णन	२१५		अन्तरात्माका वर्णन	३०७
	आत्मा ही व्रित्तरूप है	२१९		भेदज्ञानसे परमात्माकी प्राप्ति	३१५
	आत्माकी सहनशक्ति	२२१		अन्तरात्माका ध्येय परमात्मा	३१७
२२	मनके व्यापारको रोकनेका वर्णन	२२१	३३	आज्ञाविषय धर्मध्यानका स्वरूप	३१८
	मन वश करनेका उपदेश	२२३		आज्ञाविषय—धर्मध्यान	३१९
	मनोजयसे ध्यान शुद्धि	२२५	३४	अपायविषय धर्मध्यानका स्वरूप	३२४
	मनशुद्धिकी प्रशंसा	२२७		अपायविषय धर्मध्यान	३२५
२३	रागद्वेष रोकनेका वर्णन	२२८	३५	विपाकविषय धर्मध्यानका स्वरूप	३२७
	ज्ञानराज्यके घातक रागद्वेष	२२९		विपाकविषय—धर्मध्यान	३२९
	रोगादिकको दूर करनेका उपदेश	२३१	३६	संस्थानविषय—धर्मध्यान	३३३
	रागद्वेषको रोकनेका उपाय	२३३		संस्थानविषय—धर्मध्यान	३३५
२४	साम्यभावका वर्णन	२३४		अधोलोकका वर्णन	३३७
	साम्यभावका माहात्म्य	२३७		मध्यलोकका वर्णन	३४५
	साम्यभावसे केवलज्ञानप्राप्ति	२३९		उर्ध्वलोकका वर्णन	३४७
	सात्यभाव आनन्दअमृतका सञ्चर	२४१	३७	पिण्डस्थध्यानका वर्णन	३६१
२५	आर्त्तध्यानका वर्णन	२४३		पाँचधारणाओंका स्वरूप	३६३
	ध्यानका माहात्म्य	२४३	३८	पदस्थध्यानका वर्णन	३६७
	आर्त्तध्यानका वर्णन	२४१	३९	रूपस्थध्यानका वर्णन	३८७
२६	रौद्रध्यानका वर्णन	२४९	४०	रूपातीतध्यानका वर्णन	३९५
२७	ध्यान विरुद्ध स्थानका वर्णन	२५८	४१	धर्मध्यानका फल—वर्णन	४०१
	धर्मध्यान स्वरूप	२५९	४२	शुक्लध्यानका वर्णन	४०६
	ध्यानविरुद्ध स्थानका वर्णन	२६१		शुक्लध्यानका चार भेद	४०९
२८	आसनजयका वर्णन	२६३		मोक्षका वर्णन	४१९
				सिद्धमगवानकी महिमाका वर्णन	४२१

स्वरूप है। इस विशेषणसे अन्यमती परमात्माके स्वरूपका भिन्न प्रकारसे वर्णन करते हैं, अतः उनसे विभिन्नता दिखाई है। अर्थात् कई वैष्णव तो “परमात्मा परब्रह्म है और सर्वव्यापक है। अतएव जितने लोके स्वरूप हैं, वे तो परमात्माकी शक्तिके रूप हैं और जितने पुरुषके स्वरूप हैं, वे सब परमात्माके रूप हैं। इसप्रकार लक्ष्मी और परमात्माके संयोगरूप दृढ आलिंगनसे परमात्माको सुख होता है”। ऐसी कपोलकल्पना करके उसका व्यवहार करते हैं। और कोई कोई तो श्रीराम ऐसी संज्ञा रखकर ली पुरुषका आकार (मूर्ति) स्थापन कर पूजते तथा ध्यान करते हैं। कोई कोई लक्ष्मीनारायण कहते हैं, कोई राधाकृष्ण कहते हैं, और कोई गोपीनाथ कहते हैं। तथा कई एक शिवमती पार्वतीका स्थापन करते हैं। कोई कोई केवल शिवजीके लिंग तथा पार्वतीकी जननेन्द्रियको ही स्थापन कर पूजते हैं। सो इनके माने हुए स्वरूपको तो ज्ञानलक्ष्मी शब्दसे निराकरण किया। नैयायिक कहते हैं कि—ज्ञान और आत्मा भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं और उनकी एकता जो समवायनामक एक भिन्न पदार्थ है, सो करता है”। परन्तु भिन्न पदार्थकी की हुई एकता कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि एकता तो तादात्म्यरूप होती है, सो ही होती है। इस कारण घनान्छेषके कहनेसे उन नैयायिकोंकी कल्पनासे भी भिन्नता दिखाई है। सांख्यमती प्रकृति और पुरुषका संयोग होनेसे आत्माको ज्ञानसुख होना कहते हैं, सो इनसे भी ज्ञानलक्ष्मीके दृढ आलिंगन अर्थात् तादात्म्य भावसे ही सुख होता है, इस प्रकार भिन्नता दिखाई है। एवम् अन्यान्य मतवाले जो परमात्माको अन्य प्रकार कहते हैं, उन सबका भी निराकरण इसी विशेषणसे जानना चाहिए, क्योंकि परमात्माके ज्ञानानन्दरूपतासे परमानन्द है अन्य प्रकारसे नहीं है। फिर कैसा है परमात्मा ? निश्चित परिपूर्ण हो गये हैं, अर्थ प्रयोजन जिसके, ऐसा कृतकृत्य है। इस विशेषणसे जो नैयायिक कहते हैं कि, परमात्मा वा ईश्वर है सो समस्त कार्यका कर्त्ता है अर्थात् सृष्टिको बनाता वा बिगाड़ता रहता है, सो इस मान्यताका खंडन किया है। क्योंकि जो कुछ भी कार्य करता रहता है, वह कृतकृत्य कदापि नहीं हो सकता। फिर कैसा है वह परमात्मा ? कि —अज है, अजन्मा है, अर्थात् उसका कभी जन्म नहीं होता। इस विशेषणसे जो राम कृष्ण आदि परमात्माके अवतारोंको मानते हैं, उनकी कल्पनाका निषेध किया है; क्योंकि परमात्माका फिर कभी संसारमें जन्म नहीं होता। फिर कैसा है परमात्मा ? अन्यत्र कहिये नाश रहित अर्थात् अविनाशी है। इस विशेषणसे जो कोई परमात्माका नाश मानते हैं, तथा सर्वथा अभाव ही मानते हैं, उनकी कल्पनाको मिथ्या ठहराया है। इस प्रकार इन चार विशेषणोंसे सहित समस्त मतोंसे भिन्न जैसा यथार्थ स्वरूप परमात्माका है, उसे प्रकट करके आचार्य महाराजने नमस्काररूप मंगलाचरण किया है। अन्यमती जो कल्पना करके कहते हैं, सो यथार्थ नहीं है। और जो अयथार्थ हैं सो वस्तु नहीं है, तथा अवस्तुको नमस्कार करना योग्य नहीं है ॥

यहां कोई अन्यमती प्रश्न करे कि—“हम भी तो परमात्मा इन ही विशेषणोंसे सहित कहते हैं, सो यथार्थ क्यों नहीं है ? हम परमात्माको समस्त जगत्की मायासे पृथक् मानते हैं”—उसका यह उत्तर है, कि—

श्रीबीतरागाय नमः
श्रीमद्-राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्
श्रीशुभचन्द्राचार्यविरचितः

ज्ञानार्णवः

भाषानुवादसहितः
अथ प्रथमः सर्गः
सत्श्रुतप्रशंसा
♦♦♦♦♦

दोहा ।

केरमघातिषा नाश करि केवललक्ष्मी पाय ।
नाशि अघाति लई मुक्ति, वन्दौ तिनके पाय ॥ १ ॥
परमात्म केवलकथित, गणधरगूयित सार ।
ताको वन्दौ भावसुत, पाऊं ज्ञान उदार ॥ २ ॥
गुरु गौतमको आवि दे, भये पंचमै काल ।
तिनिके पदकूँ धदि करि, तजूँ सकल जंगल ॥ ३ ॥
देवशास्त्रगुरु धदि करि, ज्ञानार्णवधुत देखि ।
करुं वचनिका देसामय, भव्यजीव हित पेखि ॥ ४ ॥

मंगलाचरणम्

ज्ञानलक्ष्मीघनाश्लेषप्रभवानन्दनन्दितम् ।
निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम् ॥ १ ॥

अर्थ—आचार्यवर्य कहते हैं कि—मैं परमात्माको नमस्कार करता हूँ, परा=उत्कृष्ट—मा=लक्ष्मी-जिस आत्माको होय सो परमात्मा है, इस विशिष्ट गुणके धारक अरहन्त तथा सिद्ध भगवान् ही हैं । सो परमात्मा कैसा है । ज्ञानकी जो लक्ष्मी अर्थात् समस्त पदार्थोंका जानना तथा बीतरागतात्पर्य लक्ष्मीके दृढ़ आलिंगनसे (एकरूपतासे) उत्पन्न हुए आनंदसे (परम अतोन्दित्र्य अनन्त सुखसे) आनन्द

तुम जो ऐसा कहते हो, सो एकान्तपक्षसे कहते हो । वस्तुका स्वरूप सर्वथा एकान्तरूप प्रमाण-सिद्ध नहीं है, क्योंकि वस्तुका स्वरूप जो अनेकान्तात्मक है, वही सत्यार्थ है । इसकी चर्चा बाधा निर्वाधास्वरूप जैनके प्रमाण नयके कथन करनेवाले स्याद्वादरूप जो अनेक शाख हैं, उनसे जाननी चाहिये । यहां इतना ही अभिप्राय जानना कि, सामान्यतासे तो परमात्माको समस्त मतवाले मानते हैं, परन्तु उसके स्वरूपमें विवाद है । और समस्त मतावलंबी परस्पर विधिनिषेध करते हैं, उनके विरोधको जैनियों का स्याद्वादन्वय दूर करके यथार्थ स्वरूपको स्थापन करता है । वही स्वरूप भव्यजीवोंके श्रद्धान तथा नमस्कार करने योग्य है ।

यहां कोई प्रश्न करे कि, परमात्मामें नमस्कार करनेकी योग्यता कैसे है ? इसका उत्तर यह है—

यह जीवनामा पदार्थ निश्चयनयसे स्वयं ही परमात्मा है, किन्तु अनादिकालसे कर्माच्छादित होनेके कारण जब तक अपने स्वरूपकी प्राप्ति नहीं होती है, तब तक इसको जीवात्मा कहते हैं । जीव अनेक हैं, इस कारण जो जीव कर्म काट कर परमात्मा अर्थात् सिद्ध हो गये हैं, यदि उनका स्वरूप जान उन्हें जैसा अपना भी स्वरूप जानें तो उनके स्मरण ध्यानसे कर्मोंको काट कर जीवात्मा स्वयम् उस पदको प्राप्त होता है । अतः जब तक कर्म काट कर उनके जैसा न होय, तब तक उस परमात्माके स्वरूपको नमस्कार करना आवश्यक है, तथा उसका स्मरण ध्यान करना भी उचित है ।

आगे आचार्य इष्ट देवका नाम प्रकाश करके नमस्कार करते हैं । प्रथम ही इस कर्मभूमिकी आदिमें आदि तीर्थंकर श्री ऋषभदेवजी हुए हैं, इसलिये उनको नमस्कार करते हैं—

भुवनाम्भोजमार्त्तण्डं धर्माभूतपयोधरम् ।

योगिकल्पतरुं नौमि देवदेवं वृषध्वजम् ॥२॥

अर्थ मैं (शुभचन्द्राचार्य) वृषध्वज कहिये वृषका है ध्वज अर्थात् चिन्ह जिसको, अथवा वृष कहिये धर्मकी ध्वजास्वरूप श्री ऋषभदेव आदि तीर्थंकरको नमस्कार करता हूँ । कैसा है ऋषभदेव ! देवदेव कहिये चार प्रकारके देवोंका देव है । इस विशेषणसे समस्त देवोंके द्वारा पूज्यता दिखाई । फिर कैसा है ? भुवन कहिये लोकरूपी कमलको प्रफुल्लित करनेके लिये सूर्यसमान है । इस विशेषणसे भगवान्‌के गर्भ जन्मकल्याणकर्म अनेक अतिशय चमत्कार हुए, उनसे लोकमें प्रचुर आनंद प्रवर्त्ता ऐसा जननाया है । फिर कैसा है प्रभु ? धर्मरूपी अमृत वर्षानेको मेघके समान है । इस विशेषणसे केवलज्ञानप्राप्तिके पश्चात् दिव्यध्वनिसे अम्युदय निःश्रेयसका मार्ग धर्मप्रवर्त्ताना प्रगट किया है । फिर कैसा है प्रभु ! योगीश्वरोंको मनोवांछित फल देनेके लिये कल्पवृक्षके समान है । इस विशेषणसे योगीश्वरोंको मोक्षमार्गके साधनेवाले ध्यानकी बांछा होती है, सो उनको यथार्थ ध्यानका मार्ग बतानेवाला है, अर्थात् जो ध्यान हम करते हैं, वही ध्यान तुम करो, इस प्रकार परंपरासे ध्यानका मार्ग जानकर योगीश्वरगण अपनी बांछाको पूर्ण करते हैं, ऐसा आशय जननाया है ॥२॥

आगे आचार्य अपने नामके निमित्तसे स्मरणमें आये हुए अष्टम तीर्थंकर श्रीचन्द्रप्रभदेवको प्रार्थना रूप वचन कहते हैं—

भवज्ज्वलनसंभ्रान्तसत्त्वज्ञातिसुधार्णवः ।

देवचन्द्रप्रभः पुष्यात् ज्ञानरत्नाकरश्रियम् ॥३॥

अर्थ—आचार्य कहते हैं कि, चन्द्रप्रभदेव हैं सो ज्ञानरूप समुद्रकी लक्ष्मीको पुष्ट करो । कैसे हैं चन्द्रप्रभदेव ! संसाररूप अग्निमें जलते हुए जीवोंको अमृतके समुद्रके समान हैं ।

भावार्थ—यहां रूपकालंकारकी अपेक्षासे कहा है कि, चन्द्रप्रभदेव चन्द्रमास्वरूप हैं । जैसे चन्द्रमा समुद्रको बढानेका कारण होता है, भगवान् भी ज्ञानरूपी समुद्रको बढानेके लिए एक कारण हैं । अतः इसी कारण यह प्रार्थना की है । तथा इस ग्रंथका नाम 'ज्ञानार्णव' रक्खा है, सो इसकी पुष्टताके लिए भी प्रार्थना की है । और जगतके प्राणी संसारतापसे तप्तायमान हो रहे हैं, उनके लिये चन्द्रप्रभ भगवान् चन्द्रमाके समान हैं । तथा ज्ञानरूपी अमृतकी वर्षा कतके तापको मिटानेवाले हैं ॥३॥

आगे विष्णुको नष्ट करके शांति करनेमें सोलहवें तीर्थंकर श्रीशान्तिनाथ भगवान् कारण है, इस कारण उनको नमस्कार करते हैं—

सत्संयमपयःपूरपवित्रितजगत्त्रयम् ।

शान्तिनाथं नमस्यामि विश्वविघ्नोघशान्तये ॥४॥

अर्थ—आचार्य कहते हैं कि, मैं समस्त विघ्नोके समूहकी शान्तिके लिये श्रीशान्तिनाथ तीर्थंकर भगवान्को नमस्कार करता हूं । कैसे हैं प्रभु ! सम्यक्चारित्र्यरूप जलके प्रवाहसे पवित्र किया है जगतका त्रय जिनने—ऐसे हैं ।

भावार्थ—शान्ति कार्योंमें शान्तिनाथ तीर्थंकरको प्रधान मानते हैं, इस कारण शास्त्रकी आदिमें विघ्न-निवारणार्थ उनको नमस्कार करना युक्त है । तथा चक्रवर्तिपदको त्याग कर संयम ग्रहण किया, इस कारण अन्य जनोके संयमकी रुचि उत्पन्न करके उन्हें पवित्र किया, इस हेतुसे भी यह विशेषण युक्त है ॥४॥

आगे अन्तिम तीर्थंकर वर्द्धमान भट्टारकको प्रार्थनारूप वचन कहते हैं—

श्रियं सकलकल्याणकुसुदाकरचन्द्रमाः ।

देवः श्रीवर्द्धमानाख्यः क्रियाद्भव्याभिनन्दिताम् ॥५॥

अर्थ—आचार्य कहते हैं कि, श्रीवर्द्धमान नामा अन्तिम तीर्थंकर देव हैं, सो अन्य पुरुषोंकर प्रशंसित और इच्छित लक्ष्मीको करो । कैसे हैं प्रभु ! समस्त प्रकारके कल्याणरूपी चन्द्रवंशो कमलोंके समूहको प्रफुल्लित करनेके लिये चन्द्रमाके समान हैं । भावार्थ—भगवान् समस्त कल्याणोंसे परिपूर्ण हैं, समस्त विघ्नोको विनाश करनेवाले हैं । और इस कालमें जिनके वचन मोक्षमार्गके उपदेशरूप प्रवर्तते हैं, ऐसे भगवान्से वांछित लक्ष्मीको प्रार्थना करना युक्त है ॥५॥

आगे ध्यानकी सिद्धिके अर्थ श्रीगौतमगणधरको नमस्कार करते हैं—

श्रुतस्कन्धनभश्चन्द्रं संयमश्रीविशेषकम् ।

इन्द्रधूतिं नमस्यामि योगीन्द्रं ध्यानसिद्धये ॥६॥

अर्थ—आचार्य कहते हैं कि, योगियों में इन्द्रके समान इन्द्रभूति कहिये श्रीगौतम नामक गणधर भगवान्‌को ध्यानकी सिद्धिके अर्थ नमस्कार करता हूं। कैसे हैं इन्द्रभूति ? श्रुतस्कन्ध कहिये द्वादशांग-रूप शाख, सो ही हुआ आकाश, उसमें प्रकाश करनेके अर्थ चन्द्रमाके समान हैं ! फिर कैसे हैं ! संयमरूपी लक्ष्मीको विशेष करनेवाले हैं ।

भावार्थ—श्रीगौतमगणधरने श्रीवर्द्धमानस्वामीकी दिव्यध्वनि सुनकर द्वादशांगरूप शाखकी रचना की, आप संयम पाल, ध्यान कर और केवल लक्ष्मीकी प्राप्त करके मोक्षको पधारे । पश्चात्‌ उनसे ध्यानका मार्ग प्रवर्त्ता । इस कारण उनको इस ध्यानके (योगके) ग्रंथकी आदिमें नमस्कार करना युक्त समझके नमस्कार किया है ॥६॥

आगे सर्वज्ञके स्याद्वादरूप शासनको आशीर्वादरूप वचन कहते हैं—

प्रशान्तमतिगम्भीरं विश्वविद्याकुलगृहम् ।

भव्यैकशरणं जीयाच्छ्रीमत्सर्वज्ञशासनम् ॥७॥

अर्थ—श्रीमत् कहिये निबाध लक्ष्मीसहित जो सर्वज्ञका शासन (आज्ञामत) है, सो जयवन्त प्रवर्त्तों। कैसा है सर्वज्ञका शासन ? व्याकरण, न्याय, छन्द अलंकार, साहित्य, यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र, ज्योतिष, वैद्यक, निमित्त और मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति आदि विद्याओंके वसनेका कुलगृह है; तथा भव्य जीवोंको एक मात्र अद्वितीय शरण है । प्रशान्त है, तथा समस्त आकुलता और क्षोभका मिटानेवाला है, अतएव अति गंभीर है, मन्दबुद्धि प्राणी इसका आह नहीं पा सकते ।

भावार्थ—सर्वज्ञका मत समस्त जीवोंका हित करनेवाला है, सो जयवन्त प्रवर्त्तों ऐसा आचार्य महाराजने अनुराग सहित आशीर्वाद दिया है ॥७॥

आगे सत्पुरुषोंकी बाणी जीवोंके उपकारार्थ ही प्रवर्त्तती है, ऐसा कहते हैं—

प्रबोधाय विवेकाय हिताय प्रशमाय च ।

सम्यक्तत्त्वोपदेशाय सतां ह्युक्तिः प्रवर्त्तते ॥८॥

अर्थ—सत्पुरुषोंकी उत्तम बाणी जो है, सो जीवोंके प्रकृष्टज्ञान, विवेक, हित, प्रशमता और सम्यक् प्रकारसे तत्त्वके उपदेश देनेके अर्थ प्रवर्त्तती है ।

भावार्थ—यहां प्रकृष्टज्ञानका अभिप्राय पदार्थोंका विशेषरूप ज्ञान होना है, और विवेक कहनेसे आपापरके भेद जाननेका अभिप्राय लेना चाहिये, क्योंकि पदार्थोंके ज्ञान बिना आपापरका भेद ज्ञान कैसे हो ? एवं पदार्थोंका ज्ञान आपापरके ज्ञान बिना निष्फल है । तथा हितशब्दका अभिप्राय सुखका कारण समझना, क्योंकि भेदविज्ञान भी हो, उसमें सुख नहीं उपजै तो भेदज्ञान कैसा ! तथा प्रशम कहनेका अभिप्राय कषायोंका भेद होना है, सो जिस बाणीसे कषाय भेद (उपशम भावरूप)न हो, वह बाणी दुःखकी कारण होती है, उसे ग्रहण करना योग्य नहीं है । तथा सम्यक्तत्त्वोपदेशका अर्थ यथार्थ तत्त्वार्थके उपदेशका जानना है । जिसमें मिथ्या तत्त्वार्थका उपदेश हो, वह बाणी सत्पुरुषोंकी नहीं है । इस प्रकार पांच प्रयोजनोंकी सिद्धिके अर्थ सत्पुरुषोंकी बाणी होती है । यहां यह आशय भी ज्ञात होता है कि, हम जो यह शाख रचते हैं सो सर्वज्ञकी परंपरासे जो उपदेश चला आता है, वह ही

समस्त जीवोंका हित करनेवाला है, उसीके अनुसार हम भी कहते हैं। सो इसमें भी उक्त पाँच प्रयोजनोंका विचार लेना, और जो इन पाँच प्रयोजनोंके अतिरिक्त वचन हों सो सत्पुरुषोंके वचन न जानने ॥८॥
आगे इसी अभिप्रायको अन्य प्रकारसे कहते हैं—

तच्छ्रुतं तच्च विज्ञानं तद्ध्यानं तत्परं तपः ।

अयमात्मा यदासाद्य स्वस्वरूपे लयं व्रजेत् ॥९॥

अर्थ—वही शास्त्रका सुनना है, वही चतुराईरूप भेद विज्ञान है। वही ध्यान वा तप है, जिसको प्राप्त होकर यह आत्मा अपने स्वरूपमें लवलीन होता है।

भावार्थ—आत्माका परमार्थ (हित) अपने स्वरूपमें लीन होना है, सो जो शास्त्र पढ़ना, सुनना, भेदज्ञान करना, ध्यान करना, महान् तप करना तथा स्वरूपमें लीन होनेका कारण होता है, वही तो सफल है, अन्य सब निष्फल खेद मात्र है ॥९॥

आगे कहते हैं कि, संसारको निःसार जानकर बुद्धिमान इसमें लीन नहीं होता और अपने हितको नहीं भूलता—

दुरन्तदुरिताक्रान्तं निःसारमतिवञ्चकम् ।

जन्म विज्ञाय कः स्वार्थे गृह्यत्यङ्गी सचेतनः ॥१०॥

अर्थ—जन्म अर्थात् संसारके स्वरूपको जानकर ज्ञानसहित प्राणी ऐसा कौन है, जो अपने हितरूप प्रयोजनमें मोहको प्राप्त हो ! अर्थात् कोई नहीं। कैसा है जन्म ? दुःस्वकर है अन्त जिसका ऐसा, तथा दुरितसे (पापसे) व्याप्त है, ठग है, क्योंकि ठगके समान किंचित्सुखका लालच बताकर सर्वस्व हर लेता है, और निगोदका बास कराता है। इस प्रकार संसारका स्वरूप जान ज्ञानो पुरुषको अपना हित भूलना उचित नहीं है, ऐसी उपदेशकी सूचना दी गई है ॥१०॥

आगे आचार्य ग्रन्थ रचनेकी प्रतिज्ञा करते हैं—

अविद्याप्रसरोद्भूतग्रहनिग्रहकोविदम् ।

ज्ञानार्णवमिमं वक्ष्ये सतामानन्दमन्दिरम् ॥११॥

अर्थ—आचार्य कहते हैं, कि मैं इस ज्ञानार्णव नामके ग्रंथको कहूँगा। कैसा होगा यह ग्रन्थ ? अविद्याके प्रसारसे (फैलावसे) उत्पन्न हुए आग्रह (हठ) तथा पिशाचको निग्रह करनेमें प्रवीण, तथा सत्पुरुषोंके लिये आनन्दका मंदिर।

भावार्थ—यहाँ अविद्या शब्दसे मिथ्यात्वक्रमके उदयसे अज्ञानका ग्रहण करना चाहिये। उस अज्ञानका प्रसार अनादिकालसे जीवोंके हृदयमें व्याप्त होनेके कारण उत्पन्न हुआ जो एकान्तरूप दृष्ट उसको यह ज्ञानार्णव नामक शास्त्र तथा इसका ज्ञान निराकरण करनेवाला है। और यही सत्पुरुषोंको आनन्दित करनेवाला है, क्योंकि सर्वथा एकान्त पक्ष है, सो वस्तुका स्वरूप नहीं है, और अवस्तुमें ध्याता ध्यान व्यय फल काहेका ? शास्त्रोंमें मिथ्यात्व दो प्रकारका कहा गया है, एक अग्रहीत दूसरा गृहीत। इनमेंसे अग्रहीत मिथ्यात्व तो जीवोंके बिना उपदेश ही अनादिकालसे विद्य-

मान है, सो इसमें एकान्तपक्ष संसार देह भोगोंको ही अपना हित समझ लेना है। इस प्रकार समझ लेनेसे जीवोंके आर्त रौद्रध्यान स्वयमेव प्रवर्तते हैं । और गृहीत मिथ्यात्व है सो उपदेशजन्य है, उसके कारण यह जीव वस्तुका स्वरूप सर्वथा सत् अथवा असत्, सर्वथा नित्य तथा अनित्य तथा सर्वथा एक तथा अनेक, सर्वथा शुद्ध तथा अशुद्ध इत्यादि भिन्न धर्मियोंका कहा हुआ सुनकर उसी पक्षको दृढ़कर उसीको मोक्षमार्ग समझ लेता है, वा श्रद्धान कर लेता है, सो उस श्रद्धानसे कुछ भी कल्याणकी सिद्धि नहीं है । इस कारण उस एकांत हठका निराकरण जब स्याद्वादकी कथनी सुने, तब ही सर्वथा नष्ट हो । वस्तुका यथार्थ स्वरूप जाने, और श्रद्धान करे, तब ही प्याता ध्यान ध्येय फलकी संभवता वा असंभवताका निश्चय हो । इसी अभिप्रायसे आचार्य महाराजने यह ज्ञानार्णव शाख रचा है इसीसे समस्त संभवासंभव जाना जायगा, ऐसा आशय व्यक्त होता है ॥११॥

आगे ज्ञानार्णवकी महिमा तथा आचार्य अपनी लघुता प्रगट करते हैं—

अपि तीर्येत बाहुभ्यामपारो मकरालयः ।

न पुनः शक्यते वक्तुं मद्भिष्योगिरञ्जकम् ॥१२॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि, मकरालय कहिये समुद्र अपार है, तौ भी अनेक समर्थ पुरुष उसे भुजाओंसे तैर सकते हैं, परन्तु यह ज्ञानार्णव योगियोंको रंजायमान करनेवाला अथाह है, सो हम जैसीसे नहीं तैरा जा सकता ।

भावार्थ—यह ज्ञानार्णव अपार है अतः हम जैसे इसका पार कैसे पावें ? ॥१२॥

आगे इसी अर्थको सूचित करनेको फिर भी कहते हैं—

महामतिभिर्निःशेषसिद्धान्तपथपारगैः ।

क्रियते यत्र दिग्मोहस्तत्र कोऽन्यः प्रसर्पति ॥१३॥

अर्थ—जहां बड़ी बुद्धिवाले समस्त सिद्धान्त मार्गके पार करनेवाले भी दिशा मूल जाते हैं, वहां अन्य जन किस प्रकार पार पा सकते हैं ? भावार्थ—यह ज्ञानार्णव अथाह है इसमें बड़े बड़े बुद्धिमान भी चकरा जाते हैं, फिर अन्यका तो कहना ही क्या ? ॥१३॥

आगे पूर्वके महाकवियोंकी महिमा और अपनी लघुता दिखाते हैं, —

वंशस्थम् ।

समन्तभद्रादिकबीन्द्रभास्वतां स्फुरन्ति यन्नामलघुक्तिरश्मयः ।

व्रजन्ति खद्योतवदेव हास्यतां न तत्र किं ज्ञानलवोद्धता जनाः ॥१४॥

अर्थ—जहां समन्तभद्रादिक कबीन्द्ररूपी सूर्योंकी निर्मल उत्तम वचनरूप किरणें फैलती हैं, वहां ज्ञानलवसे उद्गत पटबीजके (जुगनूके) समान मनुष्य क्या हास्यताको प्राप्त नहीं होंगे ? अवश्य ही होंगे ।

भावार्थ—सूर्यके सामने खद्योत कीटका प्रकाश क्या प्रकाश कर सकता है ? ॥१४॥

अनुष्टुप्

अपाकुर्वन्ति यद्वाचः कायवाक्चित्तसम्भवम् ।

कलङ्कमङ्गिनां सोऽयं देवनन्दी नमस्यते ॥१५॥

अर्थ—जिनके वचन जीवों के काय वचन मनसे उत्पन्न होनेवाले मलों को नष्ट करते हैं, ऐसे देवनन्दीनामक मुनीश्वरको (पृथ्वीपादस्वामीको) हम नमस्कार करते हैं ॥१५॥

जयन्ति जिनसेनस्य वाचस्त्रैविद्यवन्दिताः ।

योगिभिर्यत्समासाद्य स्थलितं नात्मनिश्चये ॥१६॥

अर्थ—जिनसेन आचार्यमहाराजके वचन हैं, सो जयवन्त हैं । क्योंकि योगीश्वर उनके वचनों-को प्राप्त होकर आत्माके निश्चयमें स्थलित नहीं होते, अर्थात् यथार्थ निश्चय कर लेते हैं । तथा उनके वचन न्याय व्याकरण और सिद्धान्त इन तीन विद्याओं के ज्ञातापुरुषों के द्वारा बन्दनीय हैं ॥१६॥

श्रीमद्भट्टाकलङ्कस्य पातु पुण्या सरस्वती ।

अनेकान्तमरुन्मार्गे चन्द्रलेखायितं यया ॥१७॥

अर्थ—श्रीमत् कहिये शोभायमान निदोष भट्टाकलङ्क नामा आचार्यकी पवित्र वाणी है, सो हमको पवित्र करो और हमारी रक्षा करो । कैसी है वाणी ? अनेकान्त स्याद्वादरूपी आकाशमें चन्द्रमाकी रेखासमान आचरण करती है ।

भावार्थ—भट्टाकलङ्क नामक आचार्य स्याद्वाद विद्याके अधिकारी हुए, उनको वाणीरूपी चन्द्रमाकी किरणें स्याद्वादरूपी आकाशमें प्रकाश करती हैं ॥१७॥

आगे आचार्य महाराज अपनी कृतिका प्रयोजन प्रगट करते हैं—

भवप्रभवदुर्वारक्लेशमन्तापपीडितम् ।

योजयाम्यहमात्मानं पथि योगीन्द्रसेविते ॥१८॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि, इस ग्रन्थके रचनेसे संसारमें जन्म ग्रहण करनेसे उत्पन्न हुए दुर्निवार क्लेशोंके संतापसे पीडित मैं अपने आत्माको योगीश्वरोंसे सेवित ज्ञान ध्यानरूपी मार्गमें जोड़ता हूँ ।

भावार्थ—यह अपना प्रयोजन संसारके दुःख दूर करनेका ही जानाया है ॥१८॥

न कविन्वाभिमानेन न कीर्तिप्रसरेच्छया ।

कृतिः किन्तु मदीयेयं स्वबोधायैव केवलम् ॥१९॥

अर्थ—यहां ग्रन्थरूपी मेरी कृति (कार्य) है, सो केवल मात्र अपने ज्ञानकी वृद्धिके लिए है । कविताके अभिमानसे तथा जगनमें कीर्ति होनेके अभिप्रायसे नहीं की जाती है ।

भावार्थ—यहाँ आचार्य महाराजने ग्रन्थ रचनेमें लौकिक प्रयोजन साधनेका निषेध किया है ॥१९॥

आगे सत्पुरुषोंके शास्त्र रचनेका विचार किस प्रकार होता है सो दिखाते हैं—

अयं जगर्ति भोक्षाय वेत्ति विद्यां भ्रमं त्यजेत् ।

आदत्ते समसाम्राज्यं स्वतत्त्वाभिमुखीकृतः ॥२०॥

न हि केनाप्युपायेन जन्मजातकृत्संभवा ।

विषयेषु महातृष्णा पश्य पुंसां प्रशाम्भ्यति ॥ २१ ॥

तस्याः प्रशान्तये पूज्यैः प्रतीकारः प्रदर्शितः ।

जगज्जन्तृपकाराय तस्मिन्स्यावधीरणा ॥ २२ ॥

अनुद्विग्नैस्तथाप्यस्य स्वरूपं बन्धमोक्षयोः ।

कीर्त्यते येन निर्वेदपदवीमधिरोहति ॥ २३ ॥

निरूप्य सच्च कोऽप्युच्चैरुपदेशोऽस्य दीयते ।

येनादत्ते परां भुक्तिं तथा त्यजति दुर्मतिम् ॥ २४ ॥

अर्थ—सत्पुरुष ऐसा विचारते हैं कि, यह प्राणी अपना निजस्वरूप तत्त्वके सन्मुख करनेसे मोक्षके अर्थ जागता है। मोह निद्राको छोड़ कर सम्यग्ज्ञानको जानता है। तथा भ्रम कहिए—अनादि अविद्याको छोड़कर उपशमभावरूपी (मन्दकषायरूपी) साम्राज्यको ग्रहण करता है ॥ २० ॥ और देखो कि, पुरुषोंकी विषयोंमें महातृष्णा है। वह तृष्णा कैसी है ! जन्मसे (संसारसे) उत्पन्न हुए आतंक (दाहरोग) से वह उपजी है, सो किसी भी उपायसे नष्ट नहीं होती ॥ २१ ॥ उस तृष्णाको प्रशान्तिके अर्थ पूज्य पुरुषोंने प्रतीकार (उपाय) दिखाया है, और वह जगतके जीवोंके उपकारार्थ ही दिखाया है। किन्तु यह जीव उस प्रतीकारकी अवज्ञा (अनादर) करता है ॥ २२ ॥ तथापि उद्देगरहित पूज्य पुरुषोंके द्वारा इस प्राणीके हितार्थ बन्धमोक्षका स्वरूप वर्णन किया जाता है, जिससे यह प्राणी वैराग्य पदवीको प्राप्त हो ॥ २३ ॥ इस कारण कोई अतिशय समीचीन उपदेश विचार करके इस प्राणीको देना चाहिये, जिससे यह प्राणी उत्कृष्ट शुद्धताको ग्रहण करे और दुर्बुद्धिको छोड़ दे। भावार्थ—सत्पुरुष इस प्रकार विचार कर जीवोंके संसार सम्बन्धी दुःख दूर करनेके लिये ऐसा उपदेश देते हैं, वा शास्त्रोंकी रचना करते हैं ॥ २४ ॥

आगे प्रथकर्त्ता आचार्य महाराज कहते हैं कि, हमको भी यही विचार हुआ है—

अहो सति जगत्पूज्ये लोकद्वयविशुद्धिदे ।

ज्ञानशास्त्रे सुधीः कः स्वमसच्छास्त्रैर्विडम्बयेत् ॥ २५ ॥

अर्थ—अहो ! जगत्पूज्य और लोकपरलोकमें विशुद्धिके देनेवाले समीचीन ज्ञानशास्त्रोंके होते हुए भी ऐसा कौन सुबुद्धि है, जो मिथ्याशास्त्रोंके द्वारा अपने आत्माको विडम्बनारूप करे ॥ २५ ॥

आगे मिथ्याशास्त्रोंके रचनेवालों पर आक्षेप तथा उनके बनाये शास्त्रोंका निषेध करते हैं—

असच्छास्त्रप्रणेतारः प्रज्ञालवमदोद्धताः ।

सन्ति केचिच्च भूपृष्ठे कवयः स्वान्यवश्चकाः ॥ २६ ॥

स्वतत्त्वविमृशैर्भूदैः कीर्तिमाभानुरञ्जितैः ।

कुशाक्षयना लोको वराको व्याकुलीकृतः ॥ २७ ॥

अर्थ— इस पृथ्वीतलमें बुद्धिके अंशमात्रसे मदीन्मत्त हो कर असत् शास्त्रोंके रचनेवाले अनेक कवि हैं । वे केवल अपनी आत्मा तथा अन्य भोले जीवोंको ठगनेवाले ही हैं ॥ २६ ॥ तथा आत्मतत्त्वसे विमुक्त, अपनी कीर्तिसे प्रसन्न होनेवाले मूढ़ हैं । और उन्हीं मूढ़ोंने इस अज्ञानी जगत्को अपने बनाये हुए मिथ्याशास्त्रोंके बहानेसे व्याकुलित कर दिया है ॥ २७ ॥

अधीतैर्वाश्रुतैर्ज्ञातैः कुशास्त्रैः किं प्रयोजनम् ।

यैर्मनः क्षिप्यते क्षिप्रं दुरन्ते मोहसागरे ॥ २८ ॥

अर्थ— उन शास्त्रोंके पढ़ने, सुनने व जाननेसे क्या प्रयोजन (लाभ) है, जिनसे जीवोंका चित्त (मन) दुरन्तर तथा दुर्निवार मोह समुद्रमें पड़ जाता है ॥ २८ ॥

क्षणं कर्णामृतं हृते कार्यशून्यं सतामपि ।

कुशास्त्रं तनुते पश्चादविद्यागरविक्रियाम् ॥ २९ ॥

अर्थ— कुशास्त्र यद्यपि सुननेमें क्षणभरके लिए अमृतकी—सी वर्षा करता है, परन्तु कालान्तरमें वह सत्पुरुषोंके कार्यसे रहित अबिचाररूपी विषके विकारको बढ़ाता है, अर्थात् विषयोंकी तृष्णाको बढ़ाता है ॥ २९ ॥

अज्ञानजनितश्चित्रं न विश्वः कोऽप्ययं ग्रहः ।

उपदेशशतेनापि यः पुंसांमपसर्पति ॥ ३० ॥

अर्थ— आचार्य महाराज कहते हैं कि, यह बड़ा आश्चर्य है, जो जीवोंका अज्ञानसे उत्पन्न हुआ यह आग्रह (हठ) सैकड़ों उपदेश देने पर भी दूर नहीं होता । हम नहीं जानते कि, इसमें क्या भेद है । भावार्थ—एक बार मिथ्याशास्त्रकी युक्ति भोले जीवोंके मनमें ऐसी प्रवेश हो जाती है कि, फिर सैकड़ों उत्तमोत्तम युक्तियें सुने, तो भी वे चित्तमें प्रवेश नहीं करती हैं । अर्थात् ऐसा ही कोई संस्कारका निमित्त है कि, वह मिथ्या आग्रह कभी दूर नहीं होता ॥ ३० ॥

आगे कहते हैं कि, सत्पुरुषोंको शास्त्रोंके भले-बुरे गुणोंका विचार करना चाहिये—

सम्यग्विरूप्य सदृष्टचैर्विद्वद्भिर्वीतमत्सरैः ।

अत्र मृग्या गुणा दोषाः समाधाय मनः क्षणम् ॥ ३१ ॥

अर्थ— ऐसे सदाचारी पुरुष जिन्हें मत्सर कहिये द्वेष नहीं है, उन्हें उचित है कि इस शास्त्र तथा प्रवृत्तिमें मनको समाधान करके गुणदोषको भले प्रकार विचारें ॥ ३१ ॥

स्वसिद्धयर्थं प्रवृत्तानां सतामपि च दुर्धियः ।

द्वेषबुद्ध्या प्रवर्त्तन्ते केचिज्जगति जन्तवः ॥ ३२ ॥

अर्थ— इस जगत्में अनेक दुर्बुद्धि ऐसे हैं, जो अपनी सिद्धिके अर्थ प्रवृत्त हुए सत्पुरुषों पर द्वेष-बुद्धिका व्यवहार करते हैं । भावार्थ—दुष्ट जीव सत्पुरुषोंसे द्वेष रखते हैं ॥ ३२ ॥

सत्पुरुष परीक्षा कर निर्णय करते हैं—

साक्षाद्वस्तुविचारेषु निकषप्रावसन्निभाः ।

विमज्जन्ति गुणान्दोषान्धन्याः स्वच्छेन चेतसा ॥ ३३ ॥

अर्थ—वे धन्य पुरुष हैं जो अपने निष्पक्ष चित्तसे वस्तुके विचारमें कसौटीके समान हैं और गुणदोषोंको भिन्न भिन्न जान लेते हैं ॥ ३३ ॥

आगे कहते हैं, कि जीवोंके गुणदोष स्वभावसे ही होते हैं—

प्रसादयति शीतांशुः पीडयत्यंशुमाञ्जगत् ।

निसर्गजनिता मन्ये गुणदोषाः शरीरिणाम् ॥ ३४ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज उत्प्रेक्षा कहते हैं कि, देखो चन्द्रमा जगतको प्रसन्न करता है और तापको नष्ट करता है ! एवं सूर्य पीडित करता है, अर्थात् तापको उत्पन्न करता है । इसी प्रकार जीवोंके गुणदोष स्वभावसे ही हुआ करते हैं । ऐसा मैं मानता हूँ ॥ ३४ ॥

फिर भी कहते हैं -

दूषयन्ति दुराचारा निर्दोषामपि भारतीम् ।

विधुबिम्बश्चियं कोकाः सुधारसमयीमिव ॥ ३५ ॥

अर्थ—जो दुष्ट पुरुष हैं वे निर्दोष वाणीको भी दूषण लगाते हैं । जैसे सुधारसमयी चन्द्र-माके बिम्बको शोभाको चक्रवाक दूषण देते हैं कि, चन्द्रमा हो चक्रवासे हमारा बिछोह (वियोग) करा देता है ॥ ३५ ॥

आगे आत्माकी शुद्धिका उपाय बतलाते हैं -

अयमात्मा महामोहकलङ्की येन शुद्ध्यति ।

तदेव स्वहितं धाम तच्च ज्योतिः परं मतम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—यह आत्मा महामोहसे (मिथ्यात्व कषायसे) कलंकी और मलीन है, अतः जिससे यह शुद्ध हो, वही अपना हित है, वही अपना घर है और वही परम ज्योति वा प्रकाश है । भावार्थ—मलिनता नष्ट होनेसे उज्ज्वलता होती है । यह आत्मा निश्चयसे तो अनंतज्ञानादि प्रकाशस्वरूप है, परन्तु मिथ्यात्वकषायादिसे मलिन हो रहा है । इस कारणसे जब मिथ्यात्वकषायरूपी मैल नष्ट हो, तब निज स्वरूपका प्रकाश हो सकता है । मिथ्यात्वकषायादिकके नष्ट करनेका उपाय जिनागममें कहा है वही जानना ॥ ३६ ॥

विलोक्य श्रुतं भीमयमभोगीन्द्रशक्तम् ।

अविद्याव्रजमुत्सृज्य धन्या ध्याने लयं गताः ॥ ३७ ॥

अर्थ—इस जगतको भयानक कालरूपी सर्पसे शङ्कित देखकर अविद्याव्रज अर्थात् मिथ्याज्ञान और मिथ्या आचरणके सभूहको छोड़ निजस्वरूपके ध्यानमें लवलीन हो जाते हैं, वे धन्य कहिये महाभागवान् पुरुष हैं ॥ ३७ ॥

इसी बातको पुनः कहते हैं—

दूषीकराक्षसाक्रान्तं स्मरसादूलचर्वितम् ।

दुःस्वार्णवगतं विश्वं विवेक्ष्य विरतं बुधैः ॥ ३८ ॥

अर्थ—जो बुद्धिमान् हैं, उन्होंने इस जगतको इन्द्रियरूपी राक्षसोंसे व्याप्त तथा कामरूपी सिंहसे चर्वित और दुःस्वरूपी समुद्रमें डूबा हुआ समझ कर छोड़ दिया। भावार्थ—जिस जगह राक्षस विचरें, सिंह व्याघ्र भक्षण कर जावें और जहां दुःख ही दुःख दिखाई पड़े, उस जगह विवेकी जन किस लिये वसें ! ॥ ३८ ॥

जन्मजातकूदुर्वारमहाव्यसनपीडितम् ।

जन्तुजातमिदं बोक्ष्य योगिनः प्रथमं गताः ॥ ३९ ॥

अर्थ—संसारसे उत्पन्न दुर्निवार आतंक (दाहरोग) रूपी महाकष्टसे पीडित इस जीवसमूहको देख कर ही योगीजन शान्तभावको प्राप्त हो गये। भावार्थ—संसारमें जीवोंको प्रत्यक्ष दुःखी देख कर ज्ञानी जन क्यों मोहित हो ? ॥ ३९ ॥

भवभ्रमणविभ्रान्ते मोहनिद्रास्तचेतने ।

एक एव जगत्स्मिन् योगी जागर्त्यहर्निशम् ॥ ४० ॥

अर्थ—संसार-भ्रमणसे विभ्रान्त और मोहरूपी निद्रासे जिसकी चेतना नष्ट हो गई है, ऐसे इस जगत्में सुनिगण ही निरंतर जागते हैं। भावार्थ—जैसे निरन्तर भ्रमण करनेसे शरीर खेदस्निग्ध हो जाता है, तो उसके निमित्तसे प्रगाढ़ निद्रा आती है और तब यह जीव अपनेको भूल जाता है। ऐसा समझ कर ज्ञानीजन निरन्तर सावधान ही रहते हैं ॥ ४० ॥

रजस्तमोभिरुद्धत कषायविषमूर्च्छितम् ।

विश्लोक्य सत्त्वसन्तानं सन्तः शान्तिबुपाश्रिताः ॥ ४१ ॥

अर्थ—जो सत्पुरुष हैं, वे रज कहिये ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म और तम कहिये मिथ्या-ज्ञानसे अथवा रजोगुण तमोगुणसे कम्पायमान तथा कषायरूपी विषसे मूर्च्छित इस सत्त्वसन्तान कहिये जगतको देख कर शान्तभावको ग्रहण करते हैं ॥ ४१ ॥

पुनः कहते हैं—

मुक्तिस्त्रीवक्त्रशीतांशुं दृष्टुमुत्कण्ठिताश्रयैः ।

मुनिभिर्मथ्यते साक्षाद्विज्ञानमकरालयः ॥ ४२ ॥

अर्थ—मुक्तिरूपी लोके मुखरूपी चन्द्रमाके देखनेको उत्सुक हुए मुनिजन साक्षात् विज्ञानरूपी समुद्रका मंथन करते हैं। भावार्थ—लोकमें ऐसी प्रसिद्धि है कि, नारायणने समुद्रको मथ कर चन्द्रमाको निकाला है। सो यहां अलंकारिक रीतिसे कहा है कि, मुनिजन मुक्तिरूपी लोके मुखरूपी चन्द्रमाको देखनेकी अभिलाषासे ज्ञानरूपी समुद्रका मंथन करते हैं। क्योंकि ज्ञानके ध्यानसे मोक्षकी प्राप्ति

होती है ॥ ४२ ॥

उपर्युपरिसंभूतदुःखवद्विषयं जगत् ।

वीक्ष्य सन्तः परिप्राप्ताः ज्ञानवारिनिषेस्तटम् ॥ ४३ ॥

अर्थ—बारबार उत्पन्न हुई दुःखादिसे क्षय होते जगतको देखकर सन्तपुरुष ज्ञानरूपी समुद्रके तटपर प्राप्त हुए हैं । भावार्थ—संसारकी दुःखरूपी अग्निसे बुझानेको ज्ञान ही कारण है ॥ ४३ ॥

अनादिकालसंलग्ना दुस्त्यजा कर्मकालिका ।

सद्यः प्रक्षीयते येन विधेयं तद्धि धीमताम् ॥ ४४ ॥

अर्थ—अनादि कालसे लगी हुई कर्मरूपी कालिमा बड़े कष्टसे तजने योग्य है । इस कारण यह कालिमा जिससे शीघ्र ही नष्ट हो जाय, वही उपाय बुद्धिमानोंको करना चाहिये । अन्य उपाय करना व्यर्थ है ॥ ४४ ॥

मोक्षकथनः

निष्कलङ्कं निराबाधं सानन्दं स्वस्वभावजम् ।

वदन्ति योगिनो मोक्षं विषलं जन्मसन्ततेः ॥ ४५ ॥

अर्थ—प्राणीका हित मोक्ष (कर्मोंसे छूटना) है । सो कैसा है ? समस्त प्रकारकी कालिमासे रहित निःकलंक है, बाधा (पीड़ा) रहित है, आनन्द सहित है, जिसमें किसी भी प्रकारका दुःख नहीं है । तथा अपने स्वभावसे उत्पन्न है, क्योंकि जो परका उपजाया हो, उसको नष्ट भी कर सकता है, परन्तु जो स्वभावसे उत्पन्न हो, उसका कभी नाश नहीं होता । और संसारका विपक्षी कहिये शत्रु है । योगीगण मोक्षका स्वरूप इस प्रकार कहते हैं ॥ ४५ ॥

आगे मोक्षको हित जान उसका साधन करनेकी शिक्षा देते हैं—

जीवितव्ये मुनिःसारे नृजन्मन्यतिदुर्लभे ।

प्रमादपरिहारेण विज्ञेयं स्वहितं नृणाम् ॥ ४६ ॥

अर्थ—मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है । जीवितव्य है सो निःसार है । ऐसी अवस्थामें मनुष्यको आलस्य त्यागके अपने हितको जानना चाहिये । वह हित मोक्ष ही है ॥ ४६ ॥

विचारचतुरैर्बो रैरत्यसुखलालसैः ।

अत्र प्रमादमुत्सृज्य विधेयः परमादरः ॥ ४७ ॥

अर्थ—जो धीर और विचारशील पुरुष हैं, तथा अतीन्द्रिय सुख (मोक्षसुख) की लालसा रखते हैं, उनको प्रमाद छोड़ कर इस मोक्षमें ही परम आदर करना चाहिये ॥ ४७ ॥

न हि कालकलैकापि विवेकविकलाश्रयैः ।

अहो प्रज्ञाधनैर्नैया नृजन्मन्यतिदुर्लभे ॥ ४८ ॥

अर्थ—अहो मध्य जीवो ! यह मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है और इसका बारबार मिलना कठिन

है, इस कारण बुद्धिमानोंको चाहिये कि, विचारशून्य हृदय हो कर कालकी एक कलाको भी व्यर्थ नहीं जाने दें ॥ ४८ ॥

आगे उपदेशपूर्वक इस अधिकारको पूर्ण करते हैं—

शिक्षरिणो ।

भृशं दुःखज्वालानिचयनिचितं जन्मगहनम्

यदक्षाधीनं स्यात्सुखमिह तदन्तेतिविरसम् ।

अनित्या कामार्था क्षणरुचिचलं जीवितमिदं

विमृश्योच्चैः स्वार्थं क इह सुकृती मुञ्चति जनः ॥ ४९ ॥

अर्थ—यह संसार बड़ा गहन वन ही है, क्योंकि दुःखरूपी अग्निकी ज्वालासे व्याप्त है । इस संसारमें इन्द्रियाधीन सुख है सो अन्तमें विरस है, दुःखका कारण है, तथा दुःखसे मिला हुआ है । और जो काम और अर्थ हैं सो अनित्य हैं, सदैव नहीं रहते । तथा जीवित है, सो विजुलीके समान चंचल है । इस प्रकार समीचीनतासे विचार करनेवाले जो अपने स्वार्थमें सुकृती—पुण्यवान्—सत्पुरुष हैं, वे कैसे मोहको प्राप्त हों ? कदापि नहीं । भावार्थ—इम संसारमें समस्त वस्तु दुःखरूप निःसार जानकर बुद्धिमानोंको अपने हितरूप मोक्षका साधन सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्रिके धारणपूर्वक प्यानका अभ्यास करना चाहिये । यह श्रीगुरुका उपदेश है ॥ ४९ ॥

इति श्री ज्ञानार्णवे योगप्रदीपाधिकारे श्रीशुभचन्द्राचार्यविरचिते प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥

अथ द्वितीयः सर्गः ।

द्वादश भावना ।

दोहा ।

श्रीयुग धोरजिनेन्द्रको, वंद्यौ मनवत्प्रकाश ।

भवपलतिभ्रम मेढिकैं, करै मोक्ष सुखदाय ॥ १ ॥

आगे—इस प्राणीको ध्यानके सन्मुख करनेके लिये संसारदेहभोगादिसे वैराग्य उत्पन्न कराना है, सो वैराग्योत्पत्तिके लिये एक मात्र कारण बारह भावना हैं; इस कारण इनका व्याख्यान इस अध्यायमें किया जायगा । सो प्रथम ही इनके भावनेकी (वारंवार चिन्तन करने की) प्रेरणा करते हैं—

शार्दूलविक्रीडितम् ।

सङ्गैः किं न विषाद्यते वपुरिदं किं छिद्यते नामयैः

मृत्युः किं न विजृम्भते प्रतिदिनं द्रुहन्ति किं नापदः ।

श्वभ्राः किं न भयानकाः स्वपनवद्भोगा न किं वञ्चकाः

येन स्वार्थमपास्य किन्नरपुरप्ररूपे भवे ते स्पृहा ॥ १ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! इस संसारमें संग कहिये धन-धान्य बी-कुटुंबादिकके मिलाप रूप जो परिग्रह हैं, वे क्या तुझे विषादरूप नहीं करते ? तथा यह शरीर है, सो क्या रोगोंके द्वारा छिन्न रूप वा पीडित नहीं किया जाता है ? तथा मृत्यु क्या तुझे प्रतिदिन मसनेके लिए मुख नहीं फाड़ती है ? और आपदायें क्या तुझसे द्रोह नहीं करती हैं ? क्या तुझे नरक भयानक नहीं दिखते ? और ये भोग हैं सो क्या स्वप्नकी समान तुझे ठगनेवाले (धोखा देनेवाले) नहीं हैं ? जोससे कि तेरे इन्द्रजालसे रचे हुए किन्नरपुर के समान इस असार संसारमें इच्छा बनी हुई है ! भावार्थ—संसार देह भोगोंको उक्त प्रकारके जानकर भी जो जीव अपने प्रयोजनमें सावधान नहीं होते, उनका अज्ञानपना स्पष्ट है ॥ १ ॥

इस जीवकी भूल कहते हैं—

श्लोकः ।

नासाद्यसि कल्याणं न त्वं तत्त्वं समीक्षसे ।

न वेत्सि जन्मवैचित्र्यं आतभूतैर्विडम्बितः ॥ २ ॥

अर्थ—हे भाई ! तू भूत अर्थात् इन्द्रियोंके विषयोसे विडम्बनारूप होकर अपने कल्याणमें नहीं लगता है और तत्त्वोंका (वस्तुस्वरूपका) विचार नहीं करता है, तथा संसारकी विचित्रताको नहीं जानता है; सो यह तेरी बड़ी भूल है ॥ २ ॥

असद्विद्याविनोदेन आत्मानं मूढ वञ्चय ।

कुरु कृत्यं न किं वेत्सि विश्ववृत्तं विनश्वरम् ॥ ३ ॥

अर्थ—हे मूढ प्राणी ! अनेक असत् कला चतुराई शृंगार शास्त्रादि असद्विद्याओंके कौतूहलोसे अपनी आत्माको मत ठगो और तेरे करने योग्य जो कुछ हितकार्य हो उसे कर । क्योंकि जगतके ये समस्त प्रवर्तन विनाशक हैं । क्या तू ये बातें नहीं जानता है ? ॥ ३ ॥

समत्वं भज भूतेषु निर्ममत्वं विचिन्तय ।

अपाकृत्य मनःशल्यं भावशुद्धिं समाश्रय ॥ ४ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! तू समस्त जीवोंको एकसा जान । ममत्वको छोड़ कर निर्ममत्वका चिंतन कर । मनकी शल्यको दूर कर अर्थात् किसी प्रकारकी शल्य (क्लेश) अपने चित्तमें न रख कर अपने भावोंकी शुद्धताको अंगीकार कर ॥ ४ ॥

आगे बारह भावनाओंके अंगीकार करनेका उपदेश करते हैं—

चिन्तु चित्ते भृशं भव्य भावना भावशुद्धये ।

याः सिद्धान्तमहातन्त्रे देवदेवैः प्रतिष्ठिताः ॥ ५ ॥

अर्थ—हे भव्य ! तू अपने भावोंकी शुद्धिके अर्थ अपने चित्तमें बारह भावनाओंका चिंतन कर, जिन्हें देवाधिदेव श्री तीर्थंकर भगवान् ने सिद्धान्तके प्रबन्धमें प्रतिष्ठित की हैं ॥ ५ ॥

वे भावनायें कैसी हैं, सो कहते हैं—

ताश्च संवेगवैराग्यप्रशमसिद्धये ।

आलानिता मनःस्तम्भे मुनिभिर्मोक्तुमिच्छुभिः ॥ ६ ॥

अर्थ—उन भावनाओंको मोक्षाभिलाषी मुनियोंने अपनेमें संवेग (धर्मानुराग) वैराग्य (संसारसे उदासीनता), यम (महाव्रतादि चारित्र) और प्रशमकी (कषायोंके अभावरूप शान्त भावोंकी) सिद्धिके लिये अपने चित्तरूपी स्तम्भमें आलानित कहिये ठहराई वा बांधी हैं। भावार्थ—मुनिगण निरन्तर ही इनका चिन्तन किया करते हैं ॥ ६ ॥

अनित्याद्याः प्रशस्यन्ते द्वादशैता मुमुक्षुभिः ।

या मुक्तिसौधसोपानराजयोऽत्यन्तवन्धुराः ॥ ७ ॥

अर्थ—वे भावना अनित्य आदि *द्वादश हैं। इनको मोक्षाभिलाषी मुनिगणोंने प्रशंसारूप कही हैं। क्योंकि ये सब भावनायें, मोक्षरूपी महलके चढ़नेकी अति उत्तम पैदियोंकी (सोढ़ियोंकी) पंक्ति समान हैं। ॥ ७ ॥

अथ अनित्यभावना ।

आगे इन भावनाओंका भिन्न-भिन्न व्याख्यान करैंगे जिनमेंसे प्रथम ही अनित्यभावनाका वर्णन करते हैं—

हृषीकार्यसमुत्पन्ने प्रतिक्षणविनश्चरे ।

मुखे कृत्वा रतिं मूढ विनष्टं भुवनत्रयं ॥ ८ ॥

अर्थ—हे मूढ क्षणमें नाश होने वाले इन्द्रियजनित सुखमें प्रीति करके ये तीनों भुवन नाशको प्राप्त हो रहे हैं, सो तू क्यों नहीं देखता ? ॥ ८ ॥

भवान्विप्रभवाः सर्वे सम्बन्धा विपदास्पदम् ।

सम्भवन्ति मनुष्याणां तथान्ते सुष्ठुनीरसाः ॥ ९ ॥

अर्थ—इस संसाररूपो समुद्रमें भ्रमण करनेसे मनुष्योंके जितने संबन्ध होते हैं, वे सब ही आपदा-ओंके घर हैं। क्योंकि अन्तमें प्रायः सब ही संबन्ध नीरस (दुःखदायक) हो जाते हैं। यह प्राणी उनसे सुख मानता है, सो भ्रम मात्र है ॥ ९ ॥

वपुर्विद्धि रुजाक्रान्तं जराक्रान्तं च यौवनम् ।

ऐश्वर्यं च विनाशान्तं मरणान्तं च जीवितम् ॥ १० ॥

*अनित्य १, अवसरण २, संसार ३, एकरूप ४, अन्यत्वं ५, अशुचि, ६, आसक्त ७, संवर ८, निर्धरा ९, जोक १०, मोक्षिपूर्वम् ११, जीव जर्म १२, वे बारह हैं ।

अर्थ—हे आत्मन् ! शरीरको तू रोगोंसे घिरा हुआ समझ और जीवनको बुझायेसे घिरा हुआ जान तथा ऐश्वर्य सम्पदाओंको बिनाशीक और जीवनको मरणान्त जान । भावार्थ—ये सब पदार्थ प्रतिपक्ष सहित जानने ॥ १० ॥

ये दृष्टिपथमायाताः पदार्थाः पुण्यमूर्चयः ।

पूर्वाह्ने न च मध्याह्ने ते प्रयान्तीह देहिनाम् ॥ ११ ॥

अर्थ—इस संसारमें जिनके यहां पुण्यके मूर्तिस्वरूप उत्तमोत्तम पदार्थ प्रभातके समय दृष्टि-गोचर होते थे, वे मध्याह्नकालमें देखनेमें नहीं आते, अर्थात् नष्ट हो जाते हैं । आत्मन् ! तू बिचार-पूर्वक देख ॥ ११ ॥

यज्जन्मनि सुखं मूढ ! यच्च दुःखं पुरःस्थितम् ।

तयोर्दुःखमनन्तं स्यात्तुलायां कल्प्यमानयोः ॥ १२ ॥

अर्थ—हे मूढ प्राणी ! इस संसारमें तेरे सम्मुख जो कुछ सुख वा दुःख हैं, उन दोनोंको ज्ञानरूपी तुलामें (तराजूमें) चढ़ा कर तोळेगा, तो सुखसे दुःख ही अनन्तगुणा दोख पड़ेगा । क्योंकि यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर है ॥ १२ ॥

आगे भोगोंका निषेध करते हैं—

भोगा भुजङ्गभोगाभाः सद्यः प्राणापहारिणः ।

सेव्यमानाः प्रजायन्ते संसारे चिदधैरपि ॥ १३ ॥

अर्थ—इस संसारमें भोग सर्पके फण समान हैं, क्योंकि इनको सेवन करते हुए देव भी शीघ्र प्राणान्त हो जाते हैं । भावार्थ—देव भी भोगोंके भोगनेसे मर कर एकेन्द्रिय हो जाते हैं, अतः मनुष्य तो नरकादिकमें अवश्य ही जावेगा ॥ १३ ॥

आगे इस जीवकी अज्ञानता दिखाते हैं—

वस्तुजातमिदं मूढ प्रतिक्षणविनश्वरम् ।

जानन्नपि न जानासि ग्रहः कोऽयमनौषधः ॥ १४ ॥

अर्थ—हे मूढ प्राणी ! यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि, इस संसारमें जो वस्तुओंका समूह है सो पर्यायोंसे क्षण क्षणमें नाश होनेवाला है । इस बात को तू जान कर भी अज्ञान हो रहा है, यह तेरा क्या आग्रह (हठ) है ? क्या तुझ पर कोई पिशाच चढ़ गया है, जिमकी औषधि ही नहीं है ! ॥ १४ ॥

आगे अन्य प्रकारसे कहते हैं—

क्षणिकत्वं वदन्त्यायां घटीघातेन भूभृताम् ।

क्रियतामात्मनः श्रेयो गतेयं नागमिष्यति ॥ १५ ॥

अर्थ—इस लोकमें राजाओंके यहां जो घड़ोंका घंटा बजता है और शब्द करता है, सो सबके क्षणिकधनको प्रगट करता है; अर्थात् जगत्को मानो पुकार पुकार कर कहता है कि, हे जगत्के जीवों !

जो कुछ अपना कल्याण करना चाहते हो, सो शीघ्र हो कर डालो नहीं तो पछताओगे । क्योंकि यह जो बड़ी बीत गई, वह किसी प्रकार भी पुनर्बार छोट का नहीं आयेगी । इसी प्रकार अगली बड़ी भी जो व्यर्थ ही सो दोगे तो वह भी गई हुई नहीं छोट्यी ॥ १५ ॥

यद्यपूर्वं शरीरं स्याद्यदि वात्यन्तशाश्वतम् ।

युज्यते हि तदा कर्तुमस्यार्थं कर्म निन्दितम् ॥ १६ ॥

अर्थ—हे प्राणी ! यदि यह शरीर अपूर्व हो, अर्थात् पूर्वमें कभी तुने नहीं पाया हो; अथवा अत्यन्त अविनश्वर हो, तब तो इसके अर्थ निष्कार्य करना योग्य भी है, परन्तु ऐसा नहीं है । क्योंकि यह शरीर तुने अनन्तवार धारण किया है और छोड़ा भी है, तो फिर ऐसे शरीरके अर्थ निष्कार्य करना कदापि उचित नहीं है । इस कारण ऐसे कार्य कर जिससे कि, तूरा वास्तवमें कल्याण हो ॥ १६ ॥

आगे फिर भी इसी अर्थको सूचित करते हुए कहते हैं—

अवश्यं यान्ति यास्यन्ति पुत्रस्त्रीधनवान्धवाः ।

शरीराणि तदैतेषां कृते किं सिद्ध्यते वृथा ॥ १७ ॥

अर्थ—पुत्र स्त्री बांधव धन शरीरादि चले जाते हैं और जो हैं, वह भी अवश्य चले जायेंगे । फिर इनके कार्यसाधनके लिये यह जीव वृथा हो क्यों खेद करता है ? ॥ १७ ॥

नायाता नैव यास्यन्ति केनापि सह योषितः ।

तथाप्यग्नाः कृते तासां प्रविशन्ति रसातलम् । १८ ॥

अर्थ—इस संसारमें जियां न तो किमीके साथ आई और न किसीके साथ जायेंगी, तथापि मृद जन इनके लिये निष्कार्य कार्य करके नरकादिकमें प्रवेश करने हैं । यह बड़ा अज्ञान है ॥ १८ ॥

आगे बन्धुजन कैसे हैं, सो कहते हैं—

ये जाता रिपवः पूर्वं जन्मन्यस्मिन्विधेर्वशात् ।

त एव तव वर्त्तन्ते बान्धवा बद्धसौहृदः ॥ १९ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! जो पूर्व जन्ममें तेरे शत्रु थे, वे ही इस जन्ममें तेरे अति स्नेहो होकर बंधु हो गये हैं, अर्थात् तू इनको हित् वा मित्र समझना है, परन्तु ये तेरे हित् मित्र नहीं हैं, किन्तु पूर्वजन्मके शत्रु हैं ॥ १९ ॥

रिपुत्वेन समापन्नाः प्राक्तनास्तेऽत्र जन्मनि ।

बान्धवाः क्रोधरुद्धास्ता दृश्यन्ते हन्तुमुद्यताः ॥ २० ॥

अर्थ—और जो पूर्वजन्ममें तेरे बांधव थे, वे ही इस जन्ममें शत्रुताको प्राप्त होकर तथा क्रोध-युक्त झाल नेत्र करके तुझे मारनेके लिये उद्यत हुए हैं । यह प्रत्यक्षमें देखा जाता है ॥ २० ॥

आगे इस प्राणीको अन्धवत् बताते हैं—

अज्ञानादिमहापापैरतिगार्हं नियन्त्रिताः ।

पतत्यन्धमहाकूपे भवाख्ये भविनोऽध्वगाः ॥ २१ ॥

अर्थ—इस संसारमें निरन्तर फिरनेवाले प्राणिरूपी पथिक भी आदिके बड़े २ रस्तेसे अतिशय कसे हुए संसार नामक महान्धकूपमें गिरते हैं । भावार्थ—जैसे अन्धे पुरुष मार्गमें चलते २ अन्ध कूपमें गिर पड़ते हैं, उसी प्रकार ये जीव सूक्ष्मे हुए भी अन्ध पुरुषके समान संसाररूपी कूपमें गिरते हैं ॥ २१ ॥

आगे फिर उपदेश करते हैं—

पातयन्ति भवावर्त्ते ये त्वां ते नैव बान्धवाः ।

बन्धुतां ते करिष्यन्ति हितमुद्दिश्य योगिनः ॥ २२ ॥

अर्थ—देखो ! आत्मन् ! जो तुझे संसारके चकमें डालते हैं, वे तेरे बांधव (हितैषी) नहीं हैं, किन्तु जो मुनिगण (गुरुमहाराज) तेरे हितकी बांछा करके बन्धुता करते हैं, अर्थात् हितका उपदेश करते हैं, स्वर्ग तथा मोक्षका मार्ग बताते हैं, वे ही वास्तवमें तेरे सच्चे और परम मित्र हैं ॥ २२ ॥

आगे आश्चर्यपूर्वक कहते हैं—

शरीरं शीर्यते नाशो गलत्यायुर्न पापघ्नोः ।

मोहः स्फुरति नात्मार्थः पश्य वृत्तं शरीरिणाम् । २३ ॥

अर्थ—देखो ! इन जीवोंका प्रवर्त्तन कैसा आश्चर्यकारक है कि, शरीर तो प्रतिदिन छीजता जाता है और आशा नहीं छीजती है; किन्तु बढ़ती जाती है । तथा आयुर्वेल तो घटता जाता है और पापकार्योंमें बुद्धि बढ़ती जाती है । मोह तो नित्य स्फुरायमान् होता है और यह प्राणी अपने हित वा कल्याण मार्गमें नहीं लगता है । सो यह कैसा अज्ञानका माहात्म्य है ! ॥ २३ ॥

आगे उपदेश करते हैं—

यास्यन्ति निर्दया नूनं यद्वत्वा दाहमूर्जितम् ।

हृदि पुंसां कथं ते स्युस्तव प्रीत्यै परिग्रहाः ॥ २४ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! यह परिग्रह पुरुषोंके हृदयमें अतिशय दाह अर्थात् सन्ताप देकर अवश्य ही चले जाते हैं । ऐसे ये परिग्रह तेरी प्रीति करनेयोग्य कैसे हो सकते हैं ? भावार्थ—तू वृथा ही इन धनधान्यादि परिग्रहोंसे प्रीति मत कर; क्योंकि ये किसी प्रकार भी नहीं रहेंगे ॥ २४ ॥

आगे अज्ञानके कारण नरकादिक दुःख सहेगा ऐसा कहते हैं—

अविद्यारागदुर्बारप्रसरान्धीकृतात्मनाम् ।

भ्रमादौ देहिनां नूनं सोढव्या मुचिरं व्यथा ॥ २५ ॥

अर्थ—मिथ्याज्ञानजनित रागोंके दुर्निवार विस्तारसे अन्धे किये हुए जीवोंको अवश्य ही नरकादिकमें बहुत काल पर्यन्त दुःख सहने पड़ेंगे, जिसका जीवोंको चेत ही नहीं है ॥ २५ ॥

आगे जो लोग विषयोंमें मुक्त ढूँढते हैं, वे क्या करते हैं सो कहते हैं—

वर्हि विवर्ति शीतार्थं जीवितार्थं पिबेद्विषम् ।

विषयेष्वपि यः सौख्यमन्वेषयति मृगध्वीः ॥ २६ ॥

अर्थ—जो मृगध्वी पञ्चेन्द्रियोंके विषय सेवनमें सुख ढूँढ़ते हैं, वे मानो शीतलताके लिये अग्निमें प्रवेश करते हैं और दीर्घ जीवनके लिये विषपान करते हैं । उन्हें इस विपरीत बुद्धिसे सुखके स्थान दुःख ही होगा ॥ २६ ॥

कृते येषां त्वया कर्म कृतं श्रमादिसाधकम् ।

त्वामेव यान्ति ते पापा वृथव्यित्वा यथायथम् ॥ २७ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! निज कुटुंबादिकके लिये तूने नरकादिकके दुःख देनेवाले पापकर्म किये, वे पापी तुझे अवश्य ही थोसा देकर अपनी-अपनी गतिको चले जाते हैं । उनके लिये तूने जो पापकर्म किये थे, उनके फलतुझे अकेले ही भोगने पड़ते हैं, बा भोगने पड़ेंगे ॥ २७ ॥

आगे इस जीवको करने योग्य कार्यका उपदेश है—

अनेन नृशरीरेण यल्लोकद्वयभृद्धिदम् ।

विवेच्य तदनुष्ठेयं हेयं कर्म ततोऽन्यथा ॥ २८ ॥

अर्थ—जिस प्राणीको चाहिये कि, इस मनुष्य देहसे उभय लोकमें शुद्धताको देनेवाले कार्यका विचार करके अनुष्ठान करे और उससे भिन्न अन्य सब कार्य छोड़ दे । यह सामान्यतया उपदेश है ॥ २८ ॥

आगे कहते हैं कि, जो जीव उक्त प्रकारसे नहीं करते, वे क्या करते हैं—

वर्द्धयन्ति स्वघाताय ते नूनं विषपादपम् ।

नरत्वेऽपि न कुर्वन्ति ये विवेच्यात्मनो हितम् ॥ २९ ॥

अर्थ—जिसमें समस्त प्रकारके विचार करनेका समर्थ है, तथा जिसका पाना दुर्लभ है ऐसे मनुष्य जन्मको पाकर भी जो अपना हित नहीं करते, वे अपने घात करनेके लिये विषवृक्षको बढ़ाते हैं ।

भावार्थ—पापकार्य विषके वृक्ष समान हैं, इस कारण इसका फल भी मारनेवाला है ॥ २९ ॥

आगे प्राणी किस कुलमें आकर कैसे जन्म लेते हैं, सो दृष्टान्तपूर्वक वर्णन करके दिखाते हैं—

यद्वैशान्तरादेत्य वसन्ति विहगा नगे ।

तथा जन्मान्तराभूद प्राणिनः कुलपादपे ॥ ३० ॥

अर्थ—जैसे पक्षी नानादेशोंसे आ आ कर सन्ध्याके समय वृक्षों पर बसते हैं, वैसे ही ये प्राणी-जन अन्यान्य जन्मोंसे आ आ कर कुलरूपी वृक्षों पर बसते हैं, अर्थात् जन्म लेते हैं । और—

प्रातस्तकं परित्यज्य यथैते यान्ति पत्रिणः ।

स्वकर्मवशगाः शश्वत्तैते कापि देहिनः ॥

अर्थ—जिस प्रकार वे पक्षी प्रभातके समय उस वृक्षको छोड़कर अपना-अपना रस्ता लेते हैं, उस ही प्रकार यह प्राणी भी आयुपूर्ण होने पर अपने-अपने कर्मानुसार अपनी-अपनी गतिमें चले जाते हैं ॥ ३१ ॥

फिर अन्य प्रकारसे कहते हैं—

गीयते यत्र सानन्दं पूर्वाह्ने ललितं गृहे ।

तस्मिन्नेव हि मध्याह्ने सदुःखमिह रुद्यते ॥३२॥

अर्थ—जिस घरमें प्रभातके समय आनन्दोत्साहके साथ सुन्दर-सुन्दर मांगलिक गीत गाये जाते हैं, मध्याह्नके समय उसी घरमें दुःखके साथ रोना सुना जाता है । तथा —

यस्य राज्याभिषेकश्रीः प्रत्यूषेऽत्र विलोक्यते ॥

तस्मिन्नहनि तस्यैव चिताधूमश्च दृश्यते ॥३३॥

अर्थ—प्रभातके समय जिसके राज्याभिषेककी शोभा देखी जाती है, उसी दिन उस राजाकी चिताकी धूँआँ देखनेमें आता है । यह संसारकी विचित्रता है ॥३३॥

अब जीवोंके शरीरकी अवस्था कहते हैं—

अत्र जन्मनि निर्बुधं येः शरीरं तवाणुभिः ।

प्राक्तनान्यत्र तैरेव खण्डितानि सहस्रशः ॥३४॥

अर्थ—हे आत्मन् ! इस संसारमें त्रिन परमाणुओंसे तेरा यह शरीर रचा गया है, उन्हीं परमाणुओंसे इस शरीरसे पहिले तेरे हजारों शरीर खंड खंड किये हैं । भावार्थ—पुराने परमाणु तो इस शरीरमेंसे खिरते हैं और नये परमाणु स्थानापन्न होते जाते हैं । इस कारण वे ही परमाणु तो शरीरको रचते हैं और वे ही बिगाड़नेवाले हैं । शरीरकी यह दशा है ॥३४॥

शरीरत्वं न ये प्राप्ता आहारत्वं न येऽणवः ।

अमृतस्ते चिरं आतर्क्य ते सन्ति तद्गृहे ॥३५॥

अर्थ—हे भाई ! तेरे इस संसारमें बहुत कालसे भ्रमण करते हुए जो परमाणु शरीरताको तथा आहारताको प्राप्त नहीं हुए, ऐसे बचे हुए परमाणु कोई भी नहीं हैं । भावार्थ—इस शरीरमें ऐसे परमाणु नहीं हैं, जो पहले अनन्त परावर्तनमें शरीररूप या आहाररूपसे ग्रहण करनेमें नहीं आये हों ॥३५॥

अब ऐश्वर्यादिकी अनित्यता दिखाते हैं—

सुरोरगनरैश्चर्यं शक्रकार्ष्णसन्निभम् ।

सद्यः प्रध्वंसमायाति दृश्यमानमपि स्वयम् ॥३६॥

अर्थ—इस जगतमें जो सुर (कल्पवासी देव), उरग (अवनवासी देव), और मनुष्योंके इन्द्र अर्थात् चक्रवर्त्तानेके ऐश्वर्य (विभव) हैं, वे सब इन्द्रधनुषके समान हैं, अर्थात् देखनेमें अति सुन्दर दीख पड़ते हैं, परन्तु देखते-देखते विलय जाते हैं ॥३६॥

फिर अन्य प्रकार दृष्टान्तसे कहते हैं—

यान्त्येव न निर्वर्चन्ते सरिता यद्गर्दभयः ।

तथा शरीरिणां पूर्वा गता नायान्ति भूतयः ॥३७॥

अर्थ—जिस प्रकार नदीकी जो लहरें जाती हैं, वे फिर लौट कर कभी नहीं आती हैं, इसी प्रकार जीवोंकी जो विभूति पहिले होती है, वह नष्ट होनेके पश्चात् फिर लौट कर नहीं आती। यह प्राणी वृथा ही हर्षविषाद करता है ॥३७॥

आगे फिर इस अर्थको सूचित करते हैं—

क्वचित्सरित्तरंगाली गतापि विनिवर्षते ।

न रूपबललावण्यं सौन्दर्यं तु गतं नृणाम् ॥ ३८ ॥

अर्थ—नदीकी लहरें कदाचित् कहीं लौट भी आती हैं, परन्तु मनुष्योंका गया हुआ रूप, बल, लावण्य और सौन्दर्य फिर नहीं आता। यह प्राणी वृथा ही उनकी आशा लगाये रहता है ॥ ३८ ॥

आगे फिर भी आयु और यौवनकी व्यवस्थाका दृष्टान्त देते हैं—

गलत्येवायुर्व्यग्रं हस्तन्यस्ताम्बुवत्क्षणे ।

नलिनीदलसंक्रान्तं प्राक्षेपमिव यौवनम् ॥ ३९ ॥

अर्थ—जीवोंका आयुर्वल तो अलक्षिक जल समान क्षण क्षणमें निरन्तर श्रुता है और यौवन कमलिनीके पत्र पर पड़े हुए जलबिंदुके समान तत्काल डलक जाता है। यह प्राणी वृथा ही स्थिरताकी इच्छा रखता है ॥ ३९ ॥

आगे मनोज्ञविषयोंकी व्यवस्थाका दृष्टान्त कहते हैं—

मनोज्ञविषयैः सार्द्धं संयोगाः स्वप्नसन्निभाः ।

क्षणादेव क्षयं यान्ति वञ्चनोद्धतबुद्धयः ॥ ४० ॥

अर्थ—जीवोंके मनोज्ञ विषयोंके साथ संयोग स्वप्नके समान हैं, क्षणमात्रमें नष्ट हो जाते हैं। जिनकी बुद्धि उगनेमें उद्धत है, ऐसे ठगोंकी भाँति ये किञ्चित्काल चमत्कार दिखा कर फिर सर्वस्व हरनेवाले हैं ॥ ४० ॥

अब अन्य सामग्रीकी व्यवस्था कैसी है, यह दिखाते हैं—

धनमालानुकारीणि कुलानि च बालानि च ।

राज्यालङ्कारविद्यानि कीर्त्तितानि महर्षिभिः ॥ ४१ ॥

अर्थ—महर्षियोंने जीवोंके कुल-कुटुंब, बल, राज्य अलंकार, धनादिकोंकी मेघपटलोंके समूह समान देखते २ विलुप्त होनेवाले कहे हैं। यह मूढ़ प्राणी वृथा ही नित्यकी बुद्धि करता है ॥४१॥

अब शरीरको निःसार बताते हैं—

फेनपुञ्जऽथवा रम्भास्तम्भे सारः प्रतीयते ।

शरीरे न मनुष्याणां दुर्बुद्धे विद्धि वस्तुतः ॥ ४२ ॥

अर्थ—हे दुर्बुद्धि मूढ़ प्राणी ! वास्तवमें देखा जाय, तो ज्ञानोंके समूहमें तथा केलेके थंभमें तो कुछ सार प्रतीत होता भी है, परन्तु मनुष्योंके शरीरमें तो कुछ सार नहीं है। भावार्थ—यह दुर्बुद्धि

प्राणी मनुष्यके शरीरमें कुछ सार समझता है, इससे कहा गया है कि, इसमें कुछ भी सार नहीं है । मरनेके पीछे यह शरीर भस्म कर दिया जाता है तथा अवशेष-कुछ भी नहीं रहता । यह प्राणी वृथा ही शरीरको सार जानता है । ॥ ४२ ॥

फिर भी कहते हैं—

यातायातानि कुर्वन्ति ग्रहचन्द्रार्कतारकाः ।

ऋतवश्च शरीराणि न हि स्वप्नेऽपि देहिनाम् ॥ ४३ ॥

अर्थ—इस लोकमें ग्रह, चन्द्र, सूर्य, तारे तथा छह ऋतु आदि सब ही जाते और आते हैं, अर्थात् निरन्तर गमनागमन करते रहते हैं । परन्तु जीवोंके गये हुए शरीर स्वप्नमें भी कभी लौट कर नहीं आते । यह प्राणी वृथा ही इनसे प्रीति करता है ॥ ४३ ॥

ये जाताः सातरूपेण पुद्गलाः प्राङ्मनःप्रियाः ।

पश्य पुंसां समापन्ना दुःखरूपेण तेऽधुना ॥ ४४ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! इस जगतमें जो पुद्गलस्कन्ध पहिले जिन पुरुषोंके मनको प्रिय और सुखके देनेवाले उपजे थे, वे ही अब दुःखके देनेवाले हो गये हैं, उन्हें देख अर्थात् जगतमें ऐसा कोई भी नहीं है जो शाश्वत सुखरूप ही रहता हो ॥ ४४ ॥

अब सामान्य से कहते हैं—

मोहाञ्जनमिवासाणामिन्द्रजालोपमं जगत् ।

मुह्यत्यस्मिन्नर्थं लोको न विद्यः केन हेतुना ॥ ४५ ॥

अर्थ—यह जगत इन्द्रजाल-वत् है । प्राणियोंके नेत्रोंको मोहनी अञ्जनके समान मुझता है, और लोग इसमें मोहको प्राप्त हो कर अपनेको मूल जाते हैं, अर्थात् लोग धोखा खाते हैं । अतः आचार्य महाराज कहते हैं कि, हम नहीं जानते ये लोग किस कारणसे मूळते हैं । यह प्रबल मोहका माहात्म्य ही है ॥ ४५ ॥

ये चात्र जगतीमध्ये पदार्थाश्चेतनेतराः ।

ते ते मुनिभिरुद्दिष्टाः प्रतिक्षणविनमराः ॥ ४६ ॥

अर्थ—इस जगतमें जो जो चेतन और अचेतन पदार्थ हैं, उन्हें सब महर्षियोंने क्षणक्षणमें नष्ट होनेवाले और विनाशीक कहे हैं । यह प्राणी इन्हें नित्यरूप मानता है, यह भ्रम मात्र है ॥ ४६ ॥

अब संक्षेपतासे कह कर अनित्य भावनाके कथनको संकुचित करते हैं—

माक्षिणी ।

गगननगरकल्पं सङ्गमं बल्लभानाम्

जलदपटलतुल्यं यौवनं वा यनं वा ।

सुजनसुतशरीरादीनि विद्युच्चछानि

सणिकमिति समस्तं विद्धि संसारवृत्तम् ॥४७॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि हे प्राणी ! वल्लभा अर्थात् प्यारी जियोका संगम आकाशमें देवोसे रचे हुए नगरके समान है; अतः तुरन्त विलुप्त हो जाता है । और तेरा यौवन वा धन जलद पटलके समान है, सो भी क्षणमें नष्ट हो जानेवाला है । तथा स्वजन परिवारके लोग पुत्र शरीरादिक बिजुलीके समान चंचल हैं । इस प्रकार इस जगतको अवस्था अनित्य जानके नित्यताको बुद्धि मत रख ॥४७॥

इस भावन'का संक्षेप यह है कि, यह लोक षड्रव्यमयी है । इसे द्रव्यदृष्टिसे देखा जाय तो छहों द्रव्य अपने-अपने स्वरूपमें शाश्वत अर्थात् नित्य विराजते हैं । परन्तु इनको पर्यायें (अवस्थायें) स्वभाव विभावरूप उत्पन्न होती और विनश्वत रहती हैं अतः ये अनित्य हैं । संसारी जीवों'को द्रव्यके वास्तविक स्वरूपका तो ज्ञान होता नहीं अतः वे पर्यायको ही वस्तुस्वरूप मानकर उसमें नित्यताकी बुद्धिसे ममत्व वा रागद्वेषादि करते हैं । इस कारण यह उपदेश है कि “पर्याय बुद्धिका एकान्त छोड़ कर द्रव्यदृष्टिसे अपने स्वरूपको कथंचित् नित्य ज्ञान और उसका ध्यान करके लयको प्राप्त होकर भीतराग विज्ञानदशाको प्राप्त होइये” ।

दोहा

द्रव्यरूपकरि सर्व थिर, परजै थिर है कौन ? ।

द्रव्यदृष्टि आपा लखौ, पर्येयनयकरि गोन ॥ १ ॥

इति अनित्यभाषना ॥ १ ॥

अथ अशरणभाषना लिख्यते ।

आगे अशरणभाषनाका व्याख्यान करते हैं—सो प्रथम ही कहते हैं कि जब जीवका काल (मृत्यु) आता है तो कोई भी शरण नहीं है—

न स कोऽप्यस्ति दुर्बुद्धे शरीरी भुवनत्रये ।

यस्य कण्ठे कृतान्तस्य न पात्रः प्रसरिष्यति ॥ १ ॥

अर्थ—हे मूढ़ दुर्बुद्धि प्राणी ! तू जो किसीकी शरण चाहता है, सो इस त्रिभुवनमें ऐसा कोई भी शरीरी (जीव) नहीं है कि, जिसके गलेमें कालको फाँसी नहीं पड़ती हो । भावार्थ—समस्त प्राणी कालके बश हैं ॥ १ ॥

फिर विशेष कहते हैं—

समापतति दुर्वारे यमकण्ठीरवक्रमे ।

त्रायते तु नहि प्राणी सोद्योगैस्त्रिदशैरपि ॥ २ ॥

अर्थ—जब यह प्राणी दुर्निवार कालरूपी सिङ्गके प्राक्तके आ जाता है, तब उद्यमशील देवगण भी इसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं; अन्य मनुष्यादिकों'की तो क्या सामर्थ्य है कि, रक्षा कर सकें ॥ २ ॥

सुरासुरनराहीन्द्रनायकैरपि दुर्द्धरा ।

जीवलोकं क्षणार्धेन वध्नाति यमवाशुरा ॥३॥

अर्थ—यह कालका जाल अथवा फंदा ऐसा है कि क्षण मात्रमें जीवोंको फांस लेता है और सुरेन्द्र असुरेन्द्र नरेन्द्र तथा नागेन्द्र भी इसका निवारण नहीं कर सकते हैं ॥३॥

अब कहते हैं कि, यह काल अद्वितीय सुमट है—

जगत्त्रयजयी वीर एक एवान्तकः क्षणे ।

इच्छामात्रेण यस्यैते पतन्ति त्रिदशेश्वराः ॥४॥

अर्थ—यह काल तीन जगत्को जीतनेवाला अद्वितीय सुमट है, क्योंकि इसको इच्छा मात्रसे देवोंके इन्द्र भी क्षण मात्रमें गिर पड़ते हैं, अर्थात् स्वर्गसे च्युत हो जाते हैं । फिर अन्यकी कथा ही क्या है ? ॥४॥

आगे कहते हैं कि, जो मृत्युप्राप्त पुरुषका शोक करते हैं वे मूर्ख हैं—

शोच्यन्ते स्वजनं मूर्खाः स्वकर्मफलभोगिनम् ।

नात्मानं बुद्धिविध्वंसा यमदंष्ट्रान्तरस्थितम् ॥५॥

अर्थ—यदि अपना कोई कुटुंबीजन अपने कर्मवशात् मरणको प्राप्त हो जाता है, तो नष्टबुद्धि मूर्खजन उसका शोक करते हैं, परन्तु आप स्वयं यमराजको दाढोंमें आया हुआ है, इसको चिन्ता कुछ भी नहीं करता है । यह बड़ी मूर्खता है ॥५॥

फिर कहते हैं कि, पूर्व कालमें बड़े-बड़े पुरुष प्रलयप्राप्त हो गये—

यस्मिन्संसारकान्तारे यमभोगीन्द्रसेविते ।

पुराणपुरुषाः पूर्वमनन्ताः प्रलयं गताः ॥६॥

अर्थ—कालरूप सर्पसे सेवित संसाररूपी वनमें पूर्व कालमें अनेक पुराणपुरुष (शलाकापुरुष) प्रलयको प्राप्त हो गये, उनका विचार कर शोक करना बूढ़ा है ॥६॥

फिर भी कालकी प्रबलता दिखाते हैं—

प्रतीकारश्चेतेनापि त्रिदशैर्न निवार्यते ।

यत्रायमन्तकः पापी तृकीटेस्तत्र का कथा ॥७॥

अर्थ—जब यह पापस्वरूप यम देवताओंके सैकड़ों उपायोंसे भी नहीं निवारण किया जाता है, तब मनुष्यरूपी कीड़ेकी तो बात ही क्या ? भावार्थ—काल दुर्निवार है ॥७॥

गर्भादारभ्य नीयन्ते प्रतिक्षणमखण्डितैः ।

प्रयाणैः प्राणिनो मूढ कर्मणा यममन्दिरम् ॥८॥

अर्थ—हे मूढ प्राणी ! आयुनामा कर्म जीवोंको गर्भावस्थासे ही निरन्तर प्रतिक्षण अपने प्रयाणोंसे (मंजिलोंसे) यममन्दिरकी तरफ ले जाता है, सो उसे देख ! ॥८॥

यदि दृष्टः श्रुतो वास्ति यमाहावञ्चको बली ।

तमाराध्य भज स्वास्थ्यं नैव चेत्किं वृथा भ्रमः ॥९॥

अर्थ—हे प्राणी ! यदि तूने किसीको यमराजकी आज्ञाका लोप करनेवाला बलवान् पुरुष देखा वा सुना हो, तो तू उसीकी सेवा कर, अर्थात् उसकी शरण लेकर निश्चिन्त हो रह, और यदि ऐसा कोई बलवान् देखा वा सुना नहीं है, तो तेरा खेद करना व्यर्थ है ॥९॥

परस्येव न जानाति विपत्तिं स्वस्य मूढधीः ।

वने सत्त्वसमाकीर्णे दक्षमाने तरुस्थवत् ॥१०॥

अर्थ—ये मूढजन दूसरोंको आई हुई आपदाओंको इस प्रकार नहीं जानते, जैसे असंख्य जीवोंसे भरा हुआ वन जलता हो और वृक्ष पर बैठा हुआ मनुष्य कहे कि, देखो ये सब जीव जल रहे हैं, परन्तु यह नहीं जाने कि, जब यह वृक्ष जलेगा, तब मैं भी इनके समान ही जल जाऊंगा । यह बड़ो मूर्खता है ॥१०॥

यथा बालं तथा बृद्धं यथादृष्टं दुर्विषं तथा ।

यथा शूरं तथा भीरुं साम्येन ग्रसतेऽन्तकः ॥११॥

अर्थ—यह काल जैसे बालकको प्रसता है, तैसे ही बृद्धको भी प्रसता है । और जैसे धनाढ्य पुरुषको प्रसता है, उसी प्रकार दरिद्रको भी प्रसता है । तथा जैसे शूरवीरको प्रसता है, उसी प्रकार कायरको भी प्रसता है । एवं प्रकार जगतके सब ही जीवोंको समान भावसे प्रसता है किसीमें भी इसका हीनाधिक विचार नहीं है, इसी कारणसे इसका एक नाम समवर्ती भी है ॥११॥

अब कहते हैं कि, इस कालको कोई भी नहीं निवार सकता—

गजाश्वरथसैन्यानि मन्त्रौषधबलानि च ।

व्यर्थीभवन्ति सर्वाणि विपक्षे देहिनां यमे ॥१२॥

अर्थ—जब यह काल जीवोंके विरुद्ध होता है अर्थात् जगतके जीवोंको प्रसता है तथा नष्ट करता है, तब हाथी घोड़ा रथ सेना मन्त्र तन्त्र औषध पराक्रमादि सब ही व्यर्थ हो जाते हैं । भावार्थ—जब मृत्यु (काल) आती है, तब इस जीवोंको कोई भी नहीं बचा सकता है ॥१२॥

विक्रमैकरसस्तावज्जनः सर्वोऽपि वक्ष्यति ।

न शृणोत्यदयं यावत्कृतान्तहरिर्गजितम् ॥१३॥

अर्थ—पराक्रम ही है अद्वितीय रस जिसके, ऐसा यह मनुष्य तब तक ही उद्वत हो कर दौड़ता कूदता है, जब तक कि कालरूपी सिंहको गर्जनाका शब्द नहीं सुनता । अर्थात् तेरी मौत आ गई ऐसा शब्द सुनते ही सब खेल कूद भूल जाता है ॥१३॥

अकृतामीष्टकल्याणमसिद्धारम्भवाञ्छितम् ।

प्रागेवागत्य निस्संसो इन्ति लोकं यमः क्षणे ॥१४॥

अर्थ—यह काल ऐसा निर्दयी है कि, जिन्होंने अपना मनोबालित कल्याणरूप कार्य नहीं किया और न अपने प्रारंभ किये हुए कार्योंको पूर्ण कर पाये, ऐसे लोगोंको यह सबसे पहिले आ कर तत्काल मार डालता है । लोगोंके कार्य जैसेके तैसे अधूरे ही धरे रह जाते हैं ॥ १४ ॥

फिर भी जीवोंके अज्ञानपनको दिखाते हैं—

अक्षरः ।

भूभङ्गारम्भभीतं स्खलति जगदिदं ब्रह्मलोकावसानम्

सद्यस्फुटयन्ति शैलाभरणगुरुभराक्रान्तधानीवशेन ।

येषां तेऽपि प्रवोराः कतिपयदिवसैः कालराजेन सर्वे

नीता वार्त्तावशेषं तदपि इतिषियां जीवितेऽप्युद्धताशा ॥ १५ ॥

अर्थ—जिनकी भीहके कटाक्षोंके प्रारंभ मात्रसे ब्रह्मलोक पर्यन्तका यह जगत् भयभीत हो जाता है, तथा जिनके चरणोंके गुरुभारके कारण पृथ्वीके दबने मात्रसे पर्वत तत्काल खंड-खंड हो जाते हैं, ऐसे ऐसे सुभटोंको भी, जिनकी कि अब कहानो मात्र हो सुननेमें आती है, इस कालने खा लिया है; फिर यह हीनबुद्धि जीव अपने जीनेकी बड़ी भारी आशा रखता है, यह कैसी बड़ी भूल है ! ॥ १५ ॥

शार्ङ्गलविकीडितम् ।

रुद्राशागजदेवदैत्यस्वचरग्राहग्रहव्यन्तरा-

दिवपालाः प्रतिशत्रवो हारबला व्यालेन्द्रचक्रेश्वराः ।

ये चान्ये मरुदर्यमादिबलिनः संभूय सर्वे स्वयम्

नारब्धं यमकिङ्करैः क्षणमपि जातुं क्षमा देहिन्म् ॥ १६ ॥

अर्थ रुद्र, दिग्गज देव, दैत्य, विषाधर, जलदेवता, ग्रह, व्यन्तर, दिक्पाल, नारायण, प्रति-नारायण, बलभद्र, धरणीन्द्र, चक्रवर्ति, तथा पवन देव सूर्यादि बलिष्ठ देहधारी सब एकत्र हो कर भी कालके किकर स्वरूप कालको कलासे आरंभ किये अर्थात् पकड़े हुए प्राणीको क्षणमात्र भी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हैं । भावार्थ—कोई ऐसा समझता होगा कि मृत्युसे बचावनेवाला कोई तो इस जगत्में अवश्य होगा, परन्तु ऐसा समझना सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि कालसे—मृत्युसे रक्षा करनेवाला न तो कोई हुआ और न कभी कोई होगा ॥ १६ ॥

फिर भी उपदेश करते हैं—

आरब्धा भृगबालिकेव विपिने संहारदन्तिद्विषा

पुंसां जीवकला निरेति पवनव्याजेन भीता सती ।

जातुं न क्षमसे यदि क्रमपदमाप्तां वराकीमिमां

न त्वं निर्बुध लज्जसेऽत्र जनने भोगेषु रन्तुं सदा ॥ १७ ॥

अर्थ—हे मूढ प्राणी ! जिस प्रकार बन्में भृगकी बालिकाको सिंह पकड़नेका आरंभ करता है

और वह भयभीत होकर भागती है, उसी प्रकार जीवोंके जीवनकी कला कालरूपी सिंहसे भयभीत होकर उच्छ्वासके बहानेसे बाहर निकलती है, अर्थात् भागती है। और जिस प्रकार वह मृगकी बालिका सिंहके पाँवों तले आ जाती है, उसी प्रकार जीवोंके जीवनकी कला कालके अनुक्रमसे अन्तको प्राप्त हो जाती है। अतएव तू इस निर्बलको रक्षा करनेमें समर्थ नहीं है, और हे निर्दयी ! तू इस जगतमें भोगोंमें रमनेको उद्यमी होकर प्रवृत्ति करता है और लज्जित नहीं होता है, यह तेरा निर्दयपन है क्योंकि सत्पुरुषोंकी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि, जो कोई किसी असमर्थ प्राणीको समर्थ दबावें, तो अपने समस्त कार्य छोड़ कर उसकी रक्षा करनेका विचार करते हैं; और तू कालसे हनते हुए प्राणियोंको देख कर भी भोगोंमें रमता है और मुक्त करके अपनेको नहीं बचाता है, यह तेरा बड़ी निर्दयता है ॥ १७ ॥

स्रग्धरा ।

पाताले ब्रह्मलोके सुरपतिभवनं सागरान्ते वनान्ते

दिक्चक्रे शैलशृङ्गे दहनवनहिमध्वान्तवज्रासिद्धये ।

भूगर्भे सन्निविष्टं समदकरिघटासङ्कटे वा बलीयान्

कालोऽयं क्रूरकर्मा कवलयति बलाज्जीवितं देहभाजां ॥ १८ ॥

अर्थ—यह काल बड़ा बलवान् और क्रूरकर्मा अर्थात् दुष्ट है। जीवोंको पातालमें, ब्रह्मलोकमें, इन्द्रके भवनमें, समुद्रके तट, वनके पार, दिशाओंके अन्तमें, पर्वतके शिखर पर, अग्निमें, जलमें, हिमालयमें, अंधकारमें, वज्रमयी स्थानमें, तलवारोंके पहरोंमें, गढ कोट भूमि घरमें, तथा मदोन्मत्त हस्तियोंके समूह इत्यादि किसी भी विकट स्थानमें, यन्त्रपूर्वक बिठाओ, तो भी यह काल बलात्कारपूर्वक जीवोंके जीवनको प्रसीभूत कर लेता है। इस कालके आगे किसीका भी बश नहीं चलता ॥ १८ ॥

अब अशरणभावनाका वर्णन पूरा करनेके लिये कथनको संकोचते हैं—

शार्दूलविक्रीडितम् ।

अस्मिन्मन्तकभोगिवक्त्रविवरे संहारदंष्ट्राङ्किते

संसुप्तं भुवनत्रयं स्मरगरव्यापारमुग्धीकृतम् ।

प्रत्येकं मिलतोऽस्य निर्दयधियः केनाप्युपायेन वै

नास्मान्निःसरणं त्वार्थं कथमप्यत्यक्षबोधं विना ॥ १९ ॥

अर्थ—हे आर्य सत्पुरुष ! अन्तसमयरूपी दाढ़से बिद्धित कालरूप सर्पके मुखरूपी विवरमें कामरूपी विषकी गहलतासे मूर्छित भुवनत्रयके प्राणी गाढ़ निद्रामें सो रहे हैं, उनमें प्रत्येकको यह निर्दयबुद्धि काल निगलता जाता है। परन्तु प्रत्यक्षज्ञानकी प्राप्तिके विना इस कालके पंजेसे निकलनेका और कोई भी उपाय नहीं है अर्थात् अपने ज्ञान व स्वरूपका शरण लेनेसे ही इस कालसे रक्षा हो सकती है। इस प्रकार अशरण भावनाका वर्णन किया है ॥ १९ ॥

इस भावनाका संक्षेप यह है कि निश्चयसे तो समस्त द्रव्य अपनी २ शक्तिके भोगनेवाले हैं तथा

कोई किसीका कर्त्ता हुआ नहीं है । किन्तु व्यवहार दृष्टिसे निमित्त नैमित्तिक भाव देख कर यह जीव अन्य किसीके शरणकी कल्पना करता है, यह मोहकर्मके उदयका माहात्म्य है । इस कारण यदि मिश्र दृष्टिसे विचार जाय तो अपनी आत्माका ही शरण है; और व्यवहार दृष्टिसे विचार किया जाय तो परंपरा सुखके कारण वीतरागताको प्राप्त हुए पंचपरमेष्ठिका ही शरण है; क्योंकि ये वीतरागताके एकमात्र कारण हैं, अतएव अन्य सबका शरण छोड़ कर उक्त दो ही शरणको विचारना चाहिए ।

सोरठा ।

जगमें शरणा दोय शुद्धातम अह पंचगुह ।

आन कल्पना होय, मोह उदय जियके वृथा ॥ २ ॥

इति अक्षरभावना ॥ २ ॥

अथ संसारभावना लिख्यते

आगे संसार भावनाका व्याख्यान करते हैं—

चतुर्गतिमहावर्त्ते दुःखवाडवदीपिते ।

भ्रमन्ति भविनोऽजस्रं वराका जन्मसागरे ॥ १ ॥

अर्थ—चार गतिरूप महा आवर्त्त (भौरें) वाटे तथा दुःखरूप बडवानलसे प्रज्वलित इस संसाररूपी समुद्रमें जगत्के दीन अनाथ प्राणी निरन्तर भ्रमण करते रहते हैं ॥ १ ॥

उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते स्वकर्मनिगडैर्बुधाः ।

स्थितरश्मरीरेषु संचरन्तः शरीरिणः ॥ २ ॥

अर्थ—ये जीव अपने २ कर्मरूपी बेड़ियोंसे बंधे स्थावर और त्रस शरीरोंमें संचार करते हुए मरते और उपजते हैं ॥ २ ॥

कदाचिदेवगत्यायुर्नामकर्मोदयादिह ।

भ्रमवन्त्यङ्गिनः स्वर्गे पुण्यप्राग्भारसंभृताः ॥ ३ ॥

अर्थ—कभी तो यह जीव देवगति—नामकर्म और देवायुकर्मके उदयसे पुण्यकर्मके सबूतोंसे भरे स्वर्गमें देव उत्पन्न होता है ॥ ३ ॥

कल्पेषु च विमानेषु निकापेष्वितरेषु च ।

निर्विशन्ति सुखं दिव्यमासाद्य त्रिविधाभयम् ॥ ४ ॥

अर्थ—और यहां देवगतिमें कल्पवासियोंके विमानोंमें तथा भवनवासी ज्योतिषी तथा व्यवन्तर—देवोंमें उनकी लक्ष्मी पा कर देवोपनीत सुखोंको भोगता है ॥ ४ ॥

प्रच्यवन्ते ततः सद्यः प्रविशन्ति रसातलम् ।

भ्रमन्त्यनिलवद्विन्धं पतन्ति नरकोदरे ॥ ५ ॥

अर्थ— फिर उस देवगतिसे ध्युत हो कर ॥ पृथिवीतल पर आता है और वहां पवनके समान जयतमें भ्रमण करता है तथा नरकोंमें गिरता है ॥ ५ ॥

विडम्बयत्यसौ हन्त संसारः समयान्तरे ।

अधमोत्तमपर्यायेर्नियोज्य प्राणिनां गणम् ॥ ६ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज आश्चर्य करते हैं कि, देखो यह संसार जीवोंके समूहको समयान्तरमें ऊंची नीची पर्यायोसे जोड़ कर विडम्बनारूप करता है और जीवके स्वरूपको अनेक प्रकारसे बिगाड़ता है ॥ ६ ॥

स्वर्गी पतति साक्रन्दं आ स्वर्गमभिरोडति ।

श्रोत्रियः सारमेयः स्यात् कुमिर्वा श्वपचोऽपि वा ॥ ७ ॥

अर्थ—अहो ! देखो ! स्वर्गका देव तो रोता पुकारता स्वर्गसे नीचे गिरता है और कुत्ता स्वर्गमें जा कर देव होता है ! एवं श्रोत्रिय अर्थात् क्रियाकाण्डका अधिकारी अस्पृष्ट रहनेवाला ब्राह्मण मर कर कुत्ता कृमि अथवा चूहालादि हो जाता है ! इस प्रकार संसारकी विडम्बना है ॥ ७ ॥

रूपाण्येकानि गृह्णाति त्यजत्यन्यानि सन्ततम् ।

यथा रङ्गेऽत्र शैल्वस्तथायं यन्त्रवाहकः ॥ ८ ॥

अर्थ—यह यंत्रवाहक (प्राणी) संसारमें अनेक रूपोंको ग्रहण करता है और अनेक रूपोंको छोड़ता है । जिस प्रकार नृत्यके रंगमञ्च पर नृत्य करनेवाला भिन्न-भिन्न स्वाँगोंको धरता है, उसी प्रकार यह जीव निरन्तर भिन्न-भिन्न स्वाँग (शरीर) धारण करता रहता है ॥ ८ ॥

सुतीव्रासातसंतप्ताः मिथ्यात्वातङ्कतर्किताः ।

पठवथा परिवर्तन्ते प्राणिनो जन्मदुर्गमे ॥ ९ ॥

अर्थ—इस संसाररूपी दुर्गम बन्में संसारी जीव मिथ्यात्वरूपी रोगसे शंकित अतिशय तीव्र असातवेदनीसे दुःखित होते हुए पांच प्रकारके परिवर्तनोंमें भ्रमण करते रहते हैं ॥ ९ ॥

उन पांच प्रकारके परिवर्तनोंके नाम कहते हैं—

द्रव्यक्षेत्रे तथा काले भवभावविकल्पतः ।

संसारो दुःखसंकीर्णः पञ्चधेति प्रपञ्चितः ॥ १० ॥

अर्थ—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव तथा भावके भेदसे संसार पांच प्रकारके विस्ताररूप दुःखोंसे व्याप्त कहा गया है । इन पांच प्रकारके परिवर्तनोंका स्वरूप विस्तारपूर्वक अन्य ग्रन्थोंसे जानना ॥ १० ॥

सर्वैः सर्वेऽपि सम्बन्धाः संप्राप्ता देहधारिभिः ।

अनादिकालसंप्रान्तैस्सस्यावरयोन्यिषु ॥ ११ ॥

अर्थ—इस संसारमें अनादिकालसे त्रसस्यावर योनियोंमें फिरते हुए जीवोंने समस्त जीवोंके साथ

पिता पुत्र आता माता पुत्री भी आदिक सम्बन्ध अनेक बार पाये हैं । ऐसा कोई भी जोष या सम्बन्ध बाकी नहीं रहा, जो इस जीवने न पाया हो ॥ ११ ॥

देवलोके नृलोके च तिरश्चि नरकेऽपि च ।

न सा योनिर्न तद्रूपं न तदेषो न तत्कुलम् ॥ १२ ॥

न तदुःखं सुखं किञ्चिन्न पर्यायः स विद्यते ।

यत्रैते प्राणिनः क्षयघातायातेर्न खण्डिताः ॥ १३ ॥

अर्थ—इस संसारमें चतुर्गतिमें फिरते हुए जीवके वह योनि वा रूप, देश, कुल तथा वह सुख, दुःख, वा पर्याय नहीं है, जो निरन्तर गमनागमन करनेसे प्राप्त न हुई हो । भावार्थ—सर्व ही अवस्थाएँ अनेक बार भोगनी पड़ती हैं तथा विनाभोगा कुल भी नहीं है ॥ १३ ॥

न के बन्धुत्वमायाताः न के जातास्त्वव द्विषः ।

दुरन्तागाधसंसारपङ्कममस्य निर्दयम् ॥ १४ ॥

अर्थ—हे प्राणी ! इस दुरन्त अगाध संसाररूपी कर्दम (कीच) में कैसे हुए, तैरे ऐसे कौनसे जीव हैं, जो मित्र वा निर्दयतासे शत्रु नहीं हुए ! अर्थात् सब जोष तैरे शत्रु वा बंधु हो गये हैं ॥ १४ ॥

भूयः कुर्मिर्भवत्यत्र कुमिश्चाभरनायकः ।

क्षरीरी परिवर्तेत कर्मणा वञ्चितो बलात् ॥ १५ ॥

अर्थ—इस संसारमें यह प्राणी कभीसे बलात् वञ्चित हो राजासे तो मर कर कुमि (लट) हो जाता है और कुमिसे मर कर कमसे देवोंका इन्द्र हो जाता है । इस प्रकार परस्पर ऊँची गतिसे नीची गति और नीचोसे ऊँची गति पलटती हो रहती है ॥ १५ ॥

माता पुत्री स्वसा भार्या सैव संपद्यतेऽङ्गजा ।

पिता पुत्रः पुनः सोऽपि लभते पौत्रिकं पदम् ॥ १६ ॥

अर्थ—इस संसारमें प्राणीकी माता तो मर कर पुत्री हो जाती है और बहन मर कर भी हो जाती है, और फिर वही भी मर कर आपको पुत्री भी हो जाती है । इसी प्रकार पिता मर कर पुत्र हो जाता है तथा फिर वही मर कर पुत्रका पुत्र हो जाता है । इस प्रकार परिवर्तन होता ही रहता है ॥ १६ ॥

अब संसारभावनाका वर्णन पूरा करते हैं और उसे सामान्यतासे कहते हैं—

घाईल्लविकीडितम्

अत्र शूलकुठारयन्त्रदहनसारभ्रुरव्याहृतै-

स्तिर्यक्षु भ्रमदुःखपावकशिक्षासंभारभस्मीकृतैः ।

मानुष्येऽप्यतुल्यप्रयासबन्धैर्देवेषु रागोद्धतैः ।

संसारोऽत्र दुरन्तदुर्गतिमये बन्धम्यते प्राणिभिः ॥ १७ ॥

अर्थ—इस दुर्निवार दुर्गतिमय संसारमें जीव निरन्तर भ्रमण करते हैं। नरकोंमें तो ये शूली, कुल्हाड़ी, घाणी, अग्नि, क्षार, जल, लुहा, कटारी आदिसे घोंडाको प्राप्त हुए नाना प्रकारके दुःखोंको भोगते हैं और तिर्य्यचगतिमें अग्नि की शिखाके भागसे भस्मरूप खेद और दुःख पाते हैं। तथा मनुष्य-गतिमें भी अतुल्य खेदके वशीभूत हो कर नाना प्रकारके दुःख भोगते हैं। इसी प्रकार देवगतिमें राग-भावसे उडत हो कर दुःख सहते हैं। अर्थात् चारों ही गतिमें दुःख ही पाते हैं, इन्हें सुख कहीं भी नहीं है। इस प्रकार संसारभावनाका वर्णन किया ॥ १७ ॥

इसका संक्षेप यह है कि, संसारका कारण अज्ञानभाव है। अज्ञानभावसे परद्रव्योंमें मोह तथा रागद्वेषकी प्रवृत्ति होती है। रागद्वेषकी प्रवृत्तिसे कर्मबन्ध होता है और कर्मबन्धका फल चारों गतिमें भ्रमण करना है, सो कार्य है। यहाँ कार्य और कारण दोनोंको ही संसार कहते हैं। यहाँ कार्यका वर्णन विशेषतासे किया गया है क्योंकि व्यवहारो जीवको कार्यरूप संसारका अनुभव विशेषतासे है। परमार्थसे अज्ञानभाव ही संसार है।

दोहा ।

परद्रव्यन्तें प्रीति जो, है संसार अबोध ।

साको फल गति चारमें, भ्रमण कछो भुतशोच ॥ १ ॥

इति संसारभावना ॥ १ ॥

अथ एकत्वभावना लिख्यते ।

अब एकत्वभावनाका व्याख्यान करते हैं, सो प्रथम ही यह कहते हैं कि यह आत्मा समस्त अवस्थाओंमें एक ही होता है—

महाव्यसनसंकीर्णं दुःखज्वलनदीपिते ।

एकाक्येव भ्रमत्यात्मा दुर्गे भवमरुस्थले ॥ १ ॥

अर्थ—महा आपदाओंसे भरे हुए दुःखरूपी—अग्निसे प्रज्वलित और गहन ऐसे संसाररूपी मरुस्थलमें (जल-वृष्टादि-हीन रेतीली मृदिमें) यह जीव अकेला ही भ्रमण करता है। कोई भी इसका साथी नहीं है ॥ १ ॥

स्वयं स्वकर्मनिर्वृत्तं फलं भोक्तुं शुभाशुभम् ।

शरीरान्तरमादत्ते एकः सर्वत्र सर्वथा ॥ २ ॥

अर्थ—हम संसारमें यह आत्मा अकेला ही तो अपने पूर्वकर्मोंके सुखदुःखरूप फलको भोगता है और सर्व प्रकारसे अकेला ही समस्त गतियोंमें एक शरीरसे दूसरे शरीरको धारण करता है ॥ २ ॥

संकल्पानन्तरोत्पन्नं दिव्यं स्वर्गमुत्सामृतम् ।

निर्विशत्यबमेकाकी स्वर्गश्रीरञ्जिताम्बुः ॥ ३ ॥

अर्थ—तथा यह आत्मा अकेला ही स्वर्गको सोभासे रंजयमान् हो कर देवोपनीत संकल्प मात्र करते ही उत्पन्न होनेवाले स्वर्गसुखरूपी अमृतका पान करता है अर्थात् स्वर्गके सुख भी अकेला ही भोगता है । कोई भी इसका साथी नहीं होता है ॥३॥

संयोगे विप्रयोगे च संभवे मरणेऽथ वा ।

सुखदुःखविधौ चास्य न सखान्वोऽस्ति देहिनः ॥४॥

अर्थ—इस प्राणिके संयोगवियोगमें अथवा जन्ममरणमें तथा दुःख-सुख भोगनेमें कोई भी मित्र साथी नहीं है । अकेला ही भोगता है ॥४॥

मित्रपुत्रकलत्रादिकृते कर्म करोत्ययम् ।

यस्यस्य फलमेकाकी भुङ्क्ते शत्रादिषु स्वयम् ॥५॥

अर्थ—तथा यह जीव पुत्र मित्र स्त्री आदिकके निमित्त जो कुछ बुरे-भले कार्य करता है, उनका फल भी नरकादिक गतियोंमें स्वयं अकेला ही भोगता है । वहाँ भी कोई पुत्रमित्रादि कर्मफल भोगनेको साथी नहीं होते ॥५॥

सहाया अस्य जायन्ते भोक्तुं वित्तानि केवलम् ।

न तु सोढुं स्वकर्मोत्थं निर्दया व्यसनावलीम् ॥६॥

अर्थ—यह प्राणी बुरे-भले कार्य करके जो धनोपार्जन करता है, उस धनके भोगनेको तो पुत्र-मित्रादि अनेक साथी हो जाते हैं, परन्तु अपने कर्मोंसे उपार्जन किये हुए निर्दयरूप दुःखोंके समूहको सहनेके अर्थ कोई भी साथी नहीं होता है ! यह जीव अकेला ही सब दुःखोंको भोगता है ॥६॥

एकत्वं किं न पश्यन्ति जडा जन्मग्रहादिताः ।

यज्जन्ममृत्युसम्पाते प्रत्यक्षमनुभूयते ॥७॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि, ये मूर्ख प्राणी संसाररूपी पिशाचसे पीड़ित हुए भी अपनी एकताको क्यों नहीं देखते, जिसे जन्ममरणके प्राप्त होने पर सब हो जीव प्रत्यक्षमें अनुभवन करते हैं । भावार्थ—आप अपनी आँखोंसे देखता है कि, यह जन्मा और यह मरा । जो जन्म लेता है वह मरता है । दूसरा कोई भी उसका साथी नहीं है । इस प्रकार एकाकीपन देख कर भी अपने एकाकीपनको नहीं देखता है, यह बड़ी मूल है ॥७॥

अज्ञातस्वस्वरूपोऽयं लुप्तबोधादिलोचनः ।

अमत्यविरतं जीव एकाकी विधिविश्रितः ॥८॥

अर्थ—यह जीव अपने अकेलेपनको नहीं देखता है इसका कारण यह है कि, ज्ञानादि नेत्रोंके लुप्त होनेसे यह अपने स्वरूपको भले प्रकार नहीं जानता है और इसी कारणसे कर्मोंसे ठगया हुआ यह जीव एकाकी ही इस संसारमें भ्रमण करता है । भावार्थ—इसका अज्ञान ही कारण है ॥८॥

यदैक्यं मनुते मोहादयमर्थैः स्थितैरैः ।

तदा स्वं स्वेन बध्नाति तद्विपक्षैः शिवीभवेत् ॥९॥

अर्थ—यह मूढ़ प्राणी जिस समय मोहके उदयसे चेतन तथा अचेतन पदार्थोंसे अपनी एकता मानता है तब यह जीव आपको अपने ही भावोंसे बांधता है अर्थात् कर्मबन्ध करता है । और जब वह अन्य पदार्थोंसे अपनी एकता नहीं मानता है तब कर्मबन्ध नहीं करता है । और कर्मोंकी निर्जरा-पूर्वक परंपरा मोक्षगामी होता है । एकत्वभावनाका यही फल है ॥९॥

एकाकित्वं प्रपद्योऽस्मि यदाहं वीतविभ्रमः ।

तदैव जन्मसम्बन्धः स्वयमेव विशीर्यते ॥१०॥

अर्थ—जिस समय यह जीव अमरहित हो ऐसा चिंतन करे कि, मैं एकताको प्राप्त हो गया हूँ, उसी समय इस जीवका संसारका संबन्ध स्वयं ही नष्ट हो जाता है । क्योंकि संसारका संबन्ध तो मोह से है और यदि मोह जाता रहे, तो आप एक है फिर मोक्ष क्यों न पावें ? ॥१०॥

अब एकत्वभावनाका व्याख्यान पूरा करते हैं तो सामान्यतासे कहते हैं—

मन्दाकान्ता

एकः स्वर्गी भवति विबुधः स्त्रीमुखाम्भोजभृद्

एकः श्वाभ्रं पिबति कलिलं छिद्यमानः कृपाणैः ।

एकः क्रोधाद्यनलकलितः कर्म बध्नाति विद्वान्

एकः सर्वावरणविगमे ज्ञानराज्यं भुनक्ति ॥११॥

अर्थ—यह आत्मा आप एक ही देवांगनाके मुखरूपी कमलकी सुगन्धि लेनेवाले भ्रमरके समान स्वर्गका देव होता है और अकेला आप ही कृपाण लुहरी तलवारोंसे छिन्न भिन्न किया हुआ नरक संबन्धी रुधिरको पीता है तथा अकेला आप क्रोधादि कषायरूपी अमिसहित हो कर कर्मोंको बांधता है और अकेला ही आप विद्वान् ज्ञानी पण्डित हो कर समस्त कर्मरूप आवरणके अभाव होने पर ज्ञान-रूप राज्यको भोगता है । भावार्थ—आत्मा आप अकेला ही स्वर्गमें जाता है, आप ही अकेला नरकमें जाता है, आप ही कर्म बांधता है और आप ही केवलज्ञान पा कर मोक्षको जाता है ॥११॥

इस भावनाका संक्षेप आशय इतना ही है कि, परमार्थसे (निश्चयसे) तो आत्मा अनन्तज्ञानादि स्वरूप आप एक ही है, परन्तु संसारमें जो अनेक अवस्थायें होती हैं वे कर्मके निमित्तसे होती हैं । उनमें भी आप अकेला ही है । इसका दूसरा कोई भी साथी नहीं है । इस प्रकार एकत्वभावनाका व्याख्यान किया है ॥

दोहा ।

परमारथतें आत्मा, एक रूप ही जोय ।

कर्मनिमित्त विकल्प धनै, तिनि नाशें शिव ब्रह्म ॥१॥

इति एकत्वभाषणा ॥१॥

अथ अन्यत्वभावना लिख्यते ।

अब अन्यत्वभावनाका व्याख्यान करते हैं । प्रथम ही परमार्थतः आत्माको शरीरादिकसे भिन्न दिखाते हैं—

अयमात्मा स्वभावेन शरीरादेर्विलक्षणः ।

चिदानन्दमयः शुद्धो बन्धं प्रत्येकवानपि ॥१॥

अर्थ—यह आत्मा यदि कर्मबन्धको दृष्टिसे देखा जाय, तो बन्धरूप वा एकरूप है और स्वभावकी दृष्टिसे देखा जाय, तो शरीरादिकसे विलक्षण चिदानन्दमय परद्रव्यसे भिन्न है, शुद्ध है ॥१॥

अविच्छिद्रूपयोरैक्यं बन्धं प्रति न वस्तुतः ।

अनादिश्चानयोः श्लेषः स्वर्णकालिमयोरिव ॥२॥

अर्थ—चेतन और अचेतनके बन्धदृष्टिको अपेक्षा एकपना है और वस्तुतः देखनेसे दोनों भिन्न-भिन्न वस्तु हैं, एकपन नहीं है । इन दोनोंका अनादिकालसे एकक्षेत्रावगाहरूप संश्लेष है—मिलाप है । जैसे सुवर्ण और कालिमाके स्नानिमें एकपना है, उसी प्रकार जीव पुद्गलोंके एकता है, परन्तु वास्तवमें भिन्न-भिन्न वस्तु हैं ॥२॥

इह भूर्तममूर्त्तेन चलेनात्यन्तनिश्चलम् ।

शरीरमुद्यते मोहाच्चेतनेनास्तचेतनम् ॥३॥

अर्थ—इस जगत्में मोहके कारण अमूर्त्तिक और चलनेवाले जीवको यह मूर्त्तिक अति निश्चल चेतनारहित जड़ शरीर अपने साथ २ लगाये रहना पड़ता है । भावार्थ—जीव अमूर्त्तिक चेतन है । और मोहके कारण चलनेके स्वभावसहित है । और शरीर मूर्त्तिक है, अचेतन है, चलनेकी इच्छारहित है और चल नहीं है । यह जीव उसको जीता पुरुष जैसे मुरदेको लिये फिरे, उसी प्रकार लिये लिये फिरता है ॥३॥

अणुप्रचयनिष्पन्नं शरीरमिदमग्निनाम् ।

उपयोगात्मकोऽत्यक्षः शरीरी ज्ञानविग्रहः ॥४॥

अर्थ—जीवोका यह शरीर पुद्गल-परमाणुओंके समूहसे बना है । और शरीरी अर्थात् आत्मा उपयोगमयी है और अतीन्द्रिय है । यह इन्द्रियगोचर नहीं है, तथा इसका ज्ञान ही शरीर है । शरीर और आत्मामें इस प्रकार अत्यन्त भेद है ॥४॥

अन्यत्वं किं न पश्यन्ति जडा जन्मग्रहार्हिताः ।

यज्जन्ममृत्युसंपाते सर्वेणापि प्रतीयते ॥५॥

अर्थ—यद्यपि उक्त प्रकारसे शरीर और आत्माके अन्यपना है, तथापि संसाररूपी पिशाचसे पीड़ित मूढ़ प्राणी क्यों नहीं देखते कि, यह अन्यपना जन्म तथा मरणके सन्ध्यातमें सर्व लोककी प्रतीतिमें

जाता है ! अर्थात् जन्मा तब शरीरको साथ लाया नहीं, और मरता है तब यह शरीर साथ जाता नहीं है । इस प्रकार शरीरसे जीवकी पृथक्ता प्रतीत होती है ॥५॥

मूर्तिर्विवेकनैधित्रैः स्वतन्त्रैः परमाणुभिः ।

यद्वपुर्विहितं तेन हः सम्बन्धस्तदात्मनः ॥६॥

अर्थ—मूर्तीक चेतनारहित नाना प्रकारके स्वतन्त्र पुद्गल परमाणुओंसे जो शरीर रचा गया है उससे और आत्मासे क्या संबंध है ! विचारो ! इसका विचार करनेसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा प्रतिभास होगा ॥६॥

इस प्रकार शरीरसे भिन्नता बताई, अब अन्यान्य पदार्थोंसे भिन्नता दिखाते हैं—

अन्यत्वमेव देहेन स्याद्भृशं यत्र देहिनः ।

तत्रैक्यं बन्धुभिः सार्धं बहिरङ्गैः कुतो भवेत् ॥७॥

अर्थ—जब उपर्युक्त प्रकारसे देहसे ही प्राणीके अत्यन्त भिन्नता है, तब बहिरंग जो कुटुंबादिक हैं उनसे एकता कैसे हो सकती है ! क्योंकि ये तो प्रत्यक्षमें भिन्न दोस्त्र पड़ते हैं ॥७॥

ये ये सम्बन्धमायाताः पदार्थाश्चेतनेतराः ।

ते ते सर्वेऽपि सर्वत्र स्वस्वरूपाद्विलक्षणाः ॥८॥

अर्थ—इस जगत्में जो जो जड़ और चेतन पदार्थ इस प्राणीके संबंधरूप हुए हैं, वे सब ही सर्वत्र अपने २ स्वरूपसे विलक्षण (भिन्न भिन्न) हैं, आत्मा सबसे अन्य है ॥८॥

पुत्रमित्रकलप्राणि वस्तूनि च धनानि च ।

सर्वथाऽन्यस्वभावानि भावय त्वं प्रतिक्षणम् ॥९॥

अर्थ—हे आत्मन् ! इस जगत्में पुत्र मित्र स्त्री आदि अन्य वस्तुओंकी तू निरन्तर सर्व प्रकारसे अन्य-स्वभाव भावना कर, इनमें एकपनेकी भावना कदापि न कर, ऐसा उपदेश है ॥९॥

अन्यः कश्चिद्भवेत्पुत्रः पितान्यः कोऽपि जायते ।

अन्येन केनचित्सार्धं कलत्रेणानुयुज्यते ॥१०॥

अर्थ—इस जगत्में कोई अन्य जीव ही तो पुत्र होता है और अन्य ही पिता होता है और किसी अन्य जीवके ही साथ स्त्रीसंबंध होता है । इस प्रकार सब ही संबंध भिन्न २ जीवोंसे होते हैं ॥१०॥

त्वत्स्वरूपमतिक्रम्य पृथक्पृथगन्यवस्थिताः ।

सर्वेऽपि सर्वथा भूद भावास्त्रैलोक्यवर्त्तिनः ॥११॥

अर्थ—हे भूद प्राणी ! तीनलोकवर्ती समस्त ही पदार्थ तेरे स्वरूपसे भिन्न सर्वथा पृथक् पृथक् स्थिते हैं, तू उनसे अपना एकत्व न मान ॥११॥

अब अन्यत्वभावनाके कथनको पूरा करते हैं—

शार्दूलविक्रीडितम्
 मिथ्यात्वप्रतिबद्धदुर्नयपथान्तेन बाह्यानलं
 भावान् स्वान् प्रतिपद्य जन्मगहने खिन्नं त्वया प्राक् चिरं ।
 संप्रत्यस्तसमस्तविभ्रममवशिष्टपथेकं परम्
 स्वस्थं स्वं प्रविगाह्य सिद्धिबनितावक्त्रं समालोक्य ॥१२॥

अर्थ—हे आत्मन् ! तू इस संसाररूपी गहन वनमें मिथ्यात्वके संबंधसे उत्पन्न हुए सर्वथा एकान्तरूप दुर्नयके मार्गमें भ्रमरूप होता हुआ, बाह्य पदार्थोंको अतिशय करके अपने मान करके तथा अंगीकार करके, चिरकालसे सदैव खेदखिन्न हुआ और तब अस्त हुआ है समस्त विभ्रमोंका भार जिसका ऐसा होकर, तू अपने आप ही में रहनेवाले उत्कृष्ट चैतन्यस्वरूपको अवगाहन करके उसमें मुक्तिरूपी लीके मुत्तको अवलोकन कर (देख) । भावार्थ—यह आत्मा अनादिकाशसे पर पदार्थोंको अपने मान कर उनमें रमता है इसी कारणसे संसारमें भ्रमण किया करता है । आचार्य महाराजने ऐसे ही जीवको उपदेश किया है कि, तू परभावोंसे भिन्न अपने चैतन्यभावमें लीन होकर मुक्तिको प्राप्त हो । इस प्रकार यह अन्यत्वभावनाका उपदेश है ॥१२॥

इसका संक्षिप्त अभिप्राय यह है कि, इस लोकमें समस्त द्रव्य अपनी अपनी सत्ताको लिये भिन्न भिन्न हैं । कोई भी किमांमें मिलता नहीं है और परस्पर निमित्तनैमित्तिकभावे कुछ कार्य होता है, उसके भ्रमसे यह प्राणी परमें अहंकार ममकार करता है, सो जब यह अपना स्वरूप जाने तब अहंकार ममकार अपनेमें ही हो और तब परका उपद्रव आपके नहीं आवे यह अन्यत्वभावना है ॥

दोहा ।

अपने अपने सत्त्वकू, खर्व वस्तु बिलसाय ।

पेसैं बितवै जीव तब, परतैं ममत न धाय ॥१५॥

इति अन्यत्वभावना ॥१५॥

अथ अशुचित्वभावना लिख्यते ।

यह अशुचित्वभावनाका व्याख्यान करते हैं । प्रथम शरीरकी अशुद्धता दिखाते हैं—

निसर्गगलिलं निन्द्यमनेकाशुचिसम्भृतम् ।

शुक्रादिबोजसम्भूतं घृणास्पदमिदं वपुः ॥१॥

अर्थ—इस संसारमें जीवोंका जो शरीर है, वह प्रथम तो स्वभावसे ही गलनरूप (मैला करने-वाला) है, निब है, तथा अनेक घातु उपधातुओंसे भरा हुआ है । एवं शुक्र रुचिरके बीजसे उत्पन्न हुआ है, इस कारण ग्लानिका स्थान है ॥१॥

असृग्मांसवसाकीर्णं शीर्णं कीकसपञ्जरम् ।

शिरानन्दं च दुर्गन्धं च शरीरं प्रघ्नस्यते ॥२॥

अर्थ—यह शरीर रुधिर मांस चर्बासे चिरा हुआ सड़ रहा है, हाडोंका पंजर है और शिराओंसे (नसोंसे) बंधा हुआ दुर्गन्धमय है । आचार्य महाराज कहते हैं, कि इस शरीरके कौनसे स्थानकी प्रशंसा करें ? सर्वत्र निष ही दीख पड़ता है ॥२॥

प्रस्त्रवन्नवभिर्द्वारैः पूतिगन्धाभिरन्तम् ।

क्षणक्षयं पराधीनं क्षक्षभरकलेवरम् ॥३॥

अर्थ—यह मनुष्यका शरीर नव द्वारोंसे निरन्तर दुर्गन्धरूप पदार्थोंसे भरता रहता है, तथा क्षण-क्षणसे पराधीन है और नित्य अन्नपानीकी सहायता चाहता है ॥३॥

कुमिजालक्ष्माकीर्णं रोगप्रचयपीडिते ।

जराजर्जरिते काये कीदृशी महतां रतिः ॥४॥

अर्थ—यह शरीर लट कोडोंके सैकड़ों समूहोंसे भरा हुआ रोगोंके समूहसे पीड़ित तथा वृद्धा-वस्थासे जर्जरित है । ऐसे शरीरमें महन्त पुरुषोंकी रति (प्रीति) कैसे हो ? कदापि नहीं हो ॥४॥

यद्यद्वस्तु शरीरेऽत्र साधुबुद्ध्या विचार्यते ।

तत्तत्सर्वं घृणां दत्ते दुर्गन्धामेध्यमदिरे ॥५॥

अर्थ—इस शरीरमें जो जो पदार्थ हैं, सुबुद्धिसे विचार करने पर वे सब घृणाके स्थान तथा दुर्गन्धमय विष्टाके घर ही प्रतीत होते हैं । इस शरीरमें कोई भी पदार्थ पवित्र नहीं है ॥५॥

यदीदं शोध्यते दैवाच्छरीरं सागराम्बुभिः ।

दूषयत्यपि तान्येवं शोध्यमानमपि क्षणे ॥६॥

अर्थ—यदि इस शरीरको दैवात् समुद्रके जलसे भी शुद्ध किया जाय, तो उसी क्षण समुद्रके जलको भी यह अशुद्ध (मैला) कर देता है । अन्य वस्तुको अपवित्र कर दे, तो आश्चर्य ही क्या है ! ॥६॥

कलेवरमिदं न स्याद्यदि चर्मावशुण्डितम् ।

मक्षिकाकृमिकारैः स्यात्त्रातुं कस्तदा प्रभुः ॥७॥

अर्थ—यदि यह शरीर बाहिरके चमड़ेसे ढका हुआ नहीं होता, तो मक्खनी कृमि तथा कौआंसे इसकी रक्षा करनेमें कोई भी समर्थ नहीं होता । ऐसे घृणास्पद शरीरको देख कर सत्पुरुष जब दूरसे ही छोड़ देते हैं, तब इसकी रक्षा कौन करें ? ॥७॥

सर्वदेव रजाक्रान्तं सर्वदैवाशुचेर्युहम् ।

सर्वदा पतनप्राप्यं देहिनां देहपञ्जरम् ॥८॥

अर्थ—इन जीवोंका देहरूपी पीजरा सदा ही रोगोंसे व्याप्त, सर्वदा अशुद्धताओंका घर और सदा ही पतन होनेके स्वभाववाला है । ऐसा कभी मत समझो कि, किसी कालमें यह उत्तम और पवित्र होता होगा ॥८॥

तेरेव फलमेतस्य गृहीतं पुण्यकर्मभिः ।

विरज्य जन्मनः स्वार्थं यः शरीरं कदर्थितम् ॥ ९ ॥

अर्थ—इस शरीरके प्राप्त होनेका फल उन्हींने लिया, जिन्होंने संसारसे विरक्त हो कर इसे अपने आत्मकल्याणके मार्गमें लगा कर पुण्यकर्मोंसे क्षीण किया ॥ ९ ॥

शरीरमेतदादाय त्वया दुःखं विसृजते ।

जन्मन्यस्मिस्ततस्तद्धि निःशेषानर्थमन्दिरम् ॥ १० ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! इस संसारमें तूने इस शरीरको ग्रहण करके दुःख पाये वा सहे हैं इसीसे तू निश्चय कर जान कि, यह शरीर ही समस्त अनर्थोंका घर है, इसके संसर्गसे सुखका ठेका भी नहीं मान ॥ १० ॥

भवोद्भवानि दुःखानि यानि यानीह देहिभिः ।

संन्यते तानि तान्युच्चैर्वपुरादाय केवलम् ॥ ११ ॥

अर्थ—इस जगतमें संसारसे (जन्ममरणसे) उत्पन्न जो जो दुःख जीवोंको सहने पड़ते हैं, वे सब केवल इस शरीरके ग्रहणसे ही सहने पड़ते हैं । इस शरीरसे निवृत्त (मुक्त) होने पर फिर कोई भी दुःख नहीं है ॥ ११ ॥

अर्थः ।

कर्पूरकुङ्कुमाशुक्लमृगमदहरिचन्दनादिवस्तूनि ।

भक्ष्यान्यपि संसर्गान्मलिनयति कलेवरं नृणाम् ॥ १२ ॥

अर्थ—कर्पूर, केसर, अमर, कस्तूरी, हरिचन्दनादि सुन्दर सुन्दर पदार्थोंको भी यह मनुष्योंका शरीर संसर्गमात्रसे अर्थात् लगाते ही अशुभ (मैले) कर देता है । भावार्थ—आप तो मैला है ही और संसर्गसे उत्तमोत्तम पदार्थोंको भी मलिन कर देता है, यह अधिकता है ॥ १२ ॥

अब अशुचिभावनाके कथनको पूरा करते हैं—

मालिनी ।

अजिनपटलगूढं पञ्जरं कोकसानाम्

कुथितकुणपगन्धैः पूरितं मूढगाढम् ।

यमवदननिषण्णं रोगभोगीन्द्रगेहं

कथमिह मनुजानां प्रीतये स्याच्छरीरम् ॥ १३ ॥

अर्थ—हे मूढ़ प्राणी ! इस संसारमें मनुष्योंका यह शरीर चमके पटलोंसे (परदेयोंसे) ढका हुआ हाथोंका पिंजरा है, तथा जिगड़ी हुई, राखड़ी (पीबकी) दुर्गन्धसे परिपूर्ण है, एवं कालके सुखमें बैठ हुए रोगरूपी सर्पोंका घर है । ऐसा शरीर प्रीति करनेके योग्य कैसे हो ! यह बड़ा आश्चर्य है ॥ १३ ॥

इस अशुचिभावनाके व्याख्यानका संक्षिप्त अमिप्राय यह है कि, आत्मा तो निर्मल है, अमूर्तिक है और उसके मल ल्पता ही नहीं है; परन्तु कर्मोंके निमित्तसे जो इसके शरीरका संबंध है उसे वह अशुचि

(मोहसे) अपना मान कर भला जानता है, और मनुष्योंका यह शरीर सर्वतया अपवित्रताका घर है। इस कारण इसमें जब अशुचिभावना भावे, तब इससे विरक्तता होकर अपने निर्मल आत्मस्वरूपमें रमनेकी रुचि हो। इस प्रकार अशुचिभावनाका आशय है।

बोद्धा ।

निर्मल अपने आत्मा, देह अपावनगोह ।

जानि भव्य निजभावको, यासों तजो स्नेह ॥ ६ ॥

इति अशुचिभावना ॥ ६ ॥

अथ आसन्नभावना लिख्यते ।

आगे आसन्नभावनाका व्याख्यान करते हैं। प्रथम ही आसन्नका स्वरूप कहते हैं—

मनस्तनुवचःकर्म योग इत्यभिधीयते ।

स एवासन्न इत्युक्तस्तत्त्वज्ञानविशारदैः ॥ १ ॥

अर्थ—मन-वचन-कायकी क्रियाको योग कहते हैं और इस योगको ही तत्त्वविशारदोंने (ऋषियोंने) आसन्न कहा है ! यह स्वरूप तत्त्वार्थसूत्रमें कहा है, यथा—“कायवाङ्मनः कर्म योगः, स आसन्नः” ॥ १ ॥

वार्द्धेन्तः समादत्ते यानपात्रं यथा जलम् ।

छिद्रैर्जीवस्तथा कर्मयोगरन्त्रैः शुभाशुभैः ॥ २ ॥

अर्थ—जैसे समुद्रमें प्राप्त हुआ जहाज छिद्रोंसे जलको ग्रहण करता है, उस ही प्रकार जीव शुभाशुभ योगरूप छिद्रोंसे (मनवचनकायसे) शुभाशुभ कर्मोंको ग्रहण करता है ॥ २ ॥

यमप्रशमनिर्वेदतत्त्वचिन्तावलम्बितम् ।

मैत्र्यादिभावनारूढं मनः सूते शुभासन्नम् ॥ ३ ॥

अर्थ—यम (अणुव्रत महाव्रत), प्रशम (कषायोंकी मंदता), निर्वेद (संसारसे विरागता अथवा धर्मानुराग), तथा तत्त्वोंका चिन्तन इत्यादिका अवलंबन हो, एवं मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्वस्व इन चार भावोंकी जिस मनमें भावना हो, वही मन शुभासन्नको उत्पन्न करता है ॥ ३ ॥ और—

कषायदहनोद्दीप्तं विषयैर्व्याकुलीकृतम् ।

संचिनोति मनः कर्म जन्मसम्बन्धसूचकम् ॥ ४ ॥

अर्थ—कषायरूप अग्निसे प्रग्वलित और इन्द्रियोंके विषयोंसे व्याकुल मन संसारके संबंधके सूचक अशुभ कर्मोंका संचय करता है ॥ ४ ॥

विश्वव्यापारनिर्मुक्तं श्रुतज्ञानावलम्बितम् ।

शुभास्रवाय विज्ञेयं वचः सत्यं प्रतिष्ठितम् ॥५॥

अर्थ—समस्त विश्वके व्यापारोंसे रहित, तथा श्रुतज्ञानके अवलम्बनयुक्त और सत्यरूप प्रामाणिक वचन शुभास्रवके लिये होते हैं ॥५॥

अपवादास्पदीभूतमसन्मार्गोपदेशकम् ।

पापास्रवाय विज्ञेयमसत्यं परुषं वचः ॥६॥

अर्थ—अपवाद (निन्दा) का स्थान, असन्मार्गका उपदेशक, असत्य, कठोर, कानोंसे सुनते ही जो दूसरेके कषाय उत्पन्न कर दे, और जिससे परका बुरा हो जाय, ऐसे वचन अशुभास्रवके कारण होते हैं ॥६॥

सुशुप्तेन मुकायेन कायोत्सर्गेण वानिशम् ।

संचिनोति शुभं कर्म काययोगेन संयमी ॥७॥

अर्थ—भले प्रकार गुरुरूप किये हुए, अर्थात् अपने वशभूत किये हुए कायसे तथा निरन्तर कायोत्सर्गसे संयमी सुनी शुभ कर्मको संचय (आस्रवरूप) कहते हैं ॥७॥

सततारम्भयोगैश्च व्यापारैर्जन्तुघातकैः ।

शरीरं पापकर्माणि संयोजयति देहिनाम् ॥८॥

अर्थ - निरन्तर आरम्भ करनेवाले और जीवघातके कार्योंसे तथा व्यापारोंसे जीवोंका शरीर (काययोग) पापकर्मोंको संग्रह करता है अर्थात् काययोगसे अशुभास्रव करता है ॥८॥

अब आत्मबोधनाका व्याख्यान पूर्ण करते हैं—

शिखरिणी

कषायाः क्रोधाद्याः स्मरसहचराः पञ्चविषयाः

प्रमादा मिथ्यात्वं वचनमनसी काय इति च ।

दुरन्ते दुर्ध्याने विरतिविरहश्चेति नियतम्

स्वप्न्येते पुंसां दुरितपटलं जन्ममयदम् ॥९॥

अर्थ—प्रथम तो मिथ्यात्वरूप परिणाम, दूसरे क्रोधादि कषाय, तीसरे कामके सहचारी (मित्र) पंचेन्द्रियोंके विषय, चौथे प्रमाद विकथा, पांचवें मनवचनकायके योग, छठे व्रतहित अविरतिरूप परिणाम और सातवें आर्ष—रौद्र दोनों अशुभ ध्यान ये सब परिणाम नियमसे पापरूप आस्रवोंको करते हैं । इन परिणामोंका विशेष कथन तत्त्वार्थसूत्रकी टीकाओंसे जानना चाहिये । इस प्रकार आत्मबोधनाका व्याख्यान पूर्ण किया ॥९॥

इसका संक्षिप्त अभिप्राय यह है कि, यद्यपि यह आत्मा शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिसे तो आस्रवसे रहित केवलज्ञानरूप है, तथापि अनादिकर्मके संबन्धसे मिथ्यात्वादि परिणामरूप परिणमता है, अतएव नवीन

कर्मोंका आश्रय करता है। जब उन मिथ्यात्वादि परिणामोंसे निवृत्ति पाके अपने स्वरूपका ध्यान करे, तब कर्माश्रयोंसे रहित हो और मुक्त हो। यह आश्रयभावनाका आशय है ॥

दोहा ।

आतम केवलज्ञानमय, निश्चयदृष्टि निहार ।

सब विभावपरिणाममय, आश्रयभाव विहार ॥७॥

इति आश्रयभावना ॥७॥

अथ संवरभावना लिख्यते ।

आगे संवरभावनाका व्याख्यान करते हैं। पहिले संवरका स्वरूप कहते हैं—

सर्वाश्रयनिरोधो यः संवरः स प्रकीर्तितः ।

द्रव्यभावविभेदेन स द्विधा भिद्यते पुनः ॥१॥

अर्थ—समस्त आश्रयोंके निरोधको संवर कहा है। वह द्रव्यसंवर तथा भावसंवरके भेदसे दो प्रकारका है ॥१॥

आगे दोनों भेदोंका स्वरूप कहते हैं—

यः कर्मपुद्गलादानविच्छेदः स्यात्तपस्विनः ।

स द्रव्यसंवरः प्रोक्तो ध्याननिर्धूतकल्मषैः ॥२॥

अर्थ—ध्यानसे पापोंको उडानेवाले ऋषियोंने कहा है कि जो तपस्वी मुनियोंके कर्मरूप पुद्गलोंके ग्रहण करनेका विच्छेद (निरोध) हो, वह द्रव्यसंवर है ॥२॥

या संसारनिमित्तस्य क्रियाया विरतिः स्फुटम् ।

स भावसंवरस्तज्ज्ञैर्विज्ञेयः परमागमात् ॥३॥

अर्थ—संसारके कारणस्वरूप कर्मग्रहणकी क्रियाकी विरति अर्थात् अभावको भावसंवर कहते हैं, यह निश्चित है ऐसा उक्त भावसंवरके ज्ञाताओंको परमागमसे जानना चाहिये ॥३॥

असंयममयैर्बाणैः संवृतात्मा न भिद्यते ।

यमी यथा सुसन्नद्धो वीरः समरसंकटे ॥४॥

अर्थ—जिस प्रकार युद्धके संकटमें भले प्रकारसे सजा हुआ वीरपुरुष बाणोंसे नहीं भिदता है, उसी प्रकार संसारकी कारणरूप क्रियाओंसे विरतिरूप संवरवाला संयमी मुनि भी असंयमरूप बाणोंसे नहीं भिदता है ॥४॥

जायते यस्य यः साध्यः स तेनैव निरुध्यते ।

अप्रमत्तैः समुद्युक्तैः संवरार्थं महर्षिभिः ॥५॥

अर्थ—प्रमादरहित संवरके लिये उषमी महर्षियों द्वारा जो जिसका साध्य हो, वह उससे रोकना चाहिये । भावार्थ—जिस कारणसे आश्रय हो, उसके प्रतिपक्षी भावोंसे उसे रोकना चाहिये ॥५॥

उन भावोंको आगे कहते हैं—

समा क्रोधस्य मानस्य मार्दवं त्वार्जवं पुनः ।

मायायाः सक्तसन्धासो लोभस्यैते द्विषः क्रमात् ॥६॥

अर्थ—क्रोधकषायका तो क्षमा शत्रु है, तथा मानकषायका शत्रुभाव (क्रोमलभाव), मायाकषायका ऋजुभाव (सरलभाव) और लोभकषायका परिग्रह त्यागभाव; इस प्रकार अनुक्रमसे शत्रु जानने चाहिये ॥६॥

और—

रागद्वेषौ समत्वेन निर्ममत्वेन वाऽनिशम् ।

मिथ्यात्वं दृष्टियोगेन निराकुर्वन्ति योगिनः ॥७॥

अर्थ—जो योगी ध्यानी मुनि हैं, वे निरंतर समभावोंसे अथवा निर्ममत्वसे रागद्वेषका निराकरण (परास्त) करते रहते हैं, तथा निर्ममत्वसे और सम्यग्दर्शनके योगसे मिथ्यात्वरूप भावोंको नष्ट कर देते हैं ॥७॥

अविद्याप्रसरोद्भूतं तमस्तत्त्वारोधकम् ।

ज्ञानधर्षांशुभिर्वाहं स्फोटयन्त्यात्मदर्शिनः ॥८॥

अर्थ—आत्माको अवलोकन करनेवाले मुनिगण अविद्याके विस्तारसे उत्पन्न और तत्त्वज्ञानको रोकनेवाले अज्ञानरूपी अन्धकारको ज्ञानरूपी सूर्यकी किरणोंसे अतिशय दूर कर देते हैं ॥८॥

असंयमगरोद्धारं सत्संयममुधाम्बुभिः ।

निराकरोति निःशङ्कं संयमी संवरोद्यतः ॥९॥

अर्थ—संवर करनेमें तत्पर संयमी और निःशङ्क मुनि असंयमरूपी विषके (जहरके) उद्धारको संयमरूपी अमृतमयी जलोंसे दूर कर देते हैं ॥९॥

द्वारपालीव यस्योच्चैर्विचारचतुरा मतिः ।

इदि स्फुरति तस्याघमतिः स्वप्नेऽपि दुर्धटा ॥१०॥

अर्थ—जिस पुरुषके हृदयमें द्वारपालके समान अतिशय विचार करनेवाली चतुर मति कलोलें करती है, उसके हृदयमें स्वप्नमें भी पापकी उत्पत्ति होनी कठिन है । भावार्थ—जैसे चतुर द्वारपाल मैले तथा असम्यग्जनकोंको घरमें प्रवेश नहीं करने देता है उसी प्रकार समीचीन बुद्धि पापबुद्धिको हृदयमें फटकने नहीं देती ॥१०॥

अब संक्षेपतासे कहते हैं—

विहाय कल्पनाजालं स्वरूपे निश्चलं मनः ।

यदावसे तदैव स्यान्मुनेः परमसंवरः ॥११॥

अर्थ—जिस समय समस्त कल्पनाओंके जालको छोड़ कर अपने स्वरूपमें मनको निश्चलतासे भांते हैं, उस ही काल मुनिको परमसंवर होता है ॥ ११ ॥

आगे संवरका कथन पूर्ण करते हुए संवरको महिमा कहते हैं—

मालिनी ।

सकलसमितिमूलः संयमोद्दामकाण्डः

प्रश्नमविपुलशास्त्रो धर्मपुष्पावकीर्णः ।

अविकलफलबन्धैर्वन्धुरो भावनाभि-

र्जयति जितविपक्षः संवरोद्दामवृक्षः ॥ १२ ॥

अर्थ—ईयांसमिति आदि पांच समितियां ही हैं मूल अर्थात् जड़ जिसकी, सामायिक आदि संयम ही हैं स्कन्ध जिसके, और प्रश्नमरूप (विशुद्धभावरूप) बड़ी २ शाखावाला, उत्तमक्षमादि दश धर्म हैं पुष्प जिसके, तथा मजबूत अविकल हैं फल जिसमें, ऐसा बारह भावनाओंसे सुंदर यह संवररूपी महावृक्ष सर्वोपरि है । इस प्रकार संवरभावनाका व्याख्यान किया ॥ १२ ॥

इसका संक्षिप्त आशय यह है कि, आत्मा अनादिकालसे अपने स्वरूपको भूल रहा है, इस कारण आत्मस्वरूप भावोंसे कर्मोंको बांधता है और जब यह अपने स्वरूपको जान कर उनमें लीन होता है, तब यह संवररूप हो कर आगामी कर्मबन्धको रोकता है, और पूर्वकर्मोंको निर्जरा होने पर मुक्त हो जाता है । उस संवरके बाह्यकारण समिति, गुप्ति, धर्मानुप्रेक्षा, परिषहोंका जीतना तथा चारित्र आदि कहे गये हैं । उनका विशेष कथन तत्त्वार्थसूत्रकी टोकाओंसे जानना चाहिये ॥

बोद्धा ।

निजस्वरूपमें लीनता, निश्चयसंवर जानि ।

समिति-गुप्ति-संयम धरम, धरें पापकी हानि ॥ ८ ॥

इति संवरभावना ॥ ८ ॥

अथ निर्जराभावना लिख्यते ।

आगे निर्जराभावनाका व्याख्यान करते हैं । प्रथम ही निर्जराका तथा यह जिनको होती है, उन्हीका स्वरूप कहते हैं—

यया कर्माणि शीर्यन्ते बीजभूतानि जन्मनः ।

प्रणीता यमिभिः सेर्यं निर्जरा जीर्णबन्धनैः ॥ १ ॥

अर्थ—निर्जरासे जीर्ण हो गये हैं कर्मबन्ध जिनके ऐसे मुनिजन जिससे संसारके बीजरूप कर्म गल जाते हैं वा झड़ जाते हैं, उसे निर्जरा कहते हैं ॥ १ ॥

सकामाकामभेदेन द्विधा सा स्याच्छरीरिणाम् ।

निर्जरा यमिनां पूर्वा ततोऽन्या सर्वदेहिनाम् ॥२॥

अर्थ—यह निर्जरा जीवोंको सकाम और अकाम दो प्रकारकी होती है। इनमेंसे पहिली सकामनिर्जरा तो मुनियोंको होती है और अकामनिर्जरा समस्त जीवोंको होती है। इससे अर्थात् अकामनिर्जरासे बिना तपश्चरणादिके स्वयमेव निरन्तर ही कर्म उदयरस दे कर क्षरते रहते हैं ॥२॥

पाकः स्वयमुपायाच्च स्यात्फलानां तरोर्यथा ।

तथात्र कर्मणां ज्ञेयः स्वयं सोपायलक्षणः ॥३॥

अर्थ—जिस प्रकार वृक्षोंके फलोंका पकना एक तो स्वयं ही होता है, दूसरे पाल देनेसे भी होता है। इसी प्रकार कर्मोंका पकना भी है अर्थात् एक तो कर्मोंकी स्थिति पूरी होने पर फल दे कर क्षिर जाती है, दूसरे सम्यग्दर्शनादिसहित तपश्चरण करनेसे कर्म नष्ट हो जाते हैं अर्थात् क्षर जाते हैं ॥३॥

विशुद्ध्यति हुताशेन सदोषमपि काश्चनम् ।

यद्वृत्तयैव जीवोऽयं तप्यमानस्तपोभिना ॥४॥

अर्थ—जैसे सदोष भी सुवर्ण (सोना) अग्निमें तपानेसे विशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार यह कर्मरूपी दोषोंसहित जीव तपरूपी अग्निमें तपनेसे विशुद्ध और निर्दोष (कर्मरहित) हो जाता है ॥४॥

अमलकारकरं धीरैर्बाह्यमाध्यात्मिकं तपः ।

तप्यते जन्मसन्तानशङ्कितैरार्यैश्चरिभिः ॥५॥

अर्थ—संसारकी परिपाटीसे भयभीत धीर और श्रेष्ठ मुनीश्वरगण उक्त निर्जराका एक मात्र कारण तप ही है, ऐसा जानकर बाह्य और अम्यन्तर दोनों प्रकारका तप करते हैं ॥५॥

तत्र बाह्यं तपः प्रोक्तमुपवासादिषड्विधम् ।

प्रायश्चित्तादिभिर्भेदैरन्तरं च षड्विधम् ॥६॥

अर्थ—उनमेंसे अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन, और काय-क्लेश ये छह तो बाह्य (बहिरंग) तप हैं और प्रायश्चित्त, व्रत, वैयाकृत्य स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, और ध्यान ये छह अम्यन्तर तप हैं। इनका विशेषरूप जानना हो तो तत्त्वार्थसूत्रकी टीकाओंको देखना चाहिये ॥६॥

निर्वेदपदवीं प्राप्य तपस्यति यथा यथा ।

यमी क्षपति कर्माणि दुर्जयानि तथा तथा ॥७॥

अर्थ—संयमी मुनी वैराग्य पदवीको प्राप्त हो कर जैसे जैसे (ज्यों ज्यों) तप करते हैं, तैसे तैसे (ज्यों ज्यों) दुर्जय कर्मोंको क्षय करते हैं ॥७॥

ध्यानानलसमालीढमप्यनादिसमुद्भवम् ।

तद्यः प्रक्षीयते कर्म शुद्ध्यत्यङ्गी सुवर्णवत् ॥८॥

अर्थ—यद्यपि कर्म अनादि कालसे जीवके साथ लगे हुए हैं, तथापि वे ध्यानरूपी अग्निसे स्पर्श होने पर तत्काल ही क्षय हो जाते हैं। उनके क्षय हो जानेसे जैसे अग्निके तापसे सुवर्ण शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह प्राणी भी तपसे कर्म नष्ट हो कर शुद्ध (शुक्ल) हो जाता है ॥८॥

अब निर्जराका कथन पूर्ण करते हैं—

शिक्षरिणी ।

तपस्तावद्वाहं चरति सुकृति पुण्यचरित-

स्ततश्चात्माधोनं नियतविषयं ध्यानपरमम् ।

क्षपत्यन्तर्लीनं चिरतरचितं कर्मपटलम्

ततो ज्ञानाम्भोधिं विशति परमानन्दनिलयम् ॥९॥

अर्थ—पवित्र आचरणवाला सुकृती पुरुष प्रथम अनशनादि बाह्यतपोका आचरण करता है, तत्पश्चात् आत्माधोन आभ्यन्तर तपोको आचरता है। और उनमें नियत विषयवाले ध्याननामा उत्कृष्ट तपको आचरता है। इस तपसे चिरकालसे संचित किये हुए कर्मरूपी पटलको (घातिया कर्मोंको) क्षय करता है, और पश्चात् परमानन्दके (अतीन्द्रियसुखके) घर ज्ञानरूपी समुद्रमें प्रवेश करता है भावार्थ—सम्यग्दृष्टि जीव दोनों प्रकारके तपोसे विशेषतया ध्याननामक उत्कृष्ट तपसे घातिया कर्मोंको नष्ट करके केवलज्ञानादि अनन्तचतुष्टयको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार निर्जराभावनाका व्याख्यान किया है ॥९॥

इसका संक्षिप्त आशय यह है कि, आत्मा और कर्मका सम्बन्ध अनादि कालसे है। काललब्धिके निमित्तसे यह आत्मा अपने स्वरूपको जब सन्धार और तपश्चरण करके ध्यानमें लीन हो, तब संवरूप हो। और जब यह आगामो नये कर्म नहीं बांधे और पुराने कर्मोंको निर्जरा करे, तब मोक्षको प्राप्त हो ॥

बोद्धा ।

संचरमय हि आतमा, पूर्वकर्म झट जाय ।

निजस्वरूपको पायकर, लोकशिक्षर जब धाय ॥ ९ ॥

इति निर्जराभावना ॥ ९ ॥

अथ धर्मभावना लिख्यते ।

अब धर्मभावनाका व्याख्यान करते हैं—

पवित्रीक्रियते येन येनैवोद्ध्रियते जगत् ।

नमस्तस्मै दयाद्वीय धर्मकल्पाङ्घ्रिपाय वै ॥१॥

अर्थ—जिस धर्मसे जगत् पवित्र किया जाता है, तथा उद्धार किया जाता है, और जो दया-रूपी रससे आर्द्रित (गीला) और हरा है, उस धर्मरूपी कल्पवृक्षके लिये मेरा नमस्कार है। इस प्रकार आचार्य महाराजने धर्मका माहात्म्य कथनपूर्वक नमस्कार किया है ॥१॥

दशलक्ष्मयुतः सोऽयं जिनैर्धर्मः प्रकीर्तितः ।

यस्यांशमपि संसेव्य विन्दन्ति यमिनः शिवम् ॥ २ ॥

अर्थ—वह धर्म जिसके अंशमात्रको भी सेवन करके संयमी मुनि मुक्तिको प्राप्त होते हैं, उसे जिनेन्द्र भगवान्ने दश लक्षयुक्त कहा है ॥ २ ॥

न सम्यग्गदितुं शक्यं यत्स्वरूपं कुट्टिभिः ।

हिंसाक्षपोषकैः शास्त्रैरतस्तैस्तभिगद्यते ॥ ३ ॥

अर्थ—धर्मका स्वरूप मिथ्यादृष्टियों तथा हिंसा और इन्द्रियविषयपोषण करनेवाले शास्त्रोंके द्वारा भले प्रकार नहीं कहा जा सकता । इस कारण इस धर्मका वास्तविक स्वरूप हम कहते हैं ॥ ३ ॥

चिन्तामणिर्निधिर्दिव्यः स्वर्धेनुः कल्पपादपाः ।

धर्मस्यैते श्रिया सार्द्धं मन्ये श्रुत्याश्चिरन्तनाः ॥ ४ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि “लक्ष्मीसहित चिन्तामणि, दिव्यनवनिधि, कामधेनु और कल्पवृक्ष, ये सब धर्मके चिरकालसे किकर (सेवक) हैं, ऐसा मैं मानता हूँ ॥ ४ ॥

धर्मो नरोरगाधीशनाकनायकवाञ्छिताम् ।

अपि लोकत्रयीपूज्यां श्रियं दत्ते शरीरिणाम् ॥ ५ ॥

अर्थ—धर्म, जीवोंको चक्रवर्त्ती धरणीन्द्र तथा देवेन्द्रों द्वारा वाञ्छित और त्रैलोक्यपूज्य तीर्थंकरकी लक्ष्मीको देता है ॥ ५ ॥

धर्मो व्यसनसंपाते पाति विश्वं चराचरम् ।

सुखामृतपयःपूरैः प्रीणयत्यखिलं जगत् ॥ ६ ॥

अर्थ—धर्म, कष्टके आने पर समस्त जगतके त्रस स्थावर जीवोंकी रक्षा करता है और सुखरूपी अमृतके प्रवाहोंसे समस्त जगतको तृप्त करता है ॥ ६ ॥

पर्जन्यपवनार्केन्दुधराम्बुधिपुरन्दराः ।

अमी विश्वोपकारेषु वर्त्तन्ते धर्मरक्षिताः ॥ ७ ॥

अर्थ—मेघ, पवन, सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, समुद्र और इन्द्र ये संपूर्ण पदार्थ जगतके उपकाररूप प्रवर्त्तते हैं और वे सब ही धर्म द्वारा रक्षा किये हुए प्रवर्त्तते हैं । धर्मके बिना ये कोई भी उपकारी नहीं होते हैं ॥ ७ ॥

मन्येऽसौ लोकपालानां व्याजेनाव्याहतक्रमः ।

जीवल्लोकोपकारार्थं धर्म एव विजृम्भितः ॥ ८ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज ऐसा मानते हैं कि, इन्द्रादिक लोकपाल अथवा राजादिकोंके व्याजसे (बहानेसे) लोकोंके उपकारार्थ यह धर्म ही अव्याहत फैल रहा है ॥ ८ ॥

न तन्निजगतीमध्ये भुक्तिमुक्तयोर्निबन्धनम् ।

प्राप्यते धर्मसामर्थ्यान्न यद्यमितमानसैः ॥ ९ ॥

अर्थ—इस तीन जगत्में भोग और मोक्षका ऐसा कोई भी कारण नहीं है, जिसको धर्मात्मा पुरुष धर्मकी सामर्थ्यसे न पाते हों अर्थात् धर्मसामर्थ्यसे समस्त मनोवांछित पदको प्राप्त होते हैं ॥ ९ ॥

नमन्ति पादराजीवराजिकां नतमौलयः ।

धर्मैकशरणीभूतचेतसां त्रिदशेश्वराः ॥ १० ॥

अर्थ—जिनके चित्तमें धर्म हो एक शरणभूत है, उनके चरणकमलोंकी पंक्तिको इन्द्रगण भी नम्री-भूत मस्तकसे नमस्कार करते हैं । भावार्थ—धर्मके माहात्म्यसे जब तीर्थंकर-पदवी प्राप्त होता है, तब इन्द्र भी आ कर नमस्कार करते हैं ॥ १० ॥

धर्मो गुरुश्च मित्रं च धर्मः स्वामी च बान्धवः ।

अनाथवत्सलः सोऽयं संत्राता कारणं विना ॥ ११ ॥

अर्थ—धर्म गुरु है, मित्र है, स्वामी है, बांधव है, हित् है, और धर्म ही बिना कारण अनाथोंका प्रीतिपूर्वक रक्षा करनेवाला है । इस प्राणीको धर्मके अतिरिक्त और कोई शरण नहीं है ॥ ११ ॥

धत्ते नरकपाताळे निमज्जज्जगतां त्रयम् ।

योजयत्यपि धर्मोऽयं सौख्यमत्यक्षमङ्गिनां ॥ १२ ॥

अर्थ—यह धर्म नरकोंके नीचे जो निगोदस्थान है, उसमें पड़ते हुए जगत्त्रयको धारण करता है—अवलम्बन दे कर बचाता है तथा जीवोंको अतीन्द्रियसुख भी प्रदान करता है ॥ १२ ॥

नरकान्धमहाकूपे पततां प्राणिनां स्वयम् ।

धर्म एव स्वसामर्थ्यादत्ते हस्तावलम्बनम् ॥ १३ ॥

अर्थ—नरकरूपी महाअंधकूपमें स्वयं गिरते हुए जीवोंको धर्म ही अपने सामर्थ्यसे हस्तावलम्बन (हाथका सहारा) दे कर बचाता है ॥ १३ ॥

महातिष्ठयसम्पूर्णं कल्याणोद्दाममन्दिरम् ।

धर्मो ददाति निर्विघ्नं श्रीमत्सर्वज्ञवैभवम् ॥ १४ ॥

अर्थ—धर्म, महा अतिशयसे पूर्ण, कल्याणोंके उत्कट निवासस्थान और निबिन्न ऐसे लक्ष्मीसहित सर्वज्ञ भगवान्के वैभवको देता है अर्थात् तीर्थंकर-पदवीको प्राप्त करता है ॥ १४ ॥

याति सार्धं तथा पाति करोति नियतं हितम् ।

जन्मपङ्कात्सङ्खुत्स्य स्थापयत्यमले पथि ॥ १५ ॥

अर्थ—धर्म, परलोकमें प्राणीके साथ जाता है, उसकी रक्षा करता है, नियमसे उसका हित करता है तथा संसाररूपी कर्मसे उसे निकालकर निर्मल मोक्षमार्गमें स्थापन करता है ॥ १५ ॥

न धर्मसदृशः कश्चित्सर्वान्मुद्रयसाधकः ।

आनन्दकुजकन्दश्च हितः पूज्यः शिवप्रदः ॥ १६ ॥

अर्थ—इस अगतमें धर्मके समान अन्य कोई समस्त प्रकारके अम्बुदवक्त्रा साधक नहीं है । यह मनोवाञ्छित सम्पदाका देनेवाला है । आनन्दरूपी वृक्षका कन्द है अर्थात् आनन्दके अंकुर इससे ही उत्पन्न होते हैं तथा हितरूप पूजनीय और मोक्षका देनेवाला भी यही है ॥ १६ ॥

व्याकानलोरगव्याघ्रद्विपश्चार्द्रल्राक्षसाः ।

तृषादयोऽपि द्रुहन्ति न धर्माधिष्ठितात्मने ॥ १७ ॥

अर्थ—जो धर्मसे अधिष्ठित (सहित) आत्मा है, उसके साथ सर्प, अग्नि, विष, व्याघ्र, हस्ती, सिंह, राक्षस तथा राजादिक भी द्रोह नहीं करते हैं अर्थात् यह धर्म इन सबसे रक्षा करता है अथवा धर्मात्माओंके ये सब रक्षक होते हैं ॥ १७ ॥

निःशेषं धर्मसामर्थ्यं न सम्यग्बक्तुमीश्वरः ।

स्फुरद्वक्त्रसहस्रेण भुजगेषोऽपि भूतले ॥ १८ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि, धर्मका समस्त सामर्थ्य भले प्रकार कहनेको स्फुरायमान सहस्र मुखवाला नागेन्द्र भी इस भूतलमें समर्थ नहीं है । फिर हम कैसे समर्थ हो सकते हैं ! ॥ १८ ॥

धर्मधर्मेति जल्पन्ति तत्त्वशून्याः कुहृष्टयः ।

वस्तुतत्त्वं न बुध्यन्ते तत्परीक्षाऽक्षमा यतः ॥ १९ ॥

अर्थ—तत्त्वके यथार्थ ज्ञानसे शून्य मिथ्यादृष्टि 'धर्म' धर्म' ऐसा तो कहते हैं, परन्तु वस्तुके यथार्थ स्वरूपको नहीं जानते । क्योंकि वे उसकी परीक्षा करनेमें असमर्थ हैं । भावार्थ—नाममात्रको 'धर्म धर्म' ऐसा तो कहते हैं, परन्तु वस्तुका यथार्थ स्वरूप जाने बिना सत्य परीक्षा कैसे हो ! यह परीक्षा जिनागमसे ही हो सकती है । अतः जिनागममें जो धर्म कहा है, उसे कहते हैं ॥ १९ ॥

तितिक्षा मार्दवं शौचमार्जवं सत्यसंयमौ ।

ब्रह्मचर्यं तपस्त्यागाकिञ्चन्यं धर्म उच्यते ॥ २० ॥

अर्थ—क्षमा १, मार्दवं २, शौच ३, आर्जवं ४, सत्य ५, संयम ६, ब्रह्मचर्य ७, तप ८, त्याग ९, और आकिञ्चन्य १०, ये दस प्रकारके धर्म हैं । इनका विशेष स्वरूप तत्त्वार्थ—सूत्रको टीकाभाषि जानना चाहिये ॥ २० ॥

आर्या

यद्यत्स्वस्यानिष्टं तत्तद्वाक्चित्तकर्मभिः कार्यम् ।

स्वप्नेऽपि नो परेषामिति धर्मस्वाग्रिमं छिद्रम् ॥ २१ ॥

अर्थ—धर्मका मुख्य (प्रधान) बिंदु यह है कि, जो जो क्रियायें अपनेको अनिष्ट (बुरी) लगती हों, सो सो अन्यके लिये मनवचनकायसे स्वप्नमें भी नहीं करनी ॥ २१ ॥

अब धर्मभावनाका व्याख्यान पूर्ण करते हुए सामान्यतासे कहते हैं—

छातुल्लिखितम् ।

धर्मः धर्मं ह्यजगत्पुङ्गवपुरीसारं विधातुं क्षमो

धर्मः प्रापितमर्त्यलोकविपुलप्रीतिस्तदाशंसितम् ।

धर्मः स्वर्गगरीनिरन्तरसुखात्वादोदयस्यास्पदम्

धर्मः किं न करोति ह्युत्कृष्टमासंभोगयोग्यं जनम् ॥ २२ ॥

अर्थ—यह धर्म धर्मात्मा पुरुषोंको धरणीन्दकी पुरीके सारसुखको करनेमें समर्थ है, तथा यह धर्म उस धर्मके बाँछक और उसके पालनेवाले पुरुषोंको मनुष्यलोकमें विपुल प्रीति (सुख) प्राप्त करता है, और यह धर्म स्वर्गपुरीके निरन्तर सुखात्वादके उदयका स्थान है, तथा धर्म ही मनुष्यको मुक्तिक्षीप्ते संभोग करनेके योग्य करता है। धर्म और क्या २ नहीं कर सकता है ! ॥ २२ ॥

मालिनी ।

यदि नरकनिपातस्त्यक्तुमत्यन्तमिष्ट-

स्विदक्षपतिमहर्द्धिं प्राप्नुयेकान्ततो वा ।

यदि चरमपुमर्षः प्रार्थनीयस्तदानीं

किमपरमभिधेयं नाम धर्मं विधत् ॥ २३ ॥

अर्थ—हे आत्मन् । जो तुझे नरकनिपातका छोड़ना परम इष्ट है अथवा इन्द्रका महान विभव पाना एकान्त ही इष्ट है। यदि चारों पुरुषार्थोंमेंसे अन्तका पुरुषार्थ (मोक्ष) प्रार्थनीय ही है, तो और विशेष क्या कहा जावे, तू एक मात्र धर्मका सेवन कर। क्योंकि धर्मसे ही समस्त प्रकारके अनिष्ट नष्ट हो कर समस्त प्रकारके इष्टको प्राप्ति होती है। इस प्रकार धर्मभावनाका व्याख्यान पूर्ण किया ॥ २३ ॥

इसका संक्षिप्त आशय यह है कि जिनागममें धर्म चार प्रकारका वर्णन किया है अर्थात् वस्तुत्व-आवरूप १, उत्तमक्षमादि दशरूप २, रत्नत्रय (सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्र) रूप ३, और दयामय ४, निश्चय व्यवहाररूपनयसे साधन किया हुआ यह धर्म एकरूप, तथा अनेकरूप सक्षता है। यहाँ व्यवहारनयकी प्रधानतासे वर्णन किया गया है अर्थात् धर्मका स्वरूप महिमा तथा फल अनेक प्रकारसे वर्णन किया जाता है, सो उस ही विचारके धर्मको भावना निरन्तर चित्तमें रखनी चाहिये।

दीक्षा ।

वर्धे ज्ञानमय चेतना, आत्मधर्म ब्रह्मानि ।

दया-क्षमादिक रतव जय, यामें गमित जाति ॥ १० ॥

इति धर्मभावना ॥ १० ॥

अथ लोकभावना लिख्यते ।

अथ लोकभावनाका व्याख्यान करते हैं । प्रथम लोकका स्वरूप कहते हैं—

यत्र भावा विलोक्यन्ते ज्ञानिमिश्रवनेतराः ।

जीवादयः स लोकः स्यात्ततोऽल्लोको नमः स्मृतः ॥ १ ॥

अर्थ—जितने आकाशमें जीवादिक चेतन-अचेतन पदार्थ ज्ञानोपलब्धिने देले हैं, सो तो लोक है । उसके बाह्य जो केवल मात्र आकाश है, उसे अलोक वा अलोकाकाश कहते हैं ॥ १ ॥

वेष्टितः पवनैः प्राग्ने महावेगैर्महाबलैः ।

त्रिमिश्रिष्टवनाकीर्णो लोकस्तालतरुस्थितिः ॥ २ ॥

अर्थ—तीन भुवनसहित यह लोक अन्तमें सब तरफसे अतिशय वेगवाले और अतिशय बलित तीन वातबल्योसे वेष्टित है और ताड़ वृक्षके आकार सरीखा है अर्थात् नीचेसे चौड़ा, बीचमें सरल तथा अन्तमें विस्ताररूप है ॥ २ ॥

निष्पादितः स केनापि नैव नैवोद्धृतस्तथा ।

न भग्नः किन्त्स्वनाधारो गगने स स्वयं स्थितः ॥ ३ ॥

अर्थ—यह लोक किसीके द्वारा बनाया नहीं गया है अर्थात् अनादि—निधन है । भिन्न भर्मागण इसे ब्रह्मादिकका बनाया हुआ कहते हैं सो मिथ्या है । तथा किसीसे धारण किया हुआ वा धामा हुआ हो, सो भी नहीं है । अन्यमती कच्छपकी पीठपर अथवा शेषनागके फन पर ठहरा हुआ कहते हैं, यह उनका भ्रम है । यदि कोई आशंका करे कि बिना आधारके आकाशमें कैसे ठहरेगा, भग्न हो जायगा ! तो उत्तर देना चाहिये कि, निराधार होने पर भी भग्न नहीं होता अर्थात् आकाशमें वातबल्यके आधार स्वयमेव स्थित है ॥ ३ ॥

अनादिनिधनः सोऽयं स्वयं सिद्धोऽप्यनश्वरः ।

अनीश्वरोऽपि जीवादपदार्थैः संभृतो भृशम् ॥ ४ ॥

अर्थ—यद्यपि यह लोक अनादिनिधन है, स्वयंसिद्ध है, अविनाशी है औ इसका कोई ईश्वर स्वामी वा कर्ता नहीं है; तथापि जीवादिक पदार्थोंसे भरा हुआ है । अन्यमती लोक-रचनाकी अनेक प्रकारकी कल्पनायें करते हैं, वे सब ही सर्वथा मिथ्या हैं ॥ ४ ॥

अधी वेजासनाकारो मध्ये स्यात्पल्लवरीनिभः ।

युद्धसदृशश्चाग्रे स्यादतिथं 'स त्रयात्मकः ॥

अर्थ—यह लोक नीचे तो वेजासन अर्थात् मोढेके आकारका है अर्थात् नीचेसे चौड़ा है, पीछे:

ऊपर ऊपर घटता आया है और बीचमें झालरके जैसा है तथा ऊपर छदंगके समान अर्थात् दोनों तरफ सकरा और बीचमें चौड़ा है । इस प्रकार तीन स्वरूपात्मक यह लोक स्थित है ॥ ५ ॥

यत्रैते जन्तवः सर्वे नानागतिषु संस्थिताः ।

उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते कर्मपाशबन्धगता ॥ ६ ॥

अर्थ—इस लोकमें ये सब प्राणी नाना गतियोंमें संस्थित अपने अपने कर्मरूप फाँसीके वशीभूत हो कर मरते तथा उपजते रहते हैं ॥ ६ ॥

अब लोकभावनाका व्याख्यान पूर्ण करते हुए सामान्यतासे कहते हैं—

मालिनी ।

पवनबलयमध्ये संभृतोऽत्यन्तगार्द

स्थितिजननविनाशालिङ्गितैर्वस्तुजातैः ।

स्वयमिह परिपूर्णोऽनादिसिद्धः पुराणः

कृतिविलयविहीनः स्मर्यतामेष लोकः ॥ ७ ॥

अर्थ—इस लोकको ऐसा चितवन करना चाहिये कि, तीन बलयोंके मध्यमें स्थित है । पवनोसे अतिशय गाढरूप विरा हुआ है । इधर उधर चलायमान नहीं होता और उत्पाद-व्यय-धौन्यसहित वस्तु-समूहोंसे अनादि कालसे स्वयमेव भरा हुआ है अर्थात् अनादिसिद्ध है । किसीका रचा हुआ नहीं है, इसी कारण पुराण है तथा उत्पत्ति और प्रलयसे रहित है । इस प्रकार लोकको स्मरण करते रहो, यह लोकभावनाका उपदेश है । इसका विशेषस्वरूप त्रैलोक्यसारादि ग्रंथोंसे जानना चाहिये । किसीको लोकके अनादिनिधन होनेमें (अकर्तापनमें) संदेह हो, तो उसे परीक्षामुखको प्रमेयरत्नमाला, प्रमेयकमलमार्तण्ड-टीका तथा अष्टसहस्री, लोकवार्तिकादि, ग्रंथोंको देखना चाहिये । इनमें कर्तृवादका विद्वानोंके देखने-बोध्य विशेष प्रकारसे (युक्ति प्रमाणोंसे) निराकरण किया गया है ॥ ७ ॥

इस भावनाका संक्षिप्त अभिप्राय यह है कि, यह लोक जीवादिक द्रव्योंकी रचना है । जो (समस्त-द्रव्य) अपने-अपने स्वभावको लिये हुए भिन्न भिन्न तिष्ठते हैं । उनमें आप एक आत्मद्रव्य है ! उसका स्वरूप यथार्थ जान कर, अन्य पदार्थोंसे ममता छोड़के, आत्मभावना करना ही परमार्थ है । व्यवहारसे समस्त द्रव्योंका यथार्थ स्वरूप जानना चाहिये, जिससे मिथ्याश्रद्धान दूर हो जाता है, इस प्रकार लोकभावनाका चितवन करना चाहिये ।

दोहा ।

लोकस्वरूप विचारिके, आत्मरूप निहारि ।

परमार्थ व्यवहार 'मुनि मिथ्याभाव निवारि ॥१॥

इति लोकभावना ॥ ११ ॥

अथ बोधिदुर्लभभावना लिख्यते ।

आगे बोधिदुर्लभभावनाका व्याख्यान करते हैं, जिसमें निगोदसे ले कर सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति-पर्यन्तकी उत्तरोत्तर दुर्लभता दिखाते हैं—

दुरन्तदुरितारतिपीडितस्य प्रसिद्धम् ।

कृच्छ्रान्तरकपातालतलाज्जीवस्य निर्गमः ॥ १ ॥

अर्थ—बुरा है अन्त जिसका ऐसे पापरूपी बैरीसे निरन्तर पीड़ित इस जीवका प्रथम जो नरकाके नीचे निगोदस्थान है, सो वहाँकी नित्यनिगोदसे निकलना अत्यन्त कठिन है ॥ १ ॥

तस्माद्यदि विनिष्क्रान्तः स्थावरेषु मज्जायते ।

प्रसत्त्वमथवाप्नोति प्राप्ती केनापि कर्मणा ॥ २ ॥

अर्थ—उस नित्यनिगोदसे निकला तो फिर पृथ्वीकायादि स्थावर जीवोंमें उपजता है । और किसी पुण्यकर्मके उदयसे स्थावर कायसे त्रसगति पाता है ॥ २ ॥ और—

यत्पर्याप्तस्तथा संज्ञी पञ्चाक्षेऽवयवान्वितः ।

तिर्यक्ष्वपि भवत्यङ्गी तन्न स्वल्पाशुमक्षयात् ॥ ३ ॥

अर्थ—कदाचित् त्रसगति भी पावे, तो तिर्यक्ष्च योनिमें पर्याप्तता (पूर्णवयव संयुक्तत्व) पाना कुछ न्यून पापके क्षयसे नहीं होता है अर्थात् बहुत पापके क्षय होने पर पाता है । उसमें भी मनसहित पञ्चैन्द्रिय पञ्चका शरीर पाना बहुत ही दुर्लभ है, तिस पर भी सपूर्ण अवयव पाना अतिशय दुर्लभ है ॥ ३ ॥

नरत्वं यद्गुणोपेतं देसजात्यादिलक्षितम् ।

प्राणिनः प्राप्नुवन्त्यत्र तन्मन्ये कर्मलाघवात् ॥ ४ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि, ये प्राणीगण ससारमें मनुष्यपन और उसमें गुणसहितपना तथा उत्तम देश, जाति, कुल आदि साहित्य उत्तरोत्तर कर्मोंके क्षयसे पाते हैं । ये बहुत दुर्लभ हैं, ऐसा मैं मानता हूँ ॥ ४ ॥

आयुः सर्वाक्षसामग्री बुद्धिः साध्वी प्रशान्तता ।

यत्स्यात्तत्काकतालीयं मनुष्यत्वेऽपि देहिनाम् ॥ ५ ॥

अर्थ—जीवोंके देश, जाति, कुल आदि सहित मनुष्यपन होते भी दीर्घायु, पाबों इन्द्रियोंकी पूर्ण सामग्री, विशिष्ट तथा उत्तम बुद्धि, शीतल मदकषायरूप परिणामोंका होना काकतालीयन्वायके समान दुर्लभ जानना चाहिये । जैसे किसी समय तालका फल पक कर गिरे और उस ही समय काकका आना हो एवं वह उस फलको आकाशमें ही पा कर खाने लगे । ऐसा योग मिलना अत्यन्त कठिन है ॥ ५ ॥

ततो निर्विषयं चेतो यमप्रसन्नमवासितम् ।

यदि स्यात्पुण्ययोगेन न पुनस्तत्त्वनिश्चयः ॥ ६ ॥

अर्थ—कदाचित् पुण्यके योगसे उक्त सामग्री प्राप्त हो जावे तो विषयोसे विरक्त वा मतरूप परिणाम तथा यम-प्रशमरूप शुद्ध भावोंसहित चित्तका होना बड़ा कठिन है । कदाचित् पुण्यके योगसे स्वप्नो प्राप्ति हो जाय, तो तत्पनिर्णय होना अत्यंत दुर्लभ है ॥ ६ ॥

अत्यन्तदुर्लभेष्वपि दैवाल्लब्धेष्वपि क्वचित् ।

प्रमादात्प्रच्यवन्तेऽत्र केचित्कामार्थिभिरालसाः ॥ ७ ॥

अर्थ—यद्यपि पूर्वोक्त सामग्री अत्यंत दुर्लभ्य है तथापि यदि दैवयोगसे प्राप्त हो जाय, तो अनेक स्नेहारी जीव प्रमादके बशीभूत हो, काम और अर्थमें लुब्ध हो कर सम्यग्मार्गसे श्रुत हो जाते हैं । और विषयकषायमें लग जाते हैं । ॥ ७ ॥

मार्गमासाद्य केचिच्च सम्यग्गन्तव्यात्मकम् ।

त्यजन्ति गुरुमिथ्यात्वविषयामूढचेतसः ॥ ८ ॥

अर्थ—कोई २ सम्यक् रत्नत्रय मार्गको पा कर भी तीव्र-मिथ्यात्वरूप विषये व्यामूढ़ चित्त होते हुए सम्यग्मार्गको छोड़ देते हैं । गृहीतमिथ्यात्व बड़ा बलवान् है, जो उत्तम मार्ग मिले, तो उसको भी छोड़ा देता है ॥ ८ ॥

स्वयं नष्टो जनः कश्चित्कश्चिन्नष्टैश्च नाशितः ।

कश्चित्प्रच्यवते मार्गाच्चचण्डपाण्डशासनैः ॥ ९ ॥

अर्थ—कोई २ तो सम्यग्मार्गसे आप ही नष्ट हो जाते हैं । कोई अन्यमार्गसे श्रुत हुए मनुष्योंके द्वारा नष्ट किये जाते हैं और कोई २ प्रचंड पाखंडियोंके उपदेशे हुए मतोंको देख कर मार्गसे श्रुत हो जाते हैं ॥ ९ ॥

त्यक्त्वा विवेकमाणि कथं सर्वाभिमतसिद्धिदम् ।

अविचारितरम्येषु पक्षेष्वज्ञः प्रवर्त्तते ॥ १० ॥

अर्थ—जो मार्गसे श्रुत अज्ञानी है, वह समस्त मनोवांछित सिद्धिके देनेवाले विवेकरूपी चिन्तामणि रत्नको छोड़ कर बिना विचारके रमणीक भासनेवाले पक्षोंमें (मतोंमें) प्रवृत्ति करने लग जाता है ॥ १० ॥

अविचारितरम्याणि शासनान्यसतां जनैः ।

अधमान्यपि सेव्यन्ते जिह्वापस्थादिदण्डितैः ॥ ११ ॥

अर्थ—जो पुरुष जिह्वा तथा उपस्थादि इन्द्रियोंसे दंडित हैं, वे अविचारसे रमणीक भासनेवाले झूठोंके बलावे हुए अधम मतोंको भी सेवन करते हैं । विषयकषाय क्या क्या अनर्थ नहीं कराते ? ॥ ११ ॥

सुप्रापं न पुनः पुंसां बोधिरत्नं भवार्पणे ।

हस्ताद्भ्रष्टं यथा रत्नं महामूल्यं महार्पणे ॥ १२ ॥

अर्थ—यह जो बोधि अर्थात् सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र-स्वरूप रत्नत्रय है, संसाररूपी समुद्रमें प्राप्त होना सुगम नहीं है, किन्तु अत्यंत दुर्लभ्य है । इसको पा कर भी जो सो बैठते हैं, उनको हाथमें

रक्खे हुए रत्नको बड़े समुद्रमें डाल देने पर जैसे फिर मिलना कठिन है, उसी प्रकार सम्बन्धरत्नत्रयका पाना दुर्लभ है ॥ १२ ॥

अब इस भावनाके कथनको पूर्ण करते हैं—

मालिनी ।

सुलभमिह समस्तं वस्तुजातं जगत्या-

धुरगधुरनरेन्द्रैः प्रार्थितं चाधिपत्यम् ।

कुलबलसुभगत्वोद्दामरामादि चान्यत्

किमुत तदिदमेकं दुर्लभं बोधिरत्नम् ॥ १३ ॥

अर्थ—इस जगतमें (त्रैलोक्यमें) समस्त द्रव्योंका समूह सुलभ है तथा धरणीन्द्र नरेन्द्र सुरेन्द्रों द्वारा प्रार्थना करने योग्य अधिपतिपना भी सुलभ है, क्योंकि ये सब ही कर्मोंके उदयसे मिलते हैं। तथा उत्तम कुल, बल, सुभगता, सुन्दर स्त्री आदिक समस्त पदार्थ सुलभ हैं; किन्तु जगत्प्रसिद्ध सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्ररूप बोधिरत्न अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार बोधिदुर्लभभावनाका व्याख्यान पूर्ण किया ॥ १३ ॥

इसका संक्षिप्त आशय ऐसा है कि, यदि परमार्थसे (निश्चयसे) विचार किया जाय, तो स्वाधीन वस्तु होती है वह दुर्लभ है और स्वाधीन वस्तु सुलभ है। यह बोधि (रत्नत्रय) आत्माका स्वभाव है। स्वाधीन सम्पत्ति है। जब अपने स्वरूपको जाने तब अपने ही निकट है, इस लिये दुर्लभ नहीं है। परन्तु आत्मा जब तक अपने स्वरूपको नहीं जाने, तब तक कर्मके आधीन है। इस अपेक्षासे अपना बोधिस्वभाव पाना दुर्लभ है और कर्मकृत सब हो पदार्थ संसारमें सुलभ है। सो आचार्य महाराजजी व्यवहारनयकी प्रधानतासे बोधिकी दुर्लभता वर्णन की है अर्थात् उत्तरोत्तर पर्यायें दुर्लभतासे पाते पाते बोधिके योग्य उत्तम पर्याय पाना दुर्लभ है। उसमें भी बोधिका पाना दुर्लभ है इस बोधिको प्राप्त हो कर प्रमादादिके वशीभूत हो कर नहीं सो देना चाहिये, ऐसा उपदेश है।

बोधा ।

बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाहि ।

अवमें प्रापति कठिन है, यह व्यवहार कहाहि ॥ १२ ॥

इति बोधिदुर्लभभावना ॥ १२ ॥

अथोपसंहार ।

अब बारह भावनाओंका प्रकरण पूरा करते हैं और भावनाओंका फल तथा महिमा कहते हैं—

दीव्यन्नामिरयं ज्ञानी भावनाभिर्निरन्तरम् ।

इहैवान्नोत्पन्नातङ्गं सुखमत्यसमस्यम् ॥ १ ॥

अर्थ—इन बारह भावनाओंसे निरन्तर रमते हुए ज्ञानी जन इसी लोकमें रोगादिककी बाधा रहित अतीन्द्रिय अविनाशी सुखको पाते हैं अर्थात् केवलज्ञानानन्दको पाते हैं ॥ १ ॥

अर्थात् ।

विध्याति कषायाग्निर्विगलति रागो विलीयते ध्वान्तम् ।

उन्मिषति बोधदीपो हृदि पुंसां भावनाभ्यासात् ॥ २ ॥

अर्थ—इन द्वादश भावनाओंके निरन्तर अभ्यास करनेसे पुरुषोंके हृदयमें कषावरूप अग्नि बुझ जाती है तथा परब्रह्मों प्रतिराग भाव गल जाता है और अज्ञानरूप अंधकारका विलय होकर ज्ञानरूप दीपकका प्रकाश होता है ॥ २ ॥

शार्दूलविकीर्णितम् ।

एतां द्वादशभावनाः खलु सखे सरूपोऽपवर्गश्रिय-

स्तस्याः सङ्गमलालसैर्वटयितुं भैत्री प्रयुक्ता बुधैः ।

एतासु प्रशुष्णीकृतासु नियतं युक्त्यङ्गना जायते

सानन्दा प्रणयप्रसन्नहृदया योगीश्वराणां मुदे ॥ ३ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि, मित्र ! ये बारह भावनायें निश्चयसे मुक्तिरूपी लक्ष्मीकी सखी हैं । इन्हें मुक्तिरूपी लक्ष्मीके संगमकी लालसा करनेवाले पंडितगणोंने मित्रता करनेके अर्थ प्रयोगरूप कही हैं । इन भावनाओंके अभ्यास करनेसे मुक्तिरूपी ली आनन्दसहित स्नेहरूप प्रसन्न हृदय हो कर मोक्षकारोंको आनन्ददायिनी होती है । आचार्य—पंडितोंने भावनाओंको मोक्षकी सखीके तुल्य कही हैं । योगीश्वर इनको भावते हैं, तो ये उन्हें मुक्तिरूपी लीसे मिला देती हैं । इस प्रकार भावनाओंका वर्णन किया ॥ ३ ॥

इसका अभिप्राय यह है कि, इस ग्रन्थमें ध्यानका अधिकार है और ध्यान मोक्षका कारण है । जब तक जीवोंकी संसारमें प्रीति रहती है, तब तक उसका ध्यानके सम्मुख होना कठिन है । और बारह भावनायें संसारदेहभोगोंसे वैराग्य उपजानेके लिये निमित्त हैं, इस कारण इनका वर्णन पहिले ही किया गया है । प्रथम—तो यह प्राणी अनादि कालसे पर्यायबुद्धि है, इसे ब्रह्मबुद्धि कभी भी नहीं हुई । इस कारण ब्रह्मबुद्धि करनेके लिए पर्यायको अनित्य दिखलाई है क्योंकि इससे वैराग्य होकर ध्यानकी रुचि होती है । दूसरे—यह प्राणी जब लग अज्ञानसे परका शरण चाहता रहता है, तब तक इसके ध्यान नहीं होता, इस कारण परका शरण छुड़ा कर अपना ही शरण बताया है । तीसरे—संसारमें दुःख ही दुःख दिखाये हैं । चौथे—अपना अकेलापना दिखाया है । जगतमें कोई भी संगी साथी नहीं है । पाँचवें—अन्यके संगसे मोह उत्पन्न होता है, अतः अपनेको सबसे भिन्न बताया है । छठे—शरीरकी अशुभिका विचार करनेसे शरीरका मोह दूर हो कर आत्मसन्मुख वृत्ति होती है । सातवें—आत्मसे कर्मबन्ध होना बताया है । आठवें—संसारसे कर्मोंका रुकना और ध्यानकी सिद्धि बताई है । नववें—

निर्जराका कारण ध्यान तथा निर्जरासे ध्यानकी वृद्धि होना बताया है । दूसरे—लोकका स्वरूप जाननेसे मिथ्याश्रदान नष्ट होता है, इस कारण लोकका स्वरूप बताया है । ग्यारहवें—धर्म, ध्यानका स्वरूप है अतः धर्मका स्वरूप बताया है । बारहवें—बोधिदुर्लभता बताई है और इसके संयोग मिलनेसे प्रमादी नहीं होना चाहिये ऐसा उपदेश किया है । इस प्रकार बारह भावनाओंका स्वरूप जान कर इनकी निरन्तर भावना भावनेसे ध्यानकी रुचि होती है तथा ध्यानमें स्थिर होनेसे केवलज्ञान उत्पन्न हो कर मोक्ष प्राप्त होता है ।

बोधा ।

येसे भावे भावना, शुभ वैराग्य शु पाय ।

ध्यान करे निज रूपको, ते शिव पहुँचे धाय ॥ २ ॥

इति श्रीज्ञानार्णवे योगप्रदीपाधिकारे श्रीशुभचन्द्राचार्यविरचिते द्वादशभावनाप्रकरणम् ॥ २ ॥

अथ तृतीयः सर्गः ।

संक्षेपसे ध्यानका स्वरूप ।

अर्थ—आगे संक्षेपतः ध्यानका प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है, जिसमें प्रथम ध्यानके उद्यम करनेकी प्रेरणा करते हैं—

अस्मिन्ननादिसंसारे दुरन्ते सारवर्जिते ।

नरत्वमेव दुःप्राप्यं गुणोपेतं शरीरमिः ॥ १ ॥

अर्थ—दुरन्त तथा सारवर्जित इस अनादि संसारमें गुणसहित मनुष्यपन ही जीवोंको दुष्प्राप्य है अर्थात् दुर्लभ है ॥ १ ॥

काकतालीयकन्यायेनोपलब्धं यदि त्वया ।

तच्छर्हि सफलं कार्यं कृत्वात्मन्यात्मनिश्चयम् ॥ २ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! जो तूने यह मनुष्यपना काकतालीय न्यायसे पाया है, तो तुझे अपनेमें ही अपनेको निश्चय करके अपना कर्त्तव्य सफल करना चाहिये । इस मनुष्य जन्मके सिवाय अन्य किसी जन्ममें अपने स्वरूप का निश्चय नहीं होता, इस कारण यह उपदेश है ॥ २ ॥

नृजन्मनः फलं कैश्चित्पुरुषार्थः प्रकीर्तितः ।

धर्मादिकप्रभेदेन स पुनः स्याच्चतुर्विधः ॥ ३ ॥

अर्थ—अनेक विद्वानोंने इस मनुष्य जन्मका फल पुरुषार्थ करना ही कहा है । और यह पुरुषार्थ धर्मादिक भेदसे चार प्रकारका है ॥ ३ ॥

धर्मश्चार्थश्च कामश्च मोक्षश्चेति महर्षिभिः ।

पुरुषार्थोऽयमुपविष्टश्चतुर्भेदः पुरातनैः ॥ ४ ॥

अर्थ—प्राचीन महर्षियोंने धर्म १, अर्थ २, काम ३ और मोक्ष ४ यह चार प्रकारका पुरुषार्थ कहा है ॥ ४ ॥

अब इनमें विशेषता कहते हैं—

त्रिवर्गं तत्र सापार्यं जन्मजातकृदृषितम् ।

ज्ञात्वा तत्त्वविदः साक्षाद्यतन्ते मोक्षसाधने ॥ ५ ॥

अर्थ—इन चारों पुरुषार्थोंमेंसे पहिलेके तीन पुरुषार्थ नाशसहित और संसारके रोगोंसे दूषित हैं, ऐसा जान कर तत्त्वोंके जाननेवाले ज्ञानीपुरुष अन्तके परम पुरुषार्थ अर्थात् मोक्षके साधन करनेमें ही यत्न करते हैं, क्योंकि मोक्ष नाशरहित अविनाशी है ॥ ५ ॥

अब मोक्षका स्वरूप कहते हैं—

निःशेषकर्मसम्बन्धपरिविध्वंसलक्षणः ।

जन्मनः प्रतिपत्तो यः स मोक्षः परिकीर्तितः ॥ ६ ॥

अर्थ—प्रकृति, प्रदेश, स्थिति तथा अनुभागरूप समस्त कर्मोंके संबंधका सर्वथा नाशरूप लक्षण-वाला वृथा जो संसारका प्रतिपक्षी है, वही मोक्ष है। यह व्यापारेक प्रधानतासे मोक्षका स्वरूप है ॥ ६ ॥

दृग्वीर्यादिगुणोपेत जन्मबलेनैः परिच्युतम् ।

चिदानन्दमयं साक्षान्मोक्षमात्यन्तिकं विदुः ॥ ७ ॥

अर्थ—दर्शन और वीर्यादि गुणमहित और संसारके क्लेशोंसे रहित, चिदानन्दमयी आत्यन्तिकी अवस्थाको साक्षात् मोक्ष कहते हैं। यह अन्वय प्रधानतासे मोक्षका स्वरूप कहा है ॥ ७ ॥

अब सुखकी प्रधानतासे मोक्षका स्वरूप कहते हैं—

अत्यक्ष विषयातीतं निरोपम्यं स्वभावजम् ।

अविच्छिन्नं सुखं यत्र स मोक्षः पारपठ्यते । ८ ॥

अर्थ—जिसमें अतीन्द्रिय (इन्द्रियोंसे अनिकान्त), विषयोंसे अतीत, उपभारहित, और स्वाभाविक (अपने स्वभावसे ही उत्पन्न हो ऐसा) बन्धरहित पारमाधिक सुख हो, वही मोक्ष कहा जाता है ॥ ८ ॥

निर्मलो निष्कलः शान्तो निष्पन्नोऽत्यन्तनिर्द्वन्द्वः ।

कृतार्थ साधुबाधात्मा यत्रात्मा तत्पदं शिवम् ॥ ९ ॥

अर्थ—जिसमें यह आत्मा निर्मल (द्रव्यकर्म—नोकर्मरहित), शरीररहित, क्षोभरहित, शान्तस्वरूप निष्पन्न (सिद्धरूप), अत्यन्त अविनाशी, सुखरूप, कृतकृत्य (जिसको कुछ करना बाकी न हो ऐसा) तथा समोचीन सम्यग्ज्ञान स्वरूप हो जाता है, उस पदको (अवस्थाको) शिव अर्थात् मोक्ष कहते हैं ॥ ९ ॥

तत्स्थानन्तप्रभावस्य कृते त्यक्त्वाखिलभ्रमाः ।

तपश्चरन्त्यमी धीराः बन्धविध्वंसकारणम् ॥ १० ॥

अर्थ—धीरवीर पुरुष इस अनन्त प्रभाववाले मोक्षरूपी कार्यके निमित्त समस्त प्रकारके भ्रमोंको

छोड़ कर कर्मबंधके नष्ट करनेके कांक्षारूप तपको अंगीकार करते हैं । भावार्थ—सांसारिक समस्त कार्य छोड़ कर मुनिपद धारण करते हैं ॥ १० ॥

सम्यग्ज्ञानादिकं प्राकृर्जिना मुक्तेर्निबन्धनम् ।

तेनैव साध्यते सिद्धिर्यस्मात्तदर्थिभिः स्फुटम् ॥ ११ ॥

अर्थ- जिनेन्द्र भगवान् सर्वज्ञ है, वे सम्यग्दर्शन-ज्ञान और चारित्रको मुक्तिका कारण कहते हैं, अतएव जो मुक्तिकी इच्छा करते हैं वे इन सम्यग्दर्शन-ज्ञान—चारित्रसे ही मोक्षको प्रगटतया साधते हैं । भावार्थ—जिस कार्यका जो कारण होता है, उसको अंगीकार करनेसे ही वह कार्य सिद्ध होता है ॥ ११ ॥

अब कहते हैं कि, मोक्षके साधन जो सम्यग्दर्शनादिक है, उनमें ही ध्यान गमित है इस काश्य प्रगट करके ध्यानका उपदेश देने है

भवक्लेशविनाशाय पिब ज्ञानसुधारसम् ।

कुरु जन्माच्छिमत्पेतुं ध्यानपीतावलम्बनम् ॥ १२ ॥

अर्थ--हे आत्मन् ! तू समागक दुःखावनाशार्थ ज्ञानरूपी सुधारसको पी और संसाररूप समुद्रके पार होनेके लिये ध्यानरूपी जहाजका अवलम्बन कर । भावार्थ—एकताका होना ध्यान है, अतः जब प्रथम ही ज्ञानको अंगीकार करेगा तब उससे एकाम्रता होने पर कर्मोंको काटके संसारका परित्याग करके मोक्षको पावेगा ॥ १२ ॥

मोक्षः कर्मक्षयादेव स सम्यग्ज्ञानतः स्पृतः ।

ध्यानमाध्यं मतं तद्धि तस्मात्तद्धितमात्मनः ॥ १३ ॥

अर्थ—मोक्ष कर्मोंका क्षयसे ही होता है । कर्मोंका क्षय सम्यग्ज्ञानसे होता है और वह सम्यग्ज्ञान ध्यानसे सिद्ध होता है अर्थात् ध्यानसे ज्ञानका एकाम्रता होती है, इस कारण ध्यान ही आत्माका हित है । १३ ॥

अपास्य कल्पनाजालं मुनिभिर्मोक्तमिच्छुभिः ।

प्रथमैकपरैर्नित्यं ध्यानमेकवलम्बितम् ॥ १४ ॥

अर्थ - आत्माका हित ध्यान ही है । इस कारण जो कर्मोंसे मुक्त होनेके इच्छुक मुनि हैं, उन्होंने प्रथम कषायोंकी मंदताके लिये तत्पर हो कर कल्पना समूहोंका नाश करके नित्य ध्यानका ही अवलम्बन किया है । भावार्थ—जब तक मुनिके चित्तकी स्थिरता रहें, तब तक ध्यान करना ही प्रधान है । जब चित्तकी स्थिरता नहीं रहती, तब वे शास्त्रविवादादि अन्य क्रियाओंमें लगते हैं ॥ १४ ॥

आगे ध्यानप्रधानकी योग्यताका उपदेश करते हैं—

मोहं त्यज भज स्वास्थ्यं मुखं सङ्गान् स्थिरीभव ।

यतस्ते ध्यानसामग्री सविकल्पा निगद्यते ॥ १५ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि, हे आत्मन् ! तू संसारके मोहको छोड़, स्वात्म्यकी भज और परिग्रहोंको छोड़ कर स्थिरीभूत हो । जिससे कि हम तेरे लिये ध्यानकी सामग्री मेवोंसहित कहें ॥ १५ ॥

फिर भी कहते हैं—

उत्तितीर्षमहापङ्काजजन्मसंज्ञादुरुचरात् ।

यदि किं न तदा धत्से धैर्यं ध्याने निरन्तरम् ॥ १६ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! यदि तू कष्टसे पार पाने योग्य संसार नामक महा पंक (कीचड़) से निकलनेकी इच्छा रखता है, तो ध्यानमें निरन्तर धैर्य क्यों नहीं धारण करता ? भावार्थ—ध्यानमें धैर्यावलंबन कर, क्योंकि संसाररूपी कर्दमसे पार होनेका कारण एक मात्र यही है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है ॥ १६ ॥

चित्ते तव विवेकश्रीर्यद्यश्चकृत् स्थिरीभवेत् ।

कीर्यते ते तदा ध्यानलक्षणं स्वान्तर्बुद्धिदम् ॥ १७ ॥

अर्थ—हे भग्य ! जो तेरे चित्तमें निःशङ्क विवेकरूप लक्ष्मी (सन्देहरहित) स्थिर होवे, तो तेरे मनको शुद्धता देनेवाले ध्यानका लक्षण हम कहते हैं । भावार्थ—जब चित्तको सन्देहरहित स्थिर करके सुने, तब कहे हुए वचनका ग्रहण होता है अथवा उनकी प्रतीति होती है, इस कारण ऐसा कहा गया है ॥ १७ ॥

इयं मोहमहानिद्रा जगज्जयविसर्पिणी ।

यदि क्षीणा तदा सिप्रं पिब ध्यानसुधारसं ॥ १८ ॥

अर्थ—हे भग्य ! तीन जगतमें फैलनेवाली यह अज्ञानरूपी महानिद्रा जो तेरे क्षीण हो गई हो—नष्ट हो गई हो, तो तू ध्यानरूपी अमृतरसका पान कर । क्योंकि सुषुप्त अवस्थामें पीना नहीं हो सकता ॥ १८ ॥

बाह्यान्तर्भूतनिःशेषसङ्गमूर्च्छां क्षयं गता ।

यदि तत्त्वोपदेशेन ध्याने चेतस्तदार्पय ॥ १९ ॥

अर्थ—हे भग्य ! यदि तेरे तत्त्वोंके उपदेशसे बाह्य और अन्त्यन्तरकी समस्त मूर्च्छा (ममत्व परिणाम) नष्ट हो गई हो, तो तू अपने चित्तको ध्यानमें ही लगा । भावार्थ—परिग्रहका ममत्व रहनेसे ध्यानमें चित्त नहीं लगा सकता, इस कारण ऐसा उपदेश किया गया है ॥ १९ ॥

प्रमादविषयग्राहदन्तयन्त्राद्यदि च्युतः ।

त्वं तदा बलेऽसङ्गतघातकं ध्यानमाश्रय ॥ २० ॥

अर्थ—हे भग्य ! यदि तू प्रमाद और इन्द्रियोंके विषयरूपी पिशाच अथवा जलजन्तुओंके दांत-रूपी यंत्रसे छूट गया है, तो केशोंके समूहको घात तथा नष्ट करनेवाले ध्यानका आश्रय कर ।

भावार्थ—जब तक प्रमाद और इन्द्रियों विषयोंमें चित्तकी प्रवृत्ति रहती है, तब तक कोई ध्यानमें नहीं लग सकता, इस कारण ऐसा उपदेश है ॥ २० ॥

इमेऽनन्तभ्रमासारप्रसरैकपरायणाः ।

यदि रागादयः क्षीणास्तदा ध्यातुं विवेष्टयताम् ॥ २२ ॥

अर्थ—हे भव्य ! अनन्त भ्रमरूप निरन्तर वृष्टिके विस्तार करनेमें तत्पर ऐसे ये रागद्वेष मोहादिक भाव तेरे क्षीण हो गये हों, तो तुझे ध्यानकी चेष्टा करनी चाहिये, क्योंकि रागादिकका विस्तार रहते ध्यानमें प्रवर्तना नहीं हो सकते ॥ २१ ॥

यदि संवेगनिर्वेदविवेकैर्वासितं मनः ।

तदा धीर स्थिरीभूय स्वस्मिन् स्थान्तं निरूपय ॥ २२ ॥

अर्थ—हे धीर पुरुष ! जो संवेग अर्थात् मोक्ष वा मोक्षमार्गसे अनुराग तथा निर्वेद अर्थात् संसारदेहभोगोंसे वैराग्य और विवेक अर्थात् स्वपरका भेदविज्ञान इससे तेरा मन वासित है, तो तू स्थिर हो कर आपमें ही अपने मनको देख, कि-कैसा है ! भावार्थ—संवेग, निर्वेद और भेदविज्ञानके बिना चित्तकी वृत्ति परमें ही रहती है, अपने स्वरूपकी ओर नहीं आती है ॥ २२ ॥

विरज्य कामभोगेषु विमुच्य वपुषि स्पृहाम् ।

निर्ममत्वं यदि प्राप्तस्तदा ध्यातासि नान्यथा ॥ २३ ॥

अर्थ—हे भव्य ! यदि तू कामभोगोंमें विरक्त हो कर तथा शरीरमें स्पृहाको छोड़ कर निर्ममताको प्राप्त हुआ है, तो ध्यान करनेवाला ध्याता हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता क्योंकि भोगोंकी इच्छा वा भोग-विलास करनेमें जब चित्त रहता है, तब ध्यानमें चित्त कैसे लगे ? तथा शरीरमें अनुराग होता है, तो उसको संवारने तथा पुष्ट करनेमें ही मन लगा रहता है, अथवा रोगादिक होने वा नाश होनेका भय निरन्तर बना रहता है, तब ध्यान करनेमें चित्त कैसे लगे ? इस कारण ध्याताको ध्यान करनेका पात्र बनानेसे ध्यान हो सकता है ॥ २३ ॥

निर्विण्णोऽसि यदा भ्रातृदुरन्ताज्जन्मसंक्रमात् ।

तदा धीर परां ध्यानधुरां धैर्येण धारय ॥ २४ ॥

अर्थ—हे धीर पुरुष ! जो तू दुरन्त संसारके भ्रमणसे विरक्त है, तो उत्कृष्ट ध्यानकी धुराको धारण कर । क्योंकि संसारसे विरक्त हुए बिना ध्यानमें चित्त नहीं ठहरता ॥ २४ ॥

पुनात्पाकर्णितं चेतो दृष्टे शिवमद्बुद्धितम् ।

ध्यानतन्त्रमिदं धीर धन्ययोगीन्द्रशोचरम् ॥ २५ ॥

अर्थ—हे धीर पुरुष ! यह ध्यानका तंत्र (शास्त्र) सुननेसे चित्तको पवित्र करता है । तीव्र रागादिकका अभाव करके चित्तको शुद्ध करता है । तथा आचरण किया हुआ शिव अर्थात् मोक्षको देता

है। योगीश्वरोंका जाना हुआ है, इस कारण इसको तु आत्वाद, धार वा सुन और ध्यानका आचरण कर ॥ २५ ॥

विस्तरेणैव तुष्यन्ति केऽप्यहो विस्तरप्रियाः ।

संक्षेपरूपयश्चान्ये विचित्राश्चित्तवृत्तयः ॥ २६ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि, अनेक पुरुष तो विस्तारसे ही प्रसन्न होते हैं और अनेक संक्षेपसे रुचि रखनेवाले होते हैं। आश्चर्य है कि, चित्तकी वृत्तियाँ भी विचित्र अर्थात् अनेक प्रकारकी होती हैं। भावार्थ—जैसे बक्ता और श्रोता होते हैं, वैसा ही कहना और सुनना होता है, अतएव प्रथम ही प्रकरणमें संक्षिप्त रुचिवाले श्रोताओंके लिये ध्यानका संक्षिप्त स्वरूप कहते हैं ॥ २६ ॥

संक्षेपरुचिभिः सूत्रात्तन्निरूप्यात्मनिश्चयात् ।

विधैवाभिमतं कैश्चिद्यतो जीवाशयस्त्रिधा ॥ २७ ॥

अर्थ—आत्माका है निश्चय जिसमें ऐसे सूत्रसे निरूपण करके कितने ही संक्षेप रुचिवालोंने तीन प्रकारका ही ध्यान माना है। क्योंकि जीवका आशय तीन प्रकारका ही है अर्थात् अव्याप्त-शाश्वतकी अपेक्षा आत्माके उपयोगकी प्रवृत्ति संक्षेपसे तीन प्रकारकी ही मानी गई ॥ २७ ॥

उन तीन प्रकारके आशयोंका व्याख्यान करते हैं—

तत्र पुण्याशयः पूर्वस्तद्विपक्षोऽशुभाशयः ।

शुद्धोपयोगसंज्ञो यः स तृतीयः प्रकीर्तितः ॥ २८ ॥

अर्थ—उन तीनोंमें प्रथम पुण्यरूप शुभ आशय है और उसका विपक्षी दूसरा पापरूप अशुभ आशय है और तीसरा शुद्धोपयोगनामा आशय है ॥ २८ ॥

पुण्याशयवशाज्जातं शुद्धलेश्यावलम्बनात् ।

चिन्तनाद्भस्तुतत्त्वस्य प्रशस्तं ध्यानमुच्यते ॥ २९ ॥

अर्थ—पुण्यरूप आशयके वशसे तथा शुद्ध लेश्याके अवलम्बनसे और वस्तुके यथार्थस्वरूप चिन्तनसे उत्पन्न हुआ ध्यान प्रशस्त कहाता है ॥ २९ ॥ और

पापाशयवशान्मोहान्मिथ्यात्वाद्वस्तुविभ्रमात् ।

कषायाज्जायतेऽजस्रमसद्ग्यानं शरीरिणाम् ॥ ३० ॥

अर्थ—जीवोंके पापरूप आशयके वशसे तथा मोह-मिथ्यात्व-कषाय और तत्त्वोंके अवयवविभ्रमसे अप्रशस्त अर्थात् असमीचीन ध्यान होता है ॥ ३० ॥

क्षीणे रागादिसन्ताने प्रसन्ने चान्तरात्मनि ।

यः स्वरूपोपलम्भः स्यात्स शुद्धाख्यः प्रकीर्तितः ॥ ३१ ॥

अर्थ—रागादिककी सन्तानके क्षीण होने पर अन्तरंग आत्माके प्रसन्न होनेसे जो अखण्ड स्वरूपका उपलम्बन अर्थात् प्राप्ति होती है, वह शुद्ध ध्यान है ॥ ३१ ॥

शुभध्यानफलोद्भूतां श्रियं शिदशसंभवाम् ।

निर्विघ्नान्ति नरा नाके क्रमाद्यान्ति परं पदम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—मनुष्य शुभध्यानके फलसे उत्पन्न हुई स्वर्गकी लक्ष्मीको स्वर्गमें भोगते हैं और कलसे मोक्षको प्राप्त होते हैं ॥ ३२ ॥

दुर्ध्यानाद्दुर्गतेर्वीजं जायते कर्म देहिनाम् ।

क्षीयते यत्र कष्टेन महतापि कथंचन ॥ ३३ ॥

अर्थ—दुर्ध्यानसे जीवोंकी दुर्गतिका कारणभूत अशुभ कर्म होता है, जो कि बड़े कष्टसे भी कभी क्षय नहीं होता ॥ ३३ ॥

निःशेषवलेननिर्मुक्तं स्वभावजमनश्चरम् ।

फलं शुद्धोपयोगस्य ज्ञानराज्यं क्षरीरिणाम् ॥ ३४ ॥

अर्थ—जीवोंके शुद्धोपयोगका फल समस्त दुःखोंसे रहित, स्वभावसे उत्पन्न, और अविनाशी ज्ञानरूपी राज्यका पाना है । भावार्थ—शुद्धोपयोगसे जीवोंको केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है ॥ ३४ ॥

इति संक्षेपतो ध्यानलक्षणं समुदाहृतम् ।

बन्धमोक्षफलोपेतं सङ्क्षेपरुचिरञ्जकम् ॥ ३५ ॥

अर्थ—इस प्रकार संक्षेपसे संक्षेपरुचि पुरुषोंको रंजन करनेवाला बन्धमोक्षके फलसहित ध्यानका लक्षण कहा गया । भावार्थ—शुभ ध्यानसे पुण्य-बन्ध तथा अशुभ ध्यानसे पापबन्ध होता है और शुभ ध्यानसे पाप-पुण्यरूप बंधोंका नाश हो कर मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ ३५ ॥

अब इस अधिकारको पूर्ण करते हुए कहते हैं—

शिखरिणी ।

अविद्याविक्रान्तेऽप्यपलचरितैर्दुर्नयशतै-

र्जगल्लुप्तालोकं कुतमतिघनध्वान्तनचितम् ।

त्वयोच्छेद्याशेषं परमततमोक्षातममुलं ।

प्रणीतं भव्यानां शिवपदमवानन्दनिलयम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—अविद्या अर्थात् मिथ्याज्ञानसे विकाररूप हो कर अनिश्चयरूप-तथा भ्रमात्मक आचरणवाले मिथ्यादृष्टियोंने सर्वथा एकान्तरूप सैकड़ों दुर्नीतियोंसे जगतको अति सघन अन्धकारके समूहमें लुप्तकृत (प्रकाशरहित) कर दिया है अर्थात् हिताहितके मार्गसे विच्ययरूप कर दिया है । इस कारण आचार्य महाराज कहते हैं कि, हे ज्ञानी आत्मन् ! तू पर-मतरूप अतुल अन्धकारके समस्त समूहोंको दूर करके भव्य जीवोंको आनन्द देनेवाले मोक्षरूपी घरको प्राप्त कर । भावार्थ—अन्धमताबलमें एकान्ती विद्वानोंने सर्वथा एकान्तरूप कुनयको ग्रहण करके जगतके जीवोंको मिथ्यामार्गमें लगा दिया है । अतः इसी पुरुषोंको चाहिये कि, स्याद्वादनयको प्रगट करके बचार्थ मार्गकी प्रश्रुति करे, क्योंकि वस्तुका स्वरूप

सर्वथा एकान्तरूप नहीं है अर्थात् सर्वथा नित्यमें, सर्वथा अनित्यमें, सर्वथा एकमें, अनेकमें तथा सर्वथा शुद्धमें अथवा अशुद्धमें इत्यादि सर्वथा एकान्तनयसे आत्मामें ध्याता ध्यान ध्येय फलादि भेद-रूप परिणाम सिद्ध नहीं होते। इस लिये अन्यवादी जो ध्यानकी कबनी करते हैं, वह भ्रममात्र है और त्यागदासे अनेक धर्मस्वरूप वस्तुमें सब ही सिद्ध होते हैं। इस कारण त्यागदाद मार्गका शरण ले कर ध्यानका साधन करना उचित है। ऐसा उपदेश है ॥ ३६ ॥

इस प्रकार संक्षेपसे अन्यात्मशास्त्रकी अपेक्षा शुभाशुभ शुद्ध परिणाम स्वरूप ध्यानके तीन प्रकारके स्वरूपोंका वर्णन किया।

कोट्टा ।

अशुभ क्रोध भाविक तजो, क्या क्षमा शुभ धारि ।

शुद्धभावमें लीन है, कर्मपाश निरवारि ॥ ३ ॥

इति ज्ञानार्थवे योगप्रदीपाधिकारे श्रीशुभचन्द्राचार्यविरचिते संक्षेपनो ध्यानलक्षणम् ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थः सर्गः ।

ध्यानका वर्णन ।

आगे विस्ताररूप ध्यानके प्रकारको प्रकरणमें प्रथम ही ध्यानका लक्षण चार प्रकारका है, उसे कहते हैं—

यच्चतुर्धा मतं तज्ज्ञैः क्षोणमोहैर्धुनीश्वरैः ।

पूर्वप्रकीर्णकात्रेषु ध्यानलक्ष्म सविस्तरम् ॥ १ ॥

अर्थ—ध्यानके जाननेवाले क्षीणमोह मुनीश्वरोंने सविस्तर ध्यानका लक्षण पूर्वप्रकीर्णकसहित द्वादश अंगोंमें चार प्रकारका माना है ॥ १ ॥

शतांशमपि तस्याद्य न कश्चिद्वक्तुमीश्वरः ।

तदेतत्सुप्रसिद्धपर्यं दिक्मात्रमिह वर्ण्यते ॥ २ ॥

अर्थ—द्वादशांगसूत्रमें जो ध्यानका लक्षण विस्तारसहित कहा गया है, उसका शतांश (सौवां भाग) भी आज कोई कहनेको सम^८ नहीं है, तथापि उसकी प्रसिद्धिके लिये इस ग्रन्थमें दिग्दर्शनमात्र वर्णन किया जाता है ॥ २ ॥

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां गुणदोषैः प्रपञ्चितम् ।

हेयोपादेयभावेन सविकल्पं निगद्यते ॥ ३ ॥

अर्थ—यह ध्यानका लक्षण गुण-दोष और अन्वय-व्यतिरेकसे जिस प्रकार विस्ताररूप है, उसी प्रकार हेयोपादेय भावोंसे भेदोंसहित कहा जाता है। अन्वयगुणोंसे अर्थात् ऐसे गुण हों तो वहाँ ध्यान होता है और व्यतिरेक दोषोंसे अर्थात् जहाँ ये दोष हों वहाँ ध्यान नहीं होता। तथा अप्रपञ्चध्यान

तो हेय है और प्रशस्त ध्यान उपादेय है । आर्त्त रौद्र, धर्म और शूद्र ऐसे चार भेद कहे गये हैं, सो इनके विशेष वर्णनसे विस्ताररूप ध्यानका स्वरूप कहा जावेगा ॥ ३ ॥

शार्दूलविक्रीडितम् ।

ध्याता ध्यानमितस्तदङ्गमखिलं दम्बोषवृत्तान्वितं

ध्येयं तद्गुणदोषलक्षणयुतं नामानि कालः फलम् ।

एतत्सूत्रमहार्णवात्समुदितं यत्प्राक्प्रणीतं बुधैः

तत्सम्यक्परिभावयन्तु निपुणा अत्रोच्यमानं क्रमात् ॥ ४ ॥

अर्थ—पूर्व कालके ज्ञानी पुरुषोंने (पूर्वाचार्यों) ध्यान करनेवाला ध्याता, ध्यान ध्यानके दर्शन ज्ञानचारित्रसहित समस्त अंगध्येय, तथा ध्येयके गुणदोष लक्षणसहित, ध्यानके नाम, ध्यानका समय, और ध्यानका फल ये सब ही जो सूत्ररूप महासमुद्रसे प्रगट हो के बुद्धिमानोंके द्वारा पूर्वमें प्रणीत किये गये हैं, वे ही सब इस ग्रन्थमें क्रमसे कहे जाते हैं । निपुण पुरुषोंको भले प्रकार इनका परिशीलन करना चाहिये ॥ ४ ॥

ध्याता ध्यानं तथा ध्येयं फलं चेति चतुष्टयम् ।

इति सूत्रसमासेन सविकल्पं निगद्यते ॥ ५ ॥

अर्थ—ध्याता, ध्यान, ध्येय और फल यह चतुष्टय सूत्ररूप संक्षेपसे भेदसहित कहा जाता है ॥ ५ ॥

प्रथम ध्याताका स्वरूप कहते हैं —

मुमुक्षुर्जन्मनिर्विण्णः शान्तिचित्तो वशी स्थिरः ।

जिताज्ञः संवृतो धीरो ध्याता शस्त्रे प्रज्ञस्यते ॥ ६ ॥

अर्थ—शालमें ऐसे ध्याताकी प्रशंसा की गई है कि मुमुक्षु हो अर्थात् मोक्षकी इच्छा रखने-वाला हो । क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो, तो मोक्षके कारण ध्यानको क्यों करे ? दूसरे संसारसे विरक्त हो । क्योंकि संसारसे विरक्त हुए बिना ध्यानमें चित्त किस लिये लगावे ? तीसरे क्षोभरहित शान्त चित्त हो । क्योंकि व्याकुल चित्तके ध्यानकी सिद्धि नहीं हो सकती । चौथे वशी कहिये जिसका मन अपने वशमें हो । क्योंकि मनके वश हुए बिना वह ध्यानमें कैसे लगे ? पाचवें स्थिर हो, शरीरके सांगोपांग आसनमें दृढ़ हो । क्योंकि काय चलायमान रहनेसे ध्यानकी सिद्धि नहीं होती । छठे जितसम्पन्न (जितेन्द्रिय) हो । क्योंकि इन्द्रियोंके जीते बिना वे विषयोंमें प्रवृत्त करती हैं और ध्यानकी सिद्धि नहीं हो सकती । सातवें संवृत कहिये संवरयुक्त हो । क्योंकि स्नानपानादिमें बिचल हो जायें तो, ध्यानमें चित्त कैसे स्थिर हो ? आठवें धीर हो । उपसर्ग आनेपर ध्यानसे च्युत न होवे तब ध्यानकी सिद्धि होती है । ऐसे आठ गुणसहित ध्याताके ध्यानकी सिद्धि हो सकती है, अन्यके नहीं होती ॥ ६ ॥

अब इसी कथनका विस्तार करते हैं और प्रथम गृहस्थावस्था में उक्त ध्यानका विवेचन करते हैं—

उपजातिवृत्तम् ।

उदीर्णकर्मन्धनसंभवेन दुःखान्छेनातिकदर्थ्यमानम् ।

दन्द्वक्ते विश्वमिदं समन्तात्प्रमादमूढं च्युतसिद्धिमार्गम् ॥ ७ ॥

अर्थ—छोड़ दिया है मोक्षमार्ग जिसने ऐसा प्रमादसे मूढ हो कर यह जगत् उदयमें आये हुए कर्मरूपी ईधनसे उत्पन्न दुःखरूपी अग्निसे पीड़ित होता हुआ चारों ओरसे जलता है ॥ ७ ॥

अब ऐसे जगतसे निकले हुए मुनिको उद्देश करके कहते हैं—

दक्षमाने जगत्स्थस्मिन्महता मोहवह्निना ।

प्रमादमदम्युत्सृज्य निःक्रान्ता योगिनः परम् ॥ ८ ॥

अर्थ—महामोहरूपी अग्निसे जलते हुए इस जगतमें से केवल मुनिगण ही प्रमादको छोड़ कर निकलते हैं, अन्य कोई नहीं ॥ ८ ॥

न प्रमादजयं कर्तुं धीधनैरपि पार्यते ।

महाव्यसनसंकीर्णं गृहवासेऽतिनिन्दिते ॥ ९ ॥

अर्थ—अनेक कष्टोंसे भरे हुए अति निन्दित गृहवासमें बड़े २ बुद्धिमान् भी प्रमादको पराजित करनेमें समर्थ नहीं हैं । इस कारण गृहस्थावस्थामें ध्यानकी सिद्धि नहीं हो सकती ॥ ९ ॥

क्षय्यते न वशीकर्तुं गृहिभिश्चपलं मनः ।

अतश्चित्तप्रशान्त्यर्थं सद्भिस्त्यक्ता गृहे स्थितिः ॥ १० ॥

अर्थ—गृहस्थगण घरमें रहते हुए अपने चपल मनको वश करनेमें असमर्थ होते हैं, अतएव चित्तको शान्तिके अर्थ सत्पुरुषोंने घरमें रहना छोड़ दिया है और वे एकान्त स्थानमें रहकर ध्यानस्थ होनेको उचयी हुए हैं ॥ १० ॥

वंशस्थम् ।

प्रतिक्षणं द्वन्द्वशतार्चचेतसां नृणां दुराशाग्रहपीडितात्मनम् ।

नितम्बिनीलोचनचौरसङ्कटे गृहाश्रमे स्वात्महितं न सिद्ध्यति ॥ ११ ॥

अर्थ—सैकड़ों प्रकारके कलहोंसे दुःखित चित्त, और धनादिककी दुराशारूपी पिशाचीसे पीड़ित मनुष्योंके प्रतिक्षण बियोंके नेत्ररूपी चौरोंका है उपद्रव जिसमें, ऐसे इस गृहस्थाश्रममें अपने आत्महितकी सिद्धि नहीं होती है ॥ ११ ॥

फिर भी कहते हैं—

निरन्तरार्चानलदाहदुर्गमे कुवासनाध्वान्तविलुप्तलोचने ।

अनेकचिन्ताज्वरजिह्मितात्मनां नृणां गृहे नात्महितं प्रसिद्ध्यति ॥ १२ ॥

अर्थ—निरन्तर पीडारूप आर्त्तध्यानकी अग्निके दाहसे दुर्गम, बसनेके अयोग्य, तथा कामक्रोधादिकी कुवासनारूपी अंधकारसे विलुप्त हो गई है नेत्रोंकी दृष्टि जिसमें, ऐसे घरोंमें अनेक चिन्तारूपी ज्वरसे विकाररूप मनुष्योंके अपने आत्माका हित कदापि सिद्ध नहीं होता । ऐसे गृहस्थावासमें उत्तम ध्यान कैसे हो ? ॥ १२ ॥

आगे फिर भी कहते हैं—

विपन्महापङ्कनिमग्नबुद्धयः प्ररूढरागज्वरयन्त्रपीडिताः ।

परिग्रहव्यालविपायिर्मूर्च्छिता विवेकवीथ्यां गृहिणः स्खलन्त्यमी ॥ १३ ॥

अर्थ—गृहस्थावस्थाकी आपदारूपी महान् कीचड़में जिनकी बुद्धि फैसी हुई है, तथा जो प्रचुर-तासे बड़े हुये रागरूपी ज्वरके यन्त्रसे पीड़ित हैं, और जो परिग्रहरूपी सर्पके विषकी ज्वालासे मूर्च्छित हुए हैं, वे गृहस्थगण विवेकरूपी बोधीमें (गलीमें) चलते हुए स्खलित हो जाते हैं अर्थात् झुट हो जाते हैं । अथवा समीचीन मार्गसे (मोक्षमार्गसे) भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ १३ ॥

हिताहितविमूढात्मा स्वं शश्वद्रेष्टयेद् गृही ।

अनेकारम्भजैः पापैः कोशकारः कुमिर्यथा ॥ १४ ॥

अर्थ—जैसे रेशमका कीड़ा अपने ही मुखसे तारोंको निकाल कर अपनेको ही उसमें आच्छादित कर लेता है, उसी प्रकार हिताहितमें विचारव्यत्य होकर यह गृहस्थजन भी अनेक प्रकारके आरंभोंसे पापोपार्जन करके अपनेको शीघ्र ही पापजालमें फँसा लेते हैं ॥ १४ ॥

जेतुं जन्मशतेनापि रागाद्यरिपताकिनी ।

विना संयमशस्त्रेण न सद्भिरपि शक्यते ॥ १५ ॥

अर्थ—रागादि शत्रुओंकी सेना संयमरूपी शस्त्रके विना बड़े २ सत्पुरुषोंसे (राजाओंसे) सैकड़ों जन्म ले कर भी जब जीती नहीं जा सकती है, तो अन्यकी कथा ही क्या है ? ॥ १५ ॥

प्रचण्डपवनैः प्रायश्चाल्यन्ते यत्र भूभृतः ।

तत्राङ्गनादिभिः स्वान्तं निसर्गतरलं न किम् ॥ १६ ॥

अर्थ—खियां प्रचंड पवनके समान हैं । प्रचंड पवन बड़े २ भूभूतों (पर्वतों) को उड़ा देता है और खियां बड़े २ भूभूतों (राजाओंको) चला देती हैं । ऐसी खियोंसे जो स्वभावसे ही चंचल है ऐसा मन क्या चलायमान नहीं होगा ? भावार्थ—खियोंके संसर्गमें ध्यानकी योग्यता कहाँ ? ॥ १६ ॥

खपुष्पमथवा शृङ्गं खरस्यापि प्रतीयते ।

न पुनर्देशकालेऽपि ध्यानसिद्धिर्गृहाश्रमे ॥ १७ ॥

अर्थ—आकाशके पुष्प और गधेके सींग नहीं होते हैं । कदाचित् किसी देश वा कालमें इनके होनेकी प्रतीति हो सकती है, परन्तु गृहस्थाश्रममें ध्यानकी सिद्धि होनी तो किसी देश वा कालमें संभव नहीं है ॥ १७ ॥

इस प्रकार गृहस्थके ध्यानकी योग्यताका निषेध किया । शंका—यदि यहां कोई यह प्रश्न करे कि “सिद्धान्तमें अविरतसम्यग्दृष्टि तथा श्रावकके धर्मध्यानका होना सुना है, यहां गृहस्थके सर्वथा ध्यानका निषेध क्यों किया ?”—इसका समाधान....

इस प्रश्नमें मोक्षके साधनरूप ध्यानका अधिकार है इस लिये उनकी अपेक्षा मुनियोंके ही ध्यानकी प्रधानता कही गई है । सम्यग्दृष्टि गृहस्थोंके धर्म-ध्यान जघन्यतासे होता है, सो यहां गौण है । स्याद्वाद मतमें प्राधान्य गौण कथनीमें विरोध नहीं होता ।

अब मिथ्यादृष्टियोंके ध्यानकी सिद्धिका निषेध करते हैं—

दुर्दृशामपि न ध्यानसिद्धिः स्वप्नेऽपि जायते ।

युक्ततां दृष्टिवैकल्यादस्तुजातं यदृच्छया ॥ १८ ॥

अर्थ—दृष्टीकी विकल्पासे वस्तुसमूहको अपनी इच्छानुसार ग्रहण करनेवाले मिथ्यादृष्टियोंके ध्यानकी सिद्धि स्वप्नमें भी नहीं होती है ॥ १८ ॥

ध्यानसिद्धिर्यत्किंचेऽपि न स्यात्पाषण्डिनां कश्चित् ।

पूर्वापरविरुद्धार्थमतसत्ताबलम्बनाम् ॥ १९ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टिको (अन्यथा श्रद्धान करनेवाले अन्यमतको) गृहस्थावस्था छोड़के मुनि होने पर भी ध्यानकी सिद्धि नहीं होती । क्योंकि वे पूर्वापरविरुद्ध पदार्थोंके स्वरूपमें समीचीनता (सत्यता) माननेवाले हैं, अर्थात् अन्यमतमें सत्ता—यथार्थता नहीं है ॥ १९ ॥

सो ही कहते हैं—

किं च पाषण्डिनः सर्वे सर्वथैकान्तदूषिताः ।

अनेकान्तात्मकं वस्तु प्रभवन्ति न वेदितुम् ॥ २० ॥

अर्थ—सब ही अन्यमती पासंडी सर्वथा एकान्ततासे दूषित हैं, और वस्तुका स्वरूप अनेकान्तात्मक है अतः वे उनके यथार्थ स्वरूपको जाननेमें असमर्थ हैं । स्याद्वादके जाने बिना विरोध आदि दूषणोंका परिहार उनसे नहीं किया जा सकता है ॥ २० ॥

नित्यतां केचिदाचष्टुः केचिच्चानित्यतां खलाः ।

मिथ्यात्वान्नेव पश्यन्ति नित्यानित्यात्मकं जगत् ॥ २१ ॥

अर्थ—कोई २ तो वस्तुके नित्यता ही कहते हैं और कोई २ अनित्यता ही सिद्ध करते हैं । परन्तु यह जगत् नित्य-अनित्य दोनों स्वरूप है ऐसा मिथ्यात्वके उदयसे नहीं देखते । भावार्थ—सांख्य, नैयायिक, वेदान्त और मीमांसक मतवाले तो आत्माको सर्वथा नित्य तथा जगतको अविद्यादिकके बिलाससे बिभ्रमरूप अनित्य मानते हैं और कहते हैं कि ‘आत्माको अनित्य माननेसे आत्माका नाश हो कर नास्तिकताका मत आता है और नित्यानित्य दोनों स्वरूप माननेसे विरोधादिक दूषण आते हैं।’ इस प्रकार अपनी कपोल कल्पना करके आत्माको सर्वथा नित्य ही मानते हैं और बौद्धमती वस्तुको क्षणिक

तथा अनित्यस्वरूप मानते हैं । नित्य माननेको अविद्या कहते हैं और नित्यानित्य माननेमें विरोधादि दूषण कहते हैं । किन्तु सबको जानना चाहिये कि वास्तवमें वस्तुका स्वरूप जो नित्यानित्यरूप है, वह स्वात्मादसे ही सिद्ध होता है । उसमें विरोध आदि कोई दूषण नहीं आते । शोक है कि ऐसा स्वरूप अन्यमती समझते नहीं है और अपनी बुद्धिसे कल्पना करके जिसतिस प्रकार सिद्धि करके सन्तुष्ट हो जाते हैं । परन्तु वास्तवमें विचार किया जावे, तो उनके ध्याता ध्यान ध्येयादिकी सिद्धि नहीं होती । इस कारण उनका कहना सब प्रलाप मात्र जानना चाहिये ॥२१॥

वस्तुतत्त्वापरिज्ञानात्किं ध्येयं क्व च भावना ।

ध्यानाभ्यासस्ततस्तेषां प्रयासायैव केवलम् ॥२२॥

अर्थ—उक्त मिथ्यादृष्टी अन्य मतावलम्बियोंके यथार्थ स्वरूपके ज्ञानके अभावसे ध्येय कहां और भावना कहां ! इस कारण उनका ध्यानका करना केवल प्रयास मात्र ही है अर्थात् निष्फल खेद करना है ॥२२॥

उक्तं च ग्रन्थान्तरे—

“शतमाशीतं प्रथितं क्रियाविदां वादिनां प्रचण्डानाम् ।

चतुरधिकाशीतिरपि प्रसिद्धमहसां विपक्षणाम् ॥१॥

पष्ठिविज्ञानविदां सप्तसमेता प्रसिद्धबोधानाम् ।

द्वात्रिंशद्वैनयिका भवन्ति सर्वे प्रवादविदः ॥२॥ (युग्मम्)

अर्थ—प्रचंड क्रियावादियोंके तो विस्ताररूप एक-सौ अस्सी भेद हैं और उनके विपक्षी अक्रिया-वादियोंके चौरसी भेद प्रसिद्ध हैं । तथा प्रसिद्ध है ज्ञानवाद जिनका ऐसे ज्ञानवादियोंके सड़सठ भेद हैं और विनयवादियोंके बत्तीस भेद हैं । इस प्रकार तीन-सौ त्रैसठ प्रकारके मत आदिनाथस्वामीके समयमें ही थे और अब तो इनके प्रभेद अनगिनती हो गये और होते जाते हैं । इन मतोंका विशेष वर्णन गोम्भटसार ग्रंथसे जानना ।”

ज्ञानादेवेष्टसिद्धिः स्यात्ततोऽन्यः शास्त्रविस्तरः ।

मुक्तेरुक्तमतो बीजं विज्ञानं ज्ञानवादिभिः ॥२३॥

अर्थ—ज्ञानवादियोंका मत तो ऐसा है कि एक मात्र ज्ञानसे ही इष्टसिद्धि होती है । इससे अन्य जो कुछ है सो सब शास्त्रका विस्तार मात्र है । इस कारण मुक्तिका बीजभूत विज्ञान ही है ॥२३॥

कैश्चिन्न कीर्त्तिता मुक्तिर्देशनादेव केवलम् ।

वादिनां खलु सर्वेषामपाकृत्य नयान्तरम् ॥२४॥

अर्थ—और कई वादियोंने अन्य समस्त वादियोंके अन्य नयपक्षोंका निराकरण करके केवल दर्शन (ब्रह्मा) से ही मुक्ति होनी कही है ॥२४॥

अथान्यर्षुचमेवैकं मुख्यं परिकीर्तितम् ।

अपास्य दर्शनज्ञाने तत्कार्यविफलश्रमे ॥२५॥

अर्थ—अथवा अन्य कई वादियोंने चारित्रको (कियाको) ही मुक्ति का अंग माना है और ज्ञान-दर्शनको मुक्तिमार्गके कार्यमें व्यर्थ मान कर उसका खंडन किया है ॥२५॥

विज्ञानादित्रिवर्गेऽस्मिन्ने द्वे नष्टे तथा परैः ।

स्वसिद्धान्तावलेपेन जन्मसन्ततिशतने ॥२६॥

अर्थ—और कितने ही वादी अपने सिद्धान्तके गर्वसे संसारकी सन्ततिके नाशकी परिपाटीमें विज्ञान, दर्शन (श्रद्धान) और चारित्र इन तीनोंमेंसे दो दो को इष्ट कहते हैं, अर्थात् कोई तो दर्शन और ज्ञानको ही मानते हैं, किसीने दर्शन और चारित्र ही माना है और कोई २ ज्ञान और चारित्रको ही मानते हैं । इस प्रकारसे तीन प्रकारके वादी हैं ॥२६॥

एकैकं च त्रिभिर्नष्ट द्वे द्वे नष्टे तथाऽपरैः ।

त्रयं न रुच्यतेऽन्यस्य सप्तैते दुर्दृष्टः स्मृताः ॥२७॥

अर्थ—इन वादियोंमें तीन वादियोंने तो एक एकको नष्ट किया और तीन वादियोंने दो दो को नष्ट किया । इनके अतिरिक्त एकको ये तीनों ही नहीं रुचते, इस प्रकार मिथ्यामतियोंके सात भेद हुए ।

भावार्थ—जिसने दर्शन और ज्ञान दो को ही मोक्षका मार्ग माना उसने तो एक चारित्रको नष्ट किया; जिसने ज्ञान और चारित्र माना, उसने एक दर्शनको नष्ट किया, और जिसने दर्शन और चारित्र ये दो माने उसने एकको नष्ट किया । इसी प्रकार जिसने एक दर्शनको ही माना उसने ज्ञान चारित्रको नष्ट किया और जिसने एक ज्ञानको ही माना उसने दर्शन और चारित्रको नष्ट किया और जिसने एक चारित्रको ही माना उसने दर्शन और ज्ञान पर पानी फेर दिया । इस प्रकार छह पक्ष तो ये हुए एक नास्तिकका पक्ष है, जो इन तीनोंमें किसीको नहीं मानता है । इस प्रकार सात पक्ष मिथ्यादृष्टि-भोके हैं ॥२७॥

उक्तं च ग्रन्थान्तरे—

“ज्ञानहीने क्रिया 'सि परं नारभते फलम् ।

तरोऽल्लयेव किं लब्ध्वा फलश्रीर्नष्टदृष्टिभिः ॥१॥

ज्ञानं पङ्क्तिं क्रिया चान्ये निःश्रद्धे नार्थक्यद्वयम् ।

ततो ज्ञानं क्रिया श्रद्धा त्रयं तत्पदकारणम् ॥२॥

हतं ज्ञानं क्रियाशून्यं हता चाज्ञानिनः क्रिया ।

भावन्नप्यन्धको नष्टः पश्यन्नपि च पञ्चकः ॥३॥

अर्थ—ज्ञानहीन पुरुषको क्रिया फलदायक नहीं होती । जिसकी दृष्टि नष्ट हो गई है वह अन्धा पुरुष जलते २ जिस प्रकार वृक्षकी छायाको प्राप्त होता है, उसी प्रकार क्या उसके फलको भी पा

सकता है ! कदापि नहीं ! ॥१॥ पंगुमें तो वृक्षके फलका देख लेना प्रयोजनका नहीं साधता और अंधेमें फल जान कर तोड़नेरूप किया प्रयोजनको नहीं साधती । अद्वारहितके ज्ञान और किया दोनों ही (दवाईकी समान) प्रयोजनसाधक नहीं हैं, इस कारण ज्ञान किया और अद्वारा तीनों एकत्र हो कर ही वांछित अर्थकी साधक होती है ॥२॥ कियारहित तो ज्ञान नष्ट है, और अज्ञानीकी किया नष्ट हुई । देखो दौड़ता २ तो अन्धा नष्ट हो गया और देखता २ पंगु (पांगला) नष्ट हुआ । भावार्थ—वनमें आग लगी; अंधेने इधर उधर दौड़नेकी किया तो की, किन्तु दृष्टिके बिना आगमें गिर कर जल गया और पंगु (लंगड़ा) किधरको आग है और किधरको रस्ता है, सब देखता तो है, परन्तु दौड़ा नहीं गया इस कारण अग्निमें जल कर मर गया । इस कारण ज्ञान, अद्वारा और किया इनसे ही प्रयोजनकी सिद्धि होती है ॥३॥”

कारकादिक्रमो लोके व्यवहारश्च जायते ।

न पक्षेऽन्विष्यमाणोऽपि सर्वथैकान्तवादिनाम् ॥२८॥

अर्थ—सर्वथा एकान्तवादियोंके पक्षका विचार करनेसे उनके यहां कर्ता कर्म करण आदि कारकोंका क्रम (परिपाटी और व्यवहार) दृष्टिगोचर नहीं होता है ॥२८॥

उक्तं च ग्रन्थान्तरे—

पृथिवी ।

“इदं फलमियं क्रिया करणमेतदेषः क्रमो

व्ययोऽयमनुषङ्गं फलमिदं दर्शयं मम ।

अयं सुहृदयं द्विषन्नियतदेशकालाविमा-

विति प्रतिवितर्कयन्प्रयतते बुधो नेतरः ॥१॥

अर्थ—जो विद्वान् हैं, वे ऐसा विचार करते हुए यत्न करते रहते हैं कि यह तो क्रिया है, यह करण है और यह इसका फल है, यह इसका क्रम है, यह इसमें व्यय है, यह अनुषंगसे उपजा हुआ फल है और यह मेरी दशा है । यह मित्र है, यह द्वेष करनेवाला शत्रु है और यह कार्यसंबंधी देश तथा काल है । इस प्रकारका विचार वस्तुका अनेकान्त स्वरूप बताता है, परन्तु मूढ़ जन इनका विचार नहीं करते हैं ॥१॥”

यस्य प्रज्ञा स्फुरत्युच्चैरनेकान्ते च्युतभ्रमा ।

ध्यानसिद्धिर्विनिश्चया तस्य साध्वी महात्मनः ॥२९॥

अर्थ—जिस पुरुषकी बुद्धि अनेकान्तमें भ्रमरहित अतिशय स्फुरायमान है, उसी महात्माको उत्तम ध्यानकी सिद्धि निश्चयसे हो सकती है । सर्वथा एकान्तस्वरूप वस्तु ही सिद्ध न हो, तब ध्यानकी सिद्धि कैसे हो ! ॥२९॥

इस प्रकार मिथ्यादृष्टियोंके ध्यानकी योग्यताका निषेध किया । अब ऐसा कहते हैं कि जो जैन मतके मुनि हैं और जिनाज्ञाके प्रतिकूल हैं, उनको भी ध्यानकी सिद्धि नहीं है—

ध्यानतन्त्रे निषिध्यन्ते नैते मिथ्यादृष्टः परं ।

मुनयोऽपि जिनेशाङ्गाप्रत्यनीकाधलाश्रयाः ॥३०॥

अर्थ—सिद्धान्तमें ध्यान केवल मात्र मिथ्यादृष्टियोंके ही नहीं निषेधते हैं, किन्तु जो जिनेन्द्र भगवान्की आज्ञासे प्रतिफल हैं तथा जिनका चित्त चलित है और जैन साधु कहते हैं, उनके भी ध्यानका निषेध किया जाता है । क्योंकि उनके ध्यानकी सिद्धि नहीं होती ॥३०॥

योग्यता न यतित्वेऽपि येषां ध्यातुमिह क्षणम् ।

अन्विष्य लिङ्गमेतेषां सूत्रसिद्धं निगद्यते ॥३१॥

अर्थ—इस लोकमें जिनके मुनि-अवस्थामें भी ध्यान करनेकी एक क्षणमात्रकी योग्यता नहीं है, उनकी पहिचान सूत्रसिद्ध (शास्त्रोक्त) कही जाती है ॥३१॥

यत्कर्मणि न तद्वाचि वाचि यत्तन्न चेतसि ।

यतेर्यस्य स किं ध्यानपदवीमधिरोहति ॥३२॥

अर्थ—जिस यतिके जो कर्म (क्रिया) में है, सो वचनमें नहीं है, वचनमें और ही कुछ है । तथा जो कुछ वचनमें है सो चित्तमें नहीं है । ऐसे मायाचारी यति क्या ध्यान पदवीको पा सकते हैं? ॥३२॥

सङ्गेनापि महत्त्वं ये मन्यन्ते स्वस्य लाघवम् ।

परेषां संगवैकल्यात्ते स्वबुद्धयैव वञ्चिताः ॥३३॥

अर्थ—जो मुनि होकर भी परिग्रह रखते हैं और उस परिग्रहसे अपना महत्त्व मानते हैं तथा अन्य कि जिनके परिग्रह नहीं है उनकी लघुता समझते हैं, वे अपनी ही बुद्धिसे ठगे गये हैं; क्योंकि मुनिका महत्त्व तो निर्ग्रन्थासे ही है ॥३३॥

सत्संयमधुरां धृत्वा तुच्छशीलैर्मदोद्धतैः ।

त्यक्ता यैः सा क्युतस्थैर्यैर्ध्यातुमीशं क तन्मनः ॥३४॥

अर्थ—जिन निःसारस्वभावी मदोद्धत मुनियोने समीचीन संयमकी धुरा धारण करके छोड़ दी और जिनका धैर्य छूट गया, उनका मन क्या ध्यान करनेमें समर्थ हो सकता है? कदापि नहीं । क्योंकि हीन प्रकृति मदोद्धत धैर्य रहितके ध्यानकी योग्यता नहीं है ॥३४॥

कीर्तिपूजाभिमानार्तलोकयात्रानुरञ्जितैः ।

बोधचक्षुर्विलुप्तं येस्तेषां ध्याने न योग्यता ॥३५॥

अर्थ—जो मुनि कीर्ति प्रतिष्ठा और अभिमानके अर्थमें आसक्त हैं, दुःखित हैं तथा लोकयात्रासे प्रसन्न होते हैं अर्थात् हमारे पास बहुतसे लोग आवें जावें और हमको माने जो ऐसी बांछा रखते हैं, उन्होने अपने ज्ञानरूपोन्नेत्रको नष्ट किया है, ऐसे मुनियोंके ध्यानकी योग्यता नहीं हो सकती है ॥३५॥

अन्तःकरणशुद्धयर्थं मिथ्यात्वविषमुद्धतम् ।

निष्ठपूतं यैर्न निःशेषं न तैस्तत्त्वं प्रतीयते ॥३६॥

अर्थ—जिन मुनिबोने अपने अन्तःकरणकी शुद्धताके लिये उत्कट मिथ्यास्वरूपी समस्त विष नहीं बमन किया (नहीं उगला) वे तत्त्वोंको प्रमाणरूप नहीं जान सक्ते हैं । क्योंकि मिथ्यास्वरूपी विष ऐसा प्रबल है कि इसका लेशमात्र भी हृदयमें रहे, तो तत्त्वार्थका ज्ञान श्रद्धान प्रमाणरूप नहीं होता, तब ऐसी अवस्थामें ध्यानकी योग्यता कहाँ ? ॥३६॥

दुःषमत्वादयं कालः कार्यसिद्धेर्न साधकम् ।

इत्युक्त्वा स्वस्य चान्येषां कैश्चिद्विद्वानं निषिध्यते ॥३७॥

अर्थ—कोई २ साधु ऐसा कह कर अपने तथा परके ध्यानका निषेध करते हैं कि “यह काल दुःषमा (पंचम) है । इस कालमें ध्यानकी योग्यता किसीके भी नहीं है” इस प्रकार कहनेवालोंके ध्यान कैसे हो ? ॥३७॥

संदिह्यते मतिस्तत्त्वे यस्य कामार्थलालसा ।

विप्रलब्धाऽन्यसिद्धान्तैः स कथं ध्यातुमर्हति ॥३८॥

अर्थ—जिसकी बुद्धि अन्य मतके शास्त्रोंसे ठगी गई है तथा जो काम और अर्थमें लुब्ध हो कर वस्तुके यथार्थ स्वरूपमें संदिग्धरूप (संदेहसहित) है वह ध्यान करनेका पात्र कैसे हो ? क्योंकि जब तक तत्त्वोंमें (वस्तुस्वरूपमें) संदेह होता है, तब तक मन निश्चल नहीं हो सकता और जब मन ही निश्चल नहीं, तब ध्यान कैसे हो ? ॥३८॥

निसर्गचपलं चेतो नास्तिकैर्विप्रतारितम् ।

स्याद्यस्य स कथं ध्यानपरीक्षायां क्षमो भवेत् ॥३९॥

अर्थ—एक तो मन स्वभावसे ही चंचल है, तिस पर भी जिसका मन नास्तिक वादियोंद्वारा वंचित किया गया हो वह मुनि ध्यानकी परीक्षामें कैसे समर्थ हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता, क्योंकि नास्तिकमती खोटी २ युक्तियोंसे आत्माका नाश ही सिद्ध करते हैं । उनकी कुयुक्तियोंमें जिसका मन फँस जाता है, उसके ध्यानकी योग्यता कहसि हो सकती है ? ॥३९॥

कान्दर्पीप्रमुखाः पञ्च भावना रागरञ्जिताः ।

येषां हृदि पदं चक्रुः क तेषां वस्तुनिश्चयः ॥४०॥

अर्थ—जिनके मनमें रामसे रंजित कान्दर्पी आदि पांच भावनाओंने निवास किया है, उनके वस्तुनिश्चय (तत्त्वार्थज्ञान) कैसे हो ? ॥४०॥

अब इन भावनाओंके नाम कहते हैं—

कान्दर्पी कैल्वषी चैव भावना चाभियोगिकी ।

दानवी चापि सम्मोही त्याज्या पञ्चतयी च सा ॥४१॥

अर्थ—कान्दर्पी (कामचेष्टा), कैल्वषी (केशकारिणी), अभियोगिकी (युद्धभावना), आसुरी

(सर्वभक्षणी) और संमोहिनी (कुटुंबमोहनी): इस प्रकार ये पांच भावनायें पापरूप हैं सो पांचो ही त्यागने योग्य हैं ॥४१॥

मार्जाररसितप्रायं येषां वृत्तं त्रपाकरम् ।

तेषां स्वप्नेपि सद्ग्यानसिद्धिर्नैवोपजायते ॥४२॥

अर्थ—जिस मुनिका चारित्र बिलावके कहे हुए उपाख्यानके (कहानीके) समान लज्जाजनक है, उसके समीचीन ध्यानकी सिद्धि स्वप्नमें भी नहीं हो सकती । बिलावका उपाख्यान लोकप्रसिद्ध है कि एक बिलाव मूषकोसे कहा करता था कि मैंने तीर्थमें जा कर मूषक मारने वा खानेका त्याग कर दिया है, तुम हमारे पास आते हुए कदापि शंका न करो । जब मूषक निःशंक हो कर बिलावके पास आने लगे तब बिलावने क्रम २ से सब मूषकोको खा डाला । इसी प्रकार जो पुरुष पहिले तो मुनिदीक्षा ले कर प्रतिज्ञायें ग्रहण कर ले और फिर भ्रष्ट हो जावें उनके ध्यानकी सिद्धिका निषेध है ॥४२॥

अनिरुद्धाससन्ताना अजितोग्रपरीषदाः ।

अत्यक्तचित्तचापल्या प्रस्खलन्त्यात्मनिश्चये ॥४३॥

अर्थ—जिन्होंने इन्द्रियोके विषयभोगेकी प्रवृत्तिको नहीं रोका, उग्र परीषदें नहीं जीती, और धनकी चपलता नहीं छोड़ी वे मुनि आत्माके निश्चयसे व्युत्त हो जाते हैं । भावार्थ—जिनके इन्द्रिय वशमें नहीं हैं और परीषद आनेपर जो चिग जाते हैं वा जिनका मन चंचल है, उनको आत्माका निश्चय वा ध्यानकी स्थिरता नहीं रहती ॥४३॥

अनासादितनिर्वेदा अविद्याव्याधवञ्चिताः ।

असंबर्धितसंवेगा न विदन्ति परं पदम् ॥४४॥

अर्थ—जो विरागताको प्राप्त नहीं हुए हैं तथा मिथ्यास्वरूपी व्याधसे (शिकारीसे) वंचित किये गये हैं और जिनका मोक्ष और मोक्षमार्गमें अनुराग नहीं है, वे परमपद अर्थात् आत्माके स्वरूपको प्राप्तारूप मोक्षको नहीं जानते ॥४४॥

न चेत्तः करुणाक्रान्तं न च विज्ञानवासितम् ।

विरतं च न भोगेभ्यो यस्य ध्यातुं न स क्षमः ॥४५॥

अर्थ—जिसका मन करुणासे व्याप्त नहीं हुआ, तथा भेदविज्ञानसे वासित नहीं हुआ, विषय-भोगोंसे विरक्त नहीं हुआ, वह ध्यान करनेमें समर्थ नहीं है ॥४५॥

लोकातुरङ्गकैः पापैः कर्मभिर्गौरवं श्रिताः ।

अरञ्जितनिजस्वान्ता अक्षार्थगहने रताः ॥४६॥

अनुद्धतमनःश-या अकृताध्यात्मनिश्चयाः ।

अभिज्ञभावदुर्लेभ्या निषिद्धा ध्यानसाधने ॥४७॥

अर्थ—जो लोगोंकी रंजित करनेवाला पापरूप कार्योंसे गुरुताको प्राप्त हैं, नहीं जित हुआ है ।

आत्मामें चित्त जिनका ऐसे हैं, तथा इन्द्रियोके विषयोंकी गहनतामें लीन हैं, जिनने मनके शक्त्यको दूर नहीं किया है तथा अध्यात्मका निश्चय नहीं किया है और अपने मावोंसे दुर्लभ्याको दूर नहीं किया है, ऐसे पुरुष ध्यान साधनमें निषेधित हैं । क्योंकि इनमें ध्यानकी योग्यता नहीं है ॥४६-४७॥

नर्मकौतुककौटिल्यपापसूत्रोपदेशकाः ।

अज्ञानअवरशीर्णाङ्ग मोहनिद्रास्त्वचेतनाः ॥ ४८ ॥

अनुद्युक्तास्तपः कर्तुं विषयप्रासलालसाः ।

ससङ्गाः शङ्किता भीता मन्येऽमी दैववश्विताः ॥ ४९ ॥

एते तृणीकृतस्वार्था मुक्तिश्रीसङ्गनिःस्पृहाः ।

प्रभवन्ति न सद्ग्यानमन्वेषितुमपि क्षणं ॥ ५० ॥

अर्थ—जो हास्य, कौतूहल, कुटिलता तथा हिंसादि पाप प्रवृत्तिके शास्त्रोंका उपदेश करनेवाले हैं तथा मिथ्यात्वरूपी अवर रोगसे जिनकी आत्मा शीर्ण (रोगी) है, विकाररूप है, और मोहरूप निद्रासे जिनकी चेतना नष्ट हो गई है, जो तप करनेको उद्यमी नहीं हैं, विषयोंकी जिनके अतिशय लालसा है, जो परिग्रह और शंकासहित हैं, वस्तुका निर्णय जिनका नहीं है, तथा जो भयभीत हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे पुरुष दैवक द्वारा ठगे गये हैं । फिर ऐसे पुरुषोंसे ध्यान कैसे हो सकता है ! इन पुरुषोंने अपने हितको तृणके समान समझ लिया है तथा मुक्तिरूपी लीके संगम करनेमें निःस्पृह हो गये हैं । इस कारण ये समोचन ध्यानके अन्वेषण करनेको क्षणमात्र भी समर्थ नहीं हो सकते हैं ।
भावार्थ—जिनके खोटी भावना लगी रहती है और जिनके अपने हिताहितका विचार नहीं होता, वे समीचीन ध्यानका अन्वेषण नहीं कर सकते ॥ ४८-४९-५० ॥

पापाभिचारकर्माणि सातर्द्धिरसलम्पटैः ।

यैः क्रियन्तेऽधमैर्मोहाद्वा हतं तेः स्वजीवितं ॥ ५१ ॥

अर्थ—जो सातावेदनीयजनित सुख और अणिमा—महिमादि तथा धनादिक क्रुद्धि तथा रसल्ले भोजनादिकमें लंपट हैं, मोहसे पापाभिचार कर्म करते हैं, उनके लिये आचार्य महाराज खेदसहित कहते हैं कि हाय ! हाय ! इन्होंने अपने जीवनका नाश किया और अपनेको संसारसमुद्रमें डूबा दिया ॥५१॥
वे पापाभिचार कर्म कौन २ हैं, सो कहते हैं—

वश्याकर्षणविद्वेषं मारणोच्चाटनं तथा ।

जलानलविषस्तम्भो रसकर्म रसायनम् ॥ ५२ ॥

पुरक्षोभेन्द्रजालं च बलस्तम्भो जयाजयौ ।

विद्याच्छेदस्तथा वेधं ज्योतिर्ज्ञानं चिकित्सितम् ॥ ५३ ॥

यक्षिणीमन्त्रपातालसिद्धयः कालवञ्चना ।

पातुकाञ्जननिर्लिप्तभूतभोगीन्द्रसाधनं ॥ ५४ ॥

इत्यादिविक्रियाकर्मरञ्जितैर्दुष्टचेष्टितैः ।

आत्मानमपि न ज्ञातुं नष्टं लोकद्वयच्युतैः ॥ ५५ ॥

अर्थ—वशीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, मारण, उच्चाटन तथा जल अग्नि विषका स्तंभन, रसकर्म रसायन ॥५२॥ नगरमें क्षोभ उत्पन्न करना, इन्द्रजालसाधना, सेनाका स्तंभन करना, जोतहारका विधान बताना, विद्याके छेदनेका विधान साधना, वेषना, ज्योतिषका ज्ञान, वैद्यकविद्यासाधन । ५३॥ यक्षिणी-मंत्र, पातालसिद्धिके विधानका अभ्यास करना, कालवचना (मृत्यु जोतनेका मंत्र साधना), पादुकासाधन (सड़ाऊँ पहनकर आकाश वा जलमें बिहार करनेको विद्याका साधन) करना, अदृश्य होने तथा गड़े हुए धन देखनेके अञ्जनका साधना, शब्दादिकका साधना, भूतसाधन, सर्पसाधन ॥५४॥ इत्यादि विक्रियारूप कार्योंमें अनुरक्त हो कर दुष्ट चेष्टा करनेवाले जो हैं, उन्होंने आत्मज्ञानसे भी हाथ धोया और अपने दोनों लोकका कार्य भी नष्ट किया । ऐसे पुरुषोंके ध्यानकी सिद्धि होनी कठिन है ॥५५॥

यतित्वं जीवनोपायं कुर्वन्तः किं न लज्जिताः ।

मातुः पण्यमिवालम्ब्य यथा केचिद्व्रतघृणाः ॥ ५६ ॥

निल्लपाः कर्म कुर्वन्ति यतित्वेऽप्यतिनिन्दितम् ।

ततो विराध्य सन्मार्गं विशन्ति नरकोदरे ॥ ५७ ॥

अर्थ—कई निर्दय, निर्लज्ज साधुपनमें भी अतिशय निंदा करनेयोग्य कार्य करते हैं । वे समीचीन हितरूप मार्गका विरोध कर नरकमें प्रवेश करते हैं । जैसे कोई अपनी माताको बेव्या बना कर उससे धनोपार्जन करते हैं, तैसे ही जो मुनि हो कर उस मुनि दीक्षाको जीवनका उपाय बनाते हैं और उसके द्वारा धनोपार्जन करते हैं, वे अतिशय निर्दय तथा निर्लज्ज हैं ॥५६—५७॥

अविद्याश्रयणं युक्तं प्राग्गृहावस्थितैर्वरम् ।

सुवत्स्रङ्गं लिङ्गमादाय न श्लाघ्यं लोकदम्भनं ॥ ५८ ॥

अर्थ—जो गृहस्थावस्थामें हैं, उनको तो ऐसी अविद्याका आश्रय करना कदाचित् युक्त भी कहा जा सकता है, परन्तु मुक्तिके अंगस्वरूप मुनिके मेषको धारण करके लोकका ठगना कदापि प्रशंसनीय नहीं है । भावार्थ—साधुका मेष धारण करके कुकिया करनेसे तो पहिली गृहस्थावस्था ही अच्छी है । क्योंकि ऐसी अवस्थामें उक्त कार्य करनेवालोंकी कोई विशेष निंदा नहीं करते । यतिका मेष धारण करके निंदा नहीं करानी चाहिये, ध्यान तो दूर रहा ॥५८॥

मनुष्यत्वं समासाद्य यतित्वं च जगन्ननुभू ।

हेयमेवाश्रुमं कार्यं विवेच्य मुहितं बुधैः ॥ ५९ ॥

अर्थ—मनुष्यपन पा कर उसमें फिर जगत्पूज्य मुनिदीक्षाको ग्रहण करके विद्वानोंको अपना हित विचार अशुभ कर्म अवश्य ही छोड़ना चाहिये ॥५९॥

अहो विभ्रान्तचित्तानां पश्य पुंसां विचेष्टितम् ।

यत्प्रपठचैर्यतित्वेऽपि नीयते जन्म निःफलम् ॥ ६० ॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि—देखो, भ्रमरूप चित्तवाले पुरुषोंकी चेष्टा साधुपनमें भी पाखंड प्रपंच करके जन्मको निष्फल कर देती है ॥ ६० ॥

उक्तं च ग्रन्थान्तरे—

वसन्ततिलका ।

“ भुक्ताः श्रियः सकलकामदुघास्ततः किम्

सन्तर्पिताः प्रणयिनः स्वधनैस्ततः किम् ।

न्यस्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम् ।

कल्पं स्थितं तनुभृतां तनुभिस्ततः किम् ॥ १ ॥

अर्थ—इस जगतमें जीवोंका समस्त कामनाओंके पूर्ण करनेवाली लक्ष्मी हुई और वह भोगनेमें आई तो उससे क्या लाभ ! अथवा अपनी धनसम्पदादिकसे परिवार स्नेही मित्रोंको सन्तुष्ट किया तो क्या हुआ ! तथा शत्रुओंको जीत कर उनके मस्तक पर पांव रख दिये, तो इसमें भी कौनसी सिद्धि हुई ! तथा इसी प्रकार शरीर बहुत वर्षपर्यन्त स्थिर रहा तो उस शरीरसे क्या लाभ ! क्योंकि ये सब निःसार और विनश्वर हैं ॥ १ ॥ तथा—

इत्थं न किंचिदपि साधनसाध्यमस्ति

स्वप्नेन्द्रजालसदृशं परमार्थशून्यम् ।

तस्मादनन्तमजरं परमं विकाशि

तद्ब्रह्म वाञ्छितं जना यदि चेतनास्ति ॥ २ ॥

अर्थ—उक्त प्रकारसे जगतमें कुछ भी साधने योग्य साध्य (कार्य) नहीं है । क्योंकि जगतका कार्य बन् के समान अथवा इन्द्रजालके समान शृणविनश्वर और परमार्थसे शून्य है । इस कारण आचार्य महाराज कहते हैं कि, हे प्राणी जन ! यदि तुममें चेतना (बुद्धि) है तो ऐसे परम उत्कृष्ट प्रकाशरूप ज्ञानानन्द स्वरूप अपने आत्माको बाँडा करो, जो अन्त और जरारहित है, और अन्य समस्त प्रकारकी अभिलाषाओंका त्याग कर दो ॥ २ ॥”

शार्दूलविक्रीडितम् ।

किं ते सन्ति न कोटिशोऽपि सुभियः स्फारैर्वचोभिः परम्

ये वार्ता प्रथयन्त्यभेयमहसां राशेः परब्रह्मणः ।

तत्रानन्दसुधासरस्वति पुनर्निर्मज्ज्य मुञ्चन्ति ये

सन्तर्प्य भवसम्भवं त्रिवतुरास्ते सन्ति वा नात्र वा ॥ ६१ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि इस जगतमें प्रचुर बचनोसे (व्याख्यानोंसे) अमर्याद प्रतापकी राशिरूप परमात्माकी वार्ताको विस्तार करनेवाले करोड़ों विद्वान् क्या नहीं होते ! अवश्य होते

ही है। परन्तु इस परब्रह्मस्वरूप अमृतके समुद्रमें मग्न हो कर संसारसे उत्पन्न हुए सन्तापको नष्ट करने-वाले जगतमें तीन वा चार ही होते हैं अथवा नहीं भी होते। भावार्थ—परमात्माकी कथनीको विस्तार-रूपसे कहनेवाले तो जगतमें अनेक विद्वान् होते हैं, परन्तु परमात्मस्वरूपमें लीन होनेवाले बिरके ही होते हैं। यहां तीन चार कहनेसे विरलवचन जानना चाहिये, संख्याका नियम समझ केना उचित नहीं है, क्योंकि थोड़े कहने हों, तो लौकिकमें भी ऐसे ही प्रायः कहा करते हैं ॥६१॥

अब इस अधिकारको पूर्ण करते हुए सामान्यरूपसे कहते हैं -

शार्ङ्गलक्षिकीकृतम् ।

एते पण्डितमानिनः श्रमदमस्वाध्यायचिन्ताच्युताः

रागादिग्रहवञ्चिता यतिगुणप्रध्वंसकृष्णाननाः ।

व्याकुला विषयैर्मदैः प्रमुदिताः शङ्काभिरङ्गीकृताः

न ध्यानं न विवेचनं न च तपः कर्तुं वराकाः क्षमाः ॥ ६२ ॥

अर्थ—जो पंडित तो नहीं हैं, किन्तु अपनेको पंडित मानते हैं, और श्रम, दम स्वाध्यायसे रहित तथा रागद्वेष मोहादि पिशाचोंसे बाँधित हैं, एवं जो मुनिपनके गुण नष्ट करनेसे अपना मुँह काळा करने वाले, विषयोंसे आकर्षित, मदोसे प्रसन्न, शंका संदेह शल्यभयादिकसे पकड़े गये हैं, ऐसे रंक पुरुष न ध्यान करनेको समर्थ हैं, न मेदज्ञान करनेमें समर्थ हैं और न तप ही कर सकते हैं ॥६२॥

इस प्रकार ध्यातके गुण दोष वर्णन किये। जिसमें गृहस्थ, मिथ्यादृष्टि, अन्धमती, मेघी, पार्श्व-द्विषेके तथा जो जैनके यति (साधु) कहा कर आचारसे भ्रष्ट हैं, वा जो यतिपनेको केवल आजीविकाके निमित्त स्तोनेवाले हैं, उनके ध्यान करनेकी योग्यताका निषेध किया है।

सोरठा

जो गृहस्थ्यागी होय, सम्यग्दर्शनत्रय विना ।

ध्यानयोग्य नहीं सोय, गृहवासीकी का कथा ॥ ४ ॥

इति श्रीज्ञानावर्णवे योगप्रदीपाधिकारे शुभचन्द्राचार्यविरचिते चतुर्थे सर्गे ॥४॥

अथ पञ्चमः सर्गः ।

ध्याताकी प्रशंसा ।

आगे ध्याता योगीश्वरोंकी प्रशंसा करते हैं—

अथ निर्णीततत्त्वार्था धन्याः संविद्यमानसाः ।

कीर्त्यन्ते यमिनो जन्मसंभूतसुखनिःस्पृहाः ॥ १ ॥

अर्थ—अथानन्तर जो संयमी मुनि तत्त्वार्थका (वस्तुका) यथार्थ स्वरूप जानते हैं, मनमें संवेग-रूप हैं, मोक्ष तथा उसके मार्गमें अनुरागी हैं और संसारजनित सुखोंमें निःस्पृह (बाँझरहित) हैं वे मुनि धन्य हैं। उनका कीर्तन वा प्रशंसा की जाती है ॥१॥

भवभ्रमणनिर्विण्णा भावशुद्धिः समाभिज्ञाः ।

सन्ति केचिच्च भूपृष्ठे योगिनः पुण्यचेष्टिताः ॥२॥

अर्थ—इस पृथिवीतल पर अनेक योगीश्वर संसारके चक्रसे विरक्त हैं, भावोंकी शुद्धतासहित हैं तथा पवित्र चेष्टावाले हैं । यहां कोई यह पूछे कि “इस कालमें तो ऐसे कोई साधु दीस नहीं पड़ते ” तो इसका यह उत्तर है कि यह ग्रंथ जिस समय रचा गया था, उस समय ऐसे अनेक योगीश्वर थे और अब भी किसी दूर क्षेत्रमें हों तो क्या आश्चर्य है ? ॥२॥

विरज्य कामभोगेषु विमुक्त्य वपुषि स्पृहाम् ।

यस्य चित्तं स्थिरीभूतं स हि ध्याता प्रज्ञस्वये ॥३॥

अर्थ—जिस मुनिका चित्त कामभोगोंमें विरक्त हो कर और शरीरमें स्पृहाको छोड़के स्थिरीभूत हुआ है, निश्चय करके उसीको ध्याता कहा है । वही प्रशंसनीय ध्याता है ॥३॥

सत्संयमधुरा धीरैर्नहि प्राणात्पयेऽपि वैः ।

त्यक्ता महत्त्वमालम्ब्य ते हि ध्यानधनैश्चराः ॥४॥

अर्थ—जिन मुनियोंने महान् मुनिपनको अंगीकार करके प्राणोंका नाश होते भी समीचीन संयमकी धुराको नहीं छोड़ा है, वे ही ध्यानरूपी धनके ईश्वर (स्वामी) होते हैं । क्योंकि संयमके अत्युत्तम होने पर ध्यान नहीं होता ॥४॥

परीषद्महाव्यालैर्ग्राम्यैर्वा कण्टकैर्हटैः ।

मनागपि मनो येषां न स्वरूपात्परिच्युतम् ॥५॥

अर्थ—जिन मुनियोंका चित्त परीषद्, हल, दुष्ट इस्तिर्यों अथवा सर्पोंसे तथा ग्रामीण मनुष्योंके दुर्वचनरूपी कांटोंसे किंचित्मात्र भी अपने स्वरूपसे अत्युत्तम नहीं हुआ ॥५॥ तथा—

क्रोधादिभोमभोगीन् रामादिरजनीचरैः ।

अजत्यैरपि विध्वस्तं न येषां यमजीवितम् ॥६॥

अर्थ—जिन मुनिजनोंका संयमरूपी जीवन क्रोधादि कषायरूप सर्पोंसे तथा अजेय रामादि निशाचरोसे नष्ट नहीं हुआ ॥६॥ तथा—

मनः प्रीणयितुं येषां समास्ता दिव्ययोषिताः ।

मैत्र्यादयः सतां सेव्या ब्रह्मचर्येऽप्यचिन्दिते ॥७॥

अर्थ—जिन मुनियोंके अनिन्दित (प्रशंसनीय) ब्रह्मचर्यके होते हुए मनको तृप्त करनेवाली योषिता मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, ये ४ भावनारूपी सुंदर तथा समर्थ स्त्रियाँ हैं । अर्थात् इन भावनाओंके आनेसे जिनके चित्तमें कामादि विकारभाव नहीं उपजते ॥७॥ तन्म—

तपस्तरलतीवार्चिःप्रचये पातितः स्मरः ।

यै रामरिपुभिः सार्द्धं पतङ्गप्रतिभीकृतः ॥८॥

अर्थ—जिन मुनियोने तपरूपी तीव्र अग्निकी ज्वालाके समूहमें रागादि शत्रुओंके साथ कामको डाल दिया और पतंगके समान भस्म कर दिया ॥८॥ तथा—

निःसङ्गत्वं समासाद्य ज्ञानराज्यं समीप्सितम् ।

जगन्नयचमत्कारि चित्रभूतं विवेष्टितम् ॥९॥

अर्थ—जिन्होंने निष्परिग्रहपनको अंगीकार करके तीन जगतमें चमत्कार करनेवाले तथा आश्चर्य-रूप चेष्टावाले ज्ञानरूपी राज्यकी बाँछा की ॥९॥ तथा—

अत्युग्रतपसाऽऽत्मानं पिहयन्तोऽपि निर्दयम् ।

जगद्विध्यापयन्त्युच्चैर्यै मोहदहनक्षतम् ॥१०॥

अर्थ—जो मुनि अपने आत्माको अति तीव्र तपसे निर्दयीके समान पीड़ा करते हैं, तो भी मोहरूपी अग्निसे जलते हुए जगतको अतिशयके साथ बुझाते हैं अर्थात् शान्त करते हैं ॥१०॥ तथा—

स्वभावजनिरातङ्कनिर्भिरानन्दनन्दिताः ।

तृष्णाचिःक्षान्तये धन्या येऽकालजलदोद्गमाः ॥११॥

अर्थ—जो धन्य मुनि तृष्णारूपी अग्निकी ज्वालाको शान्त करनेके लिये अकालमें (पीष्मकालमें) स्वभावसे उत्पन्न, दाहरहित, पूर्ण आनन्दसे आनन्दरूप मेघके उदयके समान हैं ॥११॥ तथा—

अशेषसंगसंन्यासवशाज्जितमनोद्विजाः ।

विषयोद्दाममातङ्कघटासंघट्टघातकाः ॥१२॥

अर्थ—जो मुनि समस्त परिग्रहके त्यागके कारण मनरूप चंचल पक्षीको जोतनेवाले हैं तथा विषयरूपी मदोन्मत्त हस्तियोंके संघट्टके (समूहके) घातक हैं ॥१२॥ तथा—

वाक्पथातीतमाहात्म्या विश्वविद्याविशारदाः ।

शरीराहारसंसारकामभोगेषु निःस्पृहाः ॥१३॥

अर्थ—जिनका वचनपथसे अगोचर माहात्म्य है, जो समस्त विद्याओंमें विशारद हैं और शरीर आहार-संसार-काम-भोगोंमें निःस्पृह (बाँछारहित) हैं ॥१३॥ तथा—

विशुद्धबोधपीयूषपानपुण्यीकृताक्षयाः ।

स्थिरेतरजगज्जन्तुकुरुणावारिवार्द्धयः ॥१४॥

अर्थ—जिनका चित्त निर्मल ज्ञानरूप अमृतके पानसे पवित्र है और जो स्थावर वस्तु मेदयुक्त जगत्के जीवोंके करुणारूपी जलके समुद्र हैं ॥१४॥ तथा—

स्वर्णाचल इवाकम्पा ज्योतिःपथ इवामलाः ।

समीर इव निःसङ्गा निर्ममत्त्वं समाश्रिताः ॥१५॥

अर्थ—मेरुपर्वतके समान अचल है, आकाशवत् निर्मल हैं, पवनके समान निःसङ्ग हैं और निर्ममताको जिन्होंने आश्रय दिया है ॥१५॥ तथा—

हितोपदेशपर्यन्तैर्मन्यसारङ्गतर्पकाः ।

निरपेक्षाः शरीरेऽपि सापेक्षाः सिद्धिसङ्गमे ॥ १६ ॥

अर्थ—वे मुनि हितोपदेशरूप शब्दाद्यमान मेघोंसे मन्य जीवरूपी चातक वा मयूरीको तृप्त करनेवाले हैं तथा शरीरमें निरपेक्ष हैं, तो भी मुक्तिके संगम करनेमें सापेक्ष हैं ॥१६॥

इत्यादिपरमोदारपुण्याचरणकृतिताः ।

ध्यानसिद्धेः समारूपाताः पात्रं मुनिमहेश्वराः ॥ १७ ॥

अर्थ—इत्यादिक परम उदार पवित्र आचरणोंसे चिह्नित, मुनियोंमें प्रधान, मुनीश्वर ध्यानकी सिद्धिके पात्र कहे गये हैं ॥१७॥

तवारोहं प्रवृत्तस्य मुक्तेर्भवनमुन्नतम् ।

सोपानराजिकाऽमीषां पादच्छाया भविष्यति ॥ १८ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि हे आत्मन् ! मुक्तिरूपी मंदिर पर चढ़नेकी प्रवृत्ति करते हुए तुझे पूर्वोक्त प्रकारके मुनियोंके चरणोंकी छाया ही सोपानकी पंक्तिसमान होवेगी । भावार्थ—जिनको ध्यानकी सिद्धि करनी हो, उन्हें ऐसे मुनियोंकी सेवा करनी चाहिये ॥१८॥

ध्यानसिद्धिर्मेता सूत्रे मुनीनामेव केवलम् ।

इत्याद्यमलविरूपातगुणलीलावलम्बिनाम् ॥ १९ ॥

अर्थ—सूत्रमें (सिद्धातमें) उपर्युक्त गुणोंकी आदि छे कर निर्मल प्रसिद्ध गुणोंमें प्रवर्त्तनरूप क्रीडाके अवलम्बन करनेवाले केवल मुनियोंकी ही ध्यानकी सिद्धि मानी है । अर्थात् मुक्तिके कारण-स्वरूप ध्यानकी सिद्धि अन्यके नहीं हो सकती ॥१९॥

शार्ङ्गलविक्रीडितम् ।

निष्पन्दीकृतचित्तचण्डविहगाः पञ्चासकक्षान्तकाः

ध्यानध्वस्तसमस्तकल्मषविषा विद्याम्बुजेः पारगाः ।

लीलोन्मूलितकर्मकन्दनिचयाः कारुण्यपुण्याशया

योगीन्द्रा भवभीमदैत्यदलनाः कुर्वन्तु ते निर्वृतिं ॥ २० ॥

अर्थ—पूर्वोक्त गुणोंके धारक योगीन्द्र गण हमारे तथा मन्य पुरुषोंके निर्वृति (सुख) रूप मोक्षको करो । कैसे हैं वे योगीन्द्र ! निश्चलरूप किया है चित्तरूपी प्रचंड पक्षी जिन्होंने, पंचेन्द्रियरूप बनके दग्ध करनेवाले हैं, ध्यानसे समस्त पापोंके नाश करनेवाले हैं, विषारूप समुद्रके पारगामी हैं, क्रीडामात्रसे कर्मोंके मूलको उखाड़नेवाले हैं, करुणाभावरूप पुण्यसे पवित्र चित्तवाले हैं और संसाररूप भयानक दैत्यको चूर्ण करनेवाले हैं ॥२०॥

विन्ध्याद्रिर्नगरं शुभा वसतिकाः श्रय्या शिला पार्वती

दीपाश्चन्द्रकरा मृगाः सहचरा मैत्री कुलीनाङ्गना ।

विज्ञानं सखिलं तपः सदशनं येषां प्रशान्तात्मनां

धन्यास्ते भवपङ्कनिर्गमपथप्रवेशकाः सन्तु नः ॥ २१ ॥

अर्थ—जिन प्रशान्तात्मा मुनि महाराजाओंके विन्याचल पर्वत नगर हैं, पर्वतकी गुफायें बसति हैं (गृह) हैं, पर्वतकी शिला शय्यासमान हैं, चन्द्रमाकी किरणें दीपकवत् हैं, शृंग सहचारी हैं, सर्वभूतमैत्री (दया) कुशील भी है, पीनेका जल विज्ञान और तप उत्तम भोजन है, वे ही धन्य हैं । ऐसे मुनिराज हमको संसाररूप कर्मसे निकलके मार्गका उपदेश देनेवाले हों ॥ २१ ॥

कण्वरा

रुद्धे प्राणप्रचारे वपुषि नियमिते संवृतेऽसप्रपठचे

नेत्रस्पन्दे निरस्ते प्रलयसुपगतेऽन्तर्विकल्पेन्द्रजाले ।

मिन्ने मोहान्धकारे प्रसरति महसि कापि विश्वप्रदीपे

धन्यो ध्यानावलम्बी कलयति परमानन्दसिन्धुप्रवेशं ॥ २२ ॥

अर्थ—बासोच्छ्वासके रुकते हुए, शरीरके निश्चल होते हुए, इन्द्रियोंके प्रचारका संवरण होते हुए, नेत्रोंकी चलनक्रियाके रहित होते हुए, समस्त विकल्परूप इन्द्रजालका प्रलय होते हुए, मोहान्धकारके दूर होते हुए, और समस्त वस्तुओंको प्रकाश करनेवाले तेजःपुंजको अपने हृदयमें विस्तारते हुए जो धन्य मुनि ध्यानावलम्बी होते हैं, वे ही परमानन्दरूपी समुद्रमें प्रवेश करनेका अभ्यास करते हैं ॥ २२ ॥

शिखरिणी

अहेयोपादेयं त्रिभुवनमपीदं व्यवसितः

शुभं वा पापं वा द्वयमपि दहन्कर्म महसा ।

निजानन्दास्वादव्यवधिविधुरीभूतविषयः

प्रतीत्योच्चैः कश्चिद्विगलितविकल्पं विहरति ॥ २३ ॥

अर्थ—अपने स्वाभाविक आनन्दके स्वादसे दूर हैं इन्द्रियविषय जिसके ऐसा कोई मुनि अपने तेजसे शुभाशुभ कर्मोंका दहन करता हुआ, भले प्रकार प्रतीतिगोचर करके इस अहेयोपादेयरूप त्रिभुवनमें विकल्परहित भ्रमण करता है । भावार्थ—ध्यानस्थ हो तब तो निश्चल अवस्था है ही; परन्तु विहार करते हुए भी निश्चलके समान है । अर्थात् जगतमें जिसके त्याग करने वा ग्रहण करने योग्य कुछ भी नहीं है और विषयोंकी बांछा नहीं है वही निर्विकल्परूप हो कर कर्मोंको निर्जरा करता हुआ विचरता है ॥ २३ ॥

शार्ङ्गलङ्किकीकृतम्

दुःप्रज्ञा बल्लुप्तवस्तुनिचया विज्ञानशून्याश्रयाः

विद्यन्ते प्रथममन्दिरं निजनिजस्वार्थोद्यता देहिनः ।

आनन्दामृतसिन्धुशीकरचयैर्निर्वाप्य जन्मज्वरं

ये शुक्रेवदनेन्दुवोक्षणपरास्ते सन्ति द्वित्रा यदि ॥ २४ ॥

अर्थ—बुद्धिके बल वस्तुसमूहको लोपनेवाले (नास्तिक), सत्त्वार्थ ज्ञानसे शून्य विषयाके तथा अपने विषयादिकके प्रयोजनमें उद्यमी ऐसे प्राणी तो बरषरमें विषयमान हैं; परन्तु आनन्दरूप अमृतके समुद्रके कणसमूहसे संसाररूप ज्वरके दाहको (अग्नि) बुझा कर मुक्तिरूपी लीके मुखरूपी चन्द्रमाके विलोकन करनेमें जो तत्पर हैं, वे यदि हैं तो दो तीन ही होंगे ॥२४॥

यैः सुप्तं हिमचैलभृङ्गसुभगप्रासादगर्भान्तरे

पल्यङ्गे परमोपधानरचिते दिव्याङ्गनाभिः सह ।

तैरेवाद्य निरस्तविश्वविषयैरन्तःस्फुरज्ज्योतिषि

क्षोणीरन्ध्रशिलादिकोटरगतैर्द्वैतैर्निश्चा नीयते ॥ २५ ॥

अर्थ—जिन्होंने पूर्वावस्थामें हिमालयके शिखरसमान सुंदर महलोंमें उत्कृष्ट उपधान ईसतुलिकादिसे रची हुई शय्यामें सुंदर जियोंके साथ शयन किया था, वे ही समस्त संसारके विषयोंके निरस्त करनेवाले पुण्यशाली पुरुष अन्तरंगमें ज्ञानज्योतिके स्फुरण होनेसे पृथ्वीमें तथा पर्वतोंकी गुफाओंमें एवं शिलाओं पर अथवा वृक्षके कोटरोंमें प्राप्त हो कर रात्रि बिताते हैं, उन्हें धन्य है ॥२५॥

चित्ते निश्चलतां गते प्रशमिते रागाद्यविद्यामये

विद्रागेऽक्षकदम्बके विघटिते ध्वान्ते भ्रमारम्भके ।

आनन्दे प्रविजम्भिते पुरपतेर्ज्ञाने समुन्मीलिते

त्वां दृश्यन्ति कदा वनस्थमभितः पुस्तेच्छया स्वापदाः ॥ २६ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! तैरे मनमें निश्चलता होते हुए रागादि अविद्यारूप रोगोंमें उपशमता होते हुए, इन्द्रियोंके समूहको विषयोंमें नहीं प्रवर्तते हुए, भ्रमोत्पादन करनेवाले अज्ञानांधकारके नष्ट होते हुए, श्वेर आनंदको विस्तारते हुए आत्मज्ञानके प्रगट होने पर ऐसा कौनसा दिन होगा जब तुझे वनमें चारों ओरसे युगादि पशु चित्रलिखित मूर्ति अथवा सूखे हुए वृक्षके टूटके समान देखेंगे । जिस समय तू ऐसी निश्चलमूर्तिमें ध्यानस्थ होगा, उसी समय धन्य होगा ॥२६॥

संग्रहः ।

आत्मन्यात्मप्रचारे कृतसकलबहिःसंगसन्यासवीर्या-

दन्तज्यैतिःप्रकाशाद्विलयगतमहामोहनिद्रातिरेकः ।

निर्णीते स्वस्वरूपे स्फुरति जगदिदं यस्य शून्यं जडं वा

तस्य श्रीबोधवार्धेर्दिशतु तव शिवं पादपङ्केरुहश्रीः ॥ २७ ॥

अर्थ—जिसकी आत्मा में अपना प्रवर्तन है, परद्रव्यमें नहीं है और बाह्यपरिग्रहके त्यागसे तथा अंतरंगविज्ञानज्योतिके प्रकाश होनेसे जिसका महामोहरूप निद्राका उत्कर्ष नष्ट हो गया है और जिसको

स्वरूपका निश्चय होनेसे यह जगत् शन्यवत् वा जड़वत् प्रतिभासता है, ऐसे श्रोज्ञानसमुद्र मुनिके चरण कमलकी लक्ष्मी (शोभा) मोक्षपद प्रदान करें, ऐसा आशीर्वादात्मक उपदेश है ॥२७॥

मन्दाकान्ता ।

आत्मायत्तं विषयविरसं तत्त्वचिन्तावलीनं

निर्व्यापारं स्वहितनिरतं निर्वृतानन्दपूर्णं ।

ज्ञानारूढं शमयमतपोध्यानलब्धावकाशं

कृत्वाऽऽत्मानं कलय सुमते दिव्यबोधाधिपत्यम् ॥ २८ ॥

अर्थ — हे सुबुद्धि ! अपनेको प्रथम तो आत्मायत्त कहिये पराधीनतासे छुड़ा कर स्वाधीन कर । दूसरे—हृन्दियोंके विषयोसे विरक्त कर । तीसरे—तत्त्वचिन्तामें मग्न (लीन) कर । चौथे—सांसारिक व्यापारसे रहित निश्चल कर । पांचवें—अपने हितमें लगा । छठे—निर्वृत्त अर्थात् क्षोभरहित आनन्दसे परिपूर्ण कर । सातवें—ज्ञानारूढ कर । आठवें—शम यम दम तपमें अवकाश मिले ऐसा करके फिर दिव्यबोध कहिये केवल ज्ञानके अधिपतिपनेको प्राप्त कर । भावार्थ—उपर्युक्त आठ कार्योंसे केवल-ज्ञानकी प्राप्ति होती है ॥२८॥

अब इस अधिकारको पूर्ण करते हुए कहते हैं—

शार्दूलचिकीडितम् ।

दृश्यन्ते भुवि किं न ते कृतधियः संख्याव्यतीताश्चिरम्

ये लीलाः परमेष्ठिनः प्रतिदिनं तन्वन्ति वाग्भिः परम् ।

तं साक्षादनुभूय नित्यपरमानन्दाम्बुराशिं पुन-

ये जन्मभ्रममुत्सृजन्ति पुरुषा धन्यास्तु ते दुर्लभाः ॥ २९ ॥

अर्थ—इस पृथ्वीपर परमेष्ठोकी नित्यप्रति केवल वचनोंसे बहुत कालपर्यन्त लीलास्तवनको विस्तृत करनेवाले कृतबुद्धि क्या गणनासे अतीत नहीं हैं ? अपि तु असंख्येय देखनेमें आते हैं । परन्तु नित्यपरमानन्दामृतकी राशिस्वरूप उस परमेष्ठोको साक्षात् अनुभवगोचर कर संसारके अमको दूर करते हैं, ऐसे पुरुष दुर्लभ हैं और ऐसे ही पुरुष धन्य हैं ॥२९॥

इस प्रकार ध्यान करनेवाले योगीश्वरोंकी प्रशंसा की गई । यद्यपि इस पंचम कालमें ऐसे योगीश्वर देखनेमें नहीं आते, तो भी उनके गुणानुवाद सुन कर स्मरण करनेसे मय्यजीवोंका मन पवित्र होता है और अन्य कुलिंगियोंको श्रद्धारूप मिथ्यात्व का नाश होता है ।

बोहा ।

रत्नत्रयको धार जे, शम दम यम चित्त देंय ।

ध्यान करें मन रोकिकै, धन ते मुनि शिख छेय ॥५॥

इति श्रीज्ञानार्णवे योगप्रदीपाधिकार शुभचन्द्राचार्यविरचिते पञ्चमः सर्गः ॥५॥

अथ षष्ठः सर्गः
सम्यग्दर्शनवर्णन ।

आगे ध्याता ध्यानके अंगस्वरूप सम्यग्दर्शनादिकका व्याख्यान करते हैं—

सुप्रयुक्तैः स्वयं साक्षात्सम्यग्दृग्बोधसंयमैः ।

त्रिभिरेवापवर्गश्रीर्धनाश्लेषं प्रयच्छति ॥ १ ॥

अर्थ—भलेप्रकार प्रयुक्त किये हुए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनोंसे अर्थात् तीनोंकी एकता होनेसे मोक्षरूपी लक्ष्मी उस रत्नत्रययुक्त आत्माको स्वयं दृढालिङ्गन देती है ।

भावार्थ—तीनोंकी एकता ही मोक्षमार्ग है ॥१॥ क्योंकि—

तैरेव हि विशीर्यन्ते विचित्राणि बलीन्यपि ।

दृग्बोधसंयमैः कर्मनिगडानि शरीरिणाम् ॥ २ ॥

अर्थ—इस सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्रसे ही जाँवोंको नानाप्रकारकी बलवान् कर्मरूपी वेड़ियाँ भरती हैं (टूटती हैं) ॥२॥

त्रिशुद्धिपूर्वकं ध्यानमामनन्ति मनीषिणः ।

व्यर्थं स्यात्तामनासाद्य तदेवात्र शरीरिणाम् ॥ ३ ॥

अर्थ—विद्वानोंने दर्शन ज्ञान चारित्रकी शुद्धतापूर्वक ही ध्यान कहा है । ऐसी आम्नाय है । इस कारण इन तीनोंकी शुद्धता पाये बिना जाँवोंका ध्यान करना व्यर्थ है । क्योंकि वह ध्यान मोक्षफलके अर्थ नहीं है ॥३॥

रत्नत्रयमनासाद्य यः साक्षाद्द्यातुमिच्छति ।

खपुष्पैः कुरुते मूढः स बन्ध्यासुतसोऽखरम् ॥ ४ ॥

अर्थ—जो पुरुष साक्षात् रत्नत्रयको (सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रको) प्राप्त न हो कर ध्यान करना चाहता है, वह मूर्ख आकाशके फूँडोंसे बन्ध्याके पुत्रके लिये सेहरा (मौर) बनाना चाहता है । भावार्थ—रत्नत्रय पाये बिना ध्यान होना असाध्य है ॥४॥

आर्या ।

तत्त्ववृत्तिः सम्यक्त्वं तत्त्वप्रख्यापकं गवेज्ज्ञानम् ।

पापक्रियानिवृत्तिश्चरित्रमुक्तं जिनेन्द्रेण ॥ ५ ॥

अर्थ—जिनेन्द्र भगवानने तत्त्वोंको वृत्ति अर्थात् श्रद्धाप्रतीतिको सम्यक्त्व (सम्यग्दर्शन), तत्त्वोंको प्रकृतिरूप कहने, अर्थात् जाननेको सम्यग्ज्ञान और पापक्रियाओंसे निवृत्त होनेको सम्यक्चारित्र कहा है ॥५॥

इन सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यमेंसे प्रथम सम्यग्दर्शनका वर्णन करते हैं—

यज्जीवादिपदार्थानां श्रद्धानं तद्वि दर्शनम् ।

निसर्गोणाधिगत्या वा तद्गुणस्यैव जायते ॥ ६ ॥

अर्थ—जो जीवादि पदार्थोंका श्रद्धान करना है वही नियमसे दर्शन है । यह सम्यग्दर्शन निसर्गसे (स्वभावसे) अथवा अधिगमसे (परोपदेशसे) भव्य जीवोंके ही उत्पन्न होता है । अभव्यके नहीं होता ॥६॥

क्षीणप्रशान्तमिश्रासु मोहप्रकृतिषु क्रमात् ।

तत् स्याद्द्रव्यादिसामग्र्या जुंसां सदृशनं त्रिधा ॥ ७ ॥

अर्थ—यह सम्यग्दर्शन पुरुषोंके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप सामग्रीसे दर्शन मोह कर्मकी तीन प्रकृतियोंके क्षय, उपशम तथा क्षयोपशमरूप होनेसे क्रमशः तीन प्रकारका है १ क्षायिकसम्यक्त्व २ उपशमसम्यक्त्व और ३ क्षयोपशमसम्यक्त्व ॥७॥

उक्तं च ग्रन्थान्तरे—

“भव्यः पर्याप्तकः संज्ञी जीवः पठ्वेन्द्रियान्वितः ।

काललब्ध्यादिना युक्तः सम्यक्त्वं प्रतिपद्यते ॥ १ ॥

सम्यक्त्वमय तत्त्वार्थश्रद्धानं परिकीर्त्तितं ।

तत्स्योपशमिको भेदः क्षायिको मिश्र इत्यपि ॥ २ ॥

अर्थ—जो भव्य हो, पर्याप्त हो, मनसहित संज्ञी पंचेन्द्री हो और काललब्धि आदि सामग्री सहित हो, वही जीव सम्यक्त्व को प्राप्त होता है ॥१॥ सात तत्वोंका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन कहा गया है । उसके उपशम, क्षायिक और मिश्र अर्थात् क्षयोपशमिक ये तीन भेद हैं ॥२॥

सप्तानां प्रशमात्सम्यक् क्षयादुभयतोऽपि च ।

प्रकृतीनामिति ग्राहुस्तत्रैविध्यं सुमेधसः ॥ ३ ॥

अर्थ—मोहकर्मकी मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृतिमिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ इन सात प्रकृतिबोधोंके उपशम, क्षायिक और क्षयोपशम तीन प्रकार सम्यक्त्व होना सम्यग्ज्ञानी पंडितोंने कहा है । भावार्थ—उपशमसे उपशमसम्यक्त्व और क्षयसे क्षायिक सम्यक्त्व और कुछ क्षय तथा कुछ उपशम होनेसे क्षयोपशमिक सम्यक्त्व होता है ॥३॥

एकं प्रथमसंवेगदयास्तिक्यादिलक्षणम् ।

आत्मनः शुद्धिमात्रं स्यादितरच्च समन्ततः ॥ ४ ॥

अर्थ—एक सम्यक्त्व तो प्रथम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य चिह्नसे चिह्नित है, जिसे तरागसम्यक्त्व कहते हैं । और दूसरा समस्त प्रकारतासे आत्माको शुद्धिमात्र है, जिसे वीतरागसम्यक्त्व कहते हैं ॥४॥”

द्रव्यादिकमथासाद्य तज्जीवैः प्राप्यते क्वचित् ।

पञ्चविंशतिस्तृज्य दोषास्तच्छक्तिघातकम् ॥ ८ ॥

अर्थ—अथवा यह सम्यग्दर्शन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप सामग्रीको प्राप्त हो कर तथा सम्यग्दर्शनकी शक्तिके घात करनेवाले पचीस दोषोंको छोड़नेसे क्वचित् प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

उक्तं च ग्रन्थान्तरे—

“मूढत्रयं मदाश्चाष्टौ तथाऽनायतनानि षट् ।

अष्टौ शङ्कादयश्चेति दृग्दोषाः पञ्चविंशतिः ॥ १ ॥

अर्थ—तीन मूढता, आठ मद (गर्ब), छः अनायतन और शंकादि आठ दोष इस प्रकार पचीस दोष सम्यग्दर्शनके कहे गये हैं, इनका नाम स्वरूप आदि शास्त्रोंमें प्रसिद्ध हैं । यहाँ ग्रन्थविस्तारमयसे नहीं लिखा गया है ॥ १ ॥

अब सम्यक्त्वके विषयभूत सप्त तत्त्वोंका वर्णन करते हैं—

जीवाजीवास्रवा बन्धः संवरो निर्जरा तथा ।

मोक्षश्चैतानि सप्तैव तत्त्वान्युचुर्मनीषिणः ॥ ९ ॥

अर्थ—पंडितोंने जीव, अजीव, आत्मव, बन्ध, संवर निर्जरा और मोक्ष ये सात ही तत्त्व कहे हैं ॥ ९ ॥

अब इन सप्त तत्त्वोंका विशेष वर्णन करते हैं—

अनन्तः सर्वदा सर्वे जीवराशिर्दिधा स्थितः ।

सिद्धेतरविकल्पेन त्रैलोक्यभुवनोदरे ॥ १० ॥

अर्थ—इस तीन लोकरूपी भुवनमें जीवराशि सदाकाल सर्व (अनन्त) है, और वह दो भेदरूप है— १ सिद्ध तथा २ संसारी ॥ १० ॥

सिद्धस्त्वेकस्वभावः स्याद्दृग्बोधानन्दशक्तिमान् ।

मृत्युत्पादादिजन्मोत्पत्त्यवच्छेदप्रचयविच्युतः ॥ ११ ॥

अर्थ—उन दो भेदोंमेंसे जो सिद्ध है, सो तो दर्शन-ज्ञान-सुख-वीर्य-सहित एक स्वभाव है, और मरण-जन्म-आदि सांसारिक क्लेशोंसे रहित है ॥ ११ ॥

चरस्थिरमबोद्धभूतविकल्पैः कल्पिताः पृथक् ।

भवन्त्यनेकभेदास्ते जीवाः संसारवर्तिनः ॥ १२ ॥

अर्थ—और संसारी जीव त्रस और स्थावररूप संसारसे उत्पन्न हुए भेदोंसे भिन्न २ अनेक प्रकारके हैं ॥ १२ ॥

पृथिव्यादिविभेदेन स्यावराः पञ्चधा मताः ।

असास्त्वनेकभेदास्ते नानायोनिसमाभिताः ॥ १३ ॥

अर्थ—संसारी जीवोंमें स्थावर जीव पृथ्वि, अप, तेज, वायु और वनस्पति भेदसे पाँच प्रकारके हैं और त्रस द्वीन्द्रियादिक भेदसे अनेक भेदों रूप हैं तथा अनेक प्रकारकी योनिके आश्रित हैं ॥ १३ ॥

चतुर्धा गतिभेदेन भिद्यन्ते प्राणिनः परम् ।

मनुष्यामरतिर्यञ्चो नारकाश्च यथायथम् ॥ १४ ॥

अर्थ—और संसारी जीव गतिके भेदसे मनुष्य देव, तिर्यच और नारक चार प्रकारके हैं ॥ १४ ॥

अमन्ति नियतं जन्मकान्तरे कल्मषाशयाः ।

दुरन्तकर्मसम्पातप्रपञ्चवशवर्तिनः ॥ १५ ॥

अर्थ—ये पापाशयरूपी संसारी जीव दुरन्त कर्मके संपातके प्रपञ्चके वशवर्ती हो कर संसाररूपी बनमें निरन्तर भ्रमण करते हैं ॥ १५ ॥

किन्तु तिर्यग्गतावेव स्थावरा विकलेन्द्रियाः ।

असंज्ञिनश्च नान्यत्र प्रभवन्त्यङ्गिन क्वचित् ॥ १६ ॥

अर्थ—किन्तु स्थावर, विकलेन्द्रिय (द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय) और असंज्ञी (मनरहित पंचेन्द्रिय) ये तिर्यचगतिमें ही होते हैं, अन्यत्र नहीं होते ॥ १६ ॥

उपसंहारविस्तारधर्मा दृग्बोधलाठछनः ।

कर्त्ता भोक्ता स्वयं जीवस्तनुमात्रोऽप्यमूर्त्तिमान् ॥ १७ ॥

अर्थ—जीव संकोच विस्तार धर्मसे युक्त और दर्शन ज्ञान लक्षण सहित है और स्वयं कर्त्ता, भोक्ता तथा शरीरप्रमाण हो कर अमूर्त्तिमान् है ॥ १७ ॥

उक्तं च ग्रन्थान्तरे—ओषध्युत्पत्तिः ।

“तत्र जीवत्यजीवच्च जीविष्यति सचेतनः ।

यस्मात्तस्माद्बुधैः प्रोक्तो जीवस्तत्त्वविदां वरैः ॥ १ ॥

अर्थ—उक्त सात तत्त्वोंमें जिससे चेतनासहित ‘जाता है’ ‘जीता था’ और ‘जीवेगा’ इसलिए तत्त्ववेत्ताओंमें जो श्रेष्ठ बुद्धिमान् है उन्होंने ‘जीव’ कहा है ॥ १ ॥

एको द्विधा त्रिधा जीवः चतुःसंक्रान्तिपञ्चमः ।

षट्कर्म सप्तभङ्गोऽष्टाश्रयो नवदशस्थितिः ॥ १८ ॥

अर्थ—जीव सामान्य चैतन्यरूपसे एक प्रकारके हैं । त्रस स्थावर भेदसे दो प्रकारके हैं । एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय, सकलेन्द्रिय, भेदसे तीन प्रकारके हैं । एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, संज्ञी, असंज्ञी, भेदसे चार प्रकारके हैं । एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय भेदसे पाँच प्रकारके हैं । पाँच स्थावर और एक त्रस इस प्रकार भेद करनेसे छह प्रकारके हैं । पाँच स्थावर, विकलेन्द्रिय, सकलेन्द्रिय, ऐसे भेद करनेसे सात प्रकारके हैं । पाँच स्थावर, विकलेन्द्रिय, संज्ञी असंज्ञी, ऐसे आठ प्रकारके हैं । पाँच स्थावर तीन विकलेन्द्रिय, एक सकलेन्द्रिय ऐसे नव प्रकार हैं, और पाँच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय

और संज्ञो तथा असंज्ञी ऐसे भेद करनेसे दश प्रकार भी हैं । इस प्रकार सामान्य विशेषके भेदसे जीव संख्यात असंख्यात तथा अनन्त भेदरूप हैं ॥ १८ ॥

भव्याभव्यविकल्पोऽयं जीवराशिनिसर्गजः ।

मतः पूर्वोऽपवर्गाय जन्मपङ्काय चेतुरः ॥ १९ ॥

अर्थ—यह जीवराशि स्वभावेसे भव्य और अभव्य भेद स्वरूप है । पहिला अपकर्ग अर्थात् मोक्षके लिये और इतर अर्थात् दूसरा अभव्य संसारके लिये माना गया है, अर्थात् भव्य मोक्षगामी होता है और अभव्यको कभी मोक्ष नहीं होता है ॥ १९ ॥

सम्यग्ज्ञानादिरूपेण ये भविष्यन्ति जन्तवः ।

प्राप्य द्रव्यादिसामग्रीं ते भव्या मुनिर्मिताः ॥ २० ॥

अर्थ—जो जीव द्रव्यक्षेत्रका भावरूप सामग्रीको पा कर सम्यग्ज्ञानादिरूप परिणमेंगे, उन्हींको आचार्योंने 'भव्य' कहा है ॥ २० ॥

अन्धपाषाणकल्पं स्यादभव्यत्वं श्रीरिणाम् ।

यस्माज्जन्मशतेनापि नात्मतत्त्वं पृथग्भवेत् ॥ २१ ॥

अर्थ—जीवोंका अभव्यपन अन्धपाषाणके समान है, जिससे सैकड़ों जन्मोंमें भी आत्मतत्त्व पृथक् नहीं होता ॥ २१ ॥

अभव्यानां स्वभावेन सर्वदा जन्मसंक्रमः ।

भव्यानां भाविनी मुक्तिर्निःशेषदुरितक्षयात् ॥ २२ ॥

अर्थ—अभव्यजीवोंका स्वभावेसे संसारमें सर्वदा ही जन्म संक्रम अर्थात् भ्रमण होता है और भव्य जीवोंको समस्त कर्मोंके क्षयसे मुक्ति होती ही है ॥ २२ ॥

यथा धातोर्मलैः सार्द्धं सम्बन्धोऽनादिसंभवः ।

तथा कर्ममलैर्ज्ञेयः संश्लेषोऽनादिदेहिनाम् ॥ २३ ॥

अर्थ—जिस प्रकार सुवर्णादि धातुओंका मलके साथ अनादि संबंध है, उसी प्रकार जीवोंका कर्ममलसे अनादिकालका संबंध है, ऐसे जानना चाहिये ॥ २३ ॥

द्वयोरनादिसंसारः सान्तः पर्यन्तवर्जितः ।

वस्तुस्वभावतो ज्ञेयो भव्याभव्याङ्गिनोः क्रमात् ॥ २४ ॥

अर्थ—भव्य अभव्य दोनोंको ही संसार आदिरहित है; परन्तु भव्यका संसार तो अन्तसहित है (क्योंकि इसको मुक्ति होती है) । और अभव्यका अन्तरहित है, (क्योंकि इसको मुक्ति नहीं होती) ऐसा वस्तुस्वभावे ही जानना चाहिये । इसमें कोई अन्य हेतु नहीं है ॥ २४ ॥

चतुर्दशसमासेषु मार्गणाम् गुणेषु च ।

ज्ञात्वा संसारिणो जीवाः श्रद्धेयाः शुद्धदृष्टिभिः ॥ २५ ॥

अर्थ—संसारी जीवोंको चौदह जीवममास, चौदह मार्गणा और चौदह गुणस्थानोंमें जान करके सम्पदष्टियोंको अद्धान करना चाहिये । भावार्थ—संसारी जीवोंके भेद बहुत हैं, वे कहां तक कहे जावें, इस कारण यहां संक्षेपमें ही कह दिया गया है कि जीवसमास, मार्गणा, गुणस्थानोंमें जीवोंका विशेष स्वरूप जानकर अद्धान करना चाहिये । जीव समासादिका विशेष स्वरूप गोमटसारादि अन्य प्रश्नोंसे जानना चाहिये ॥ २५ ॥

संक्षेपसे जीवतत्त्वका वर्णन करके अजीव तत्त्वका वर्णन करते हैं—

धर्माधर्मनमःकालाः पुद्गलैः सह योगिभिः ।

द्रव्याणि षट् प्रणीतानि जीवपूर्वाण्यनुकमात् ॥ २६ ॥

अर्थ—जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल योगीश्वरोंने ये छह द्रव्य अनुक्रमसे कहे हैं ॥ २६ ॥

तत्र जीवादयः पञ्च प्रदेशप्रचयात्मकाः ।

कायाः कालं विना ज्ञेया भिन्नप्रकृतयोऽप्यमी ॥ २७ ॥

अर्थ—उन छह द्रव्योंमें एक कालको छोड़कर जीवादिक पांच द्रव्य अनेक प्रदेशात्मक होनेके कारण 'काय' कहे जाते हैं । कालाणु एक ही प्रदेशस्वरूप है, अतः उसे 'काय' नहीं कहा । इन सब द्रव्योंको भिन्न २ स्वभाववाले जानना चाहिये ॥ २७ ॥

अचिद्रूपा विना जीवममूर्त्ताः पुद्गलं विना ।

पदार्था वस्तुतः सर्वे स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मकाः ॥ २८ ॥

अर्थ—इन छह द्रव्योंमेंसे जीवके विना अन्य पांच अचिद्रूप हैं अर्थात् चेतनारहित अजीव द्रव्य हैं । और पुद्गल द्रव्यके विना अन्य पांच अमूर्त्त हैं । स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, गुण इनमें नहीं है । पुद्गल इन गुणोंसहित मूर्त्त है । तथा इन द्रव्योंको पदार्थ भी कहते हैं, क्योंकि ये उत्पाद, व्यय, प्रौढ्यसहित हैं । पदार्थका स्वरूप द्रव्य पर्यायात्मक कहा गया है, इस कारण जो उत्पाद, व्यय प्रौढ्यरूप होता है, वही पर्यायरूप भी होता है ॥ २८ ॥

अणुस्कन्धविभेदेन भिन्नाः स्युः पुद्गला द्विधा ।

मूर्त्ता वर्णरसस्पर्शगुणोपेताश्च रूपिणः ॥ २९ ॥

अर्थ—अणुस्कन्ध भेद से यहां पुद्गल दो प्रकारका है और वर्ण, रस, स्पर्श, गुण सहित होनेसे रूपी (मूर्त्त) है ॥ २९ ॥

किन्त्वेकं पुद्गलद्रव्यं षड्विकल्पबुधैर्मतम् ।

स्थूलस्थूलादिभेदेन सूक्ष्मसूक्ष्मेन च क्रमात् ॥ ३० ॥

अर्थ—किन्तु एक एक पुद्गल द्रव्यको विद्वानोंने स्थूलस्थूल और सूक्ष्मसूक्ष्मादि भेदोंके क्रमसे छह प्रकार का कहा है । यथा स्थूलस्थूल-तोष्टृन्विः पर्वतादिक हैं । स्थूल-जल दुग्धादिक तरल पदार्थ

हैं । स्थूलसूक्ष्म-छाया आतपादि नेत्र इन्द्रियगोचर हैं । सूक्ष्मस्थूल-नेत्रके बिना अन्य चार इन्द्रियोंसे ग्रहणमें आनेवाले शब्द गन्धादिक हैं । सूक्ष्म-कर्मवर्गणा हैं । और सूक्ष्मसूक्ष्म-परमाणु हैं । इस प्रकार पुद्गलके छह भेद हैं ॥ ३० ॥

प्रत्येकमेकद्रव्याणि धर्मादीनि यथायथम् ।

आकाशान्तान्यमूर्तानि निःक्रियाणि स्थिराणि च ॥ ३१ ॥

अर्थ—धर्म, अधर्म, आकाश ये तीन द्रव्य भिन्न २ एक एक द्रव्य हैं और तीनों ही अमूर्तिक, निष्क्रिय और स्थिर हैं ॥ ३१ ॥

सलोकगगनव्यापी धर्मः स्याद्व्यतिरक्षणः ।

तावन्मात्रोऽप्यधर्मोऽयं स्थितिलक्ष्मः प्रकीर्तितः ॥ ३२ ॥

अर्थ—धर्मद्रव्य लोकाकाशमें व्यापक है और गतिमें सहकारी होना उसका लक्षण वा स्वभाव है । और अधर्म द्रव्य भी लोकाकाश व्यापी है तथा स्थिति सहकारी उसका स्वभाव है ॥ ३२ ॥

स्वयं गन्तुं प्रवृत्तेषु जीवाजीवेषु सर्वदा ।

धर्मोऽयं सहकारी स्याज्जलं यादोऽङ्गिनामिव ॥ ३३ ॥

अर्थ—यह धर्मद्रव्य जीवपुद्गलका प्रेरक सहकारी नहीं है, किन्तु जीवपुद्गल स्वयं गमन करनेमें प्रवृत्त तो यह सर्व काल सहकारी (सहायक) है । जैसे जलमें रहनेवाले मत्स्यादिकको जल सहकारी है । जलप्रेरणा करके मत्स्यादिक जलचरोंको नहीं चलाता, किन्तु वे चलते हैं तो उनका सहायक होता है ॥ ३३ ॥

दत्ते स्थितिं प्रपन्नानां जीवादीनामयं स्थितिं ।

अधर्मः सहकारित्वाद्यथा छायाऽध्ववर्तिनाम् ॥ ३४ ॥

अर्थ—अधर्म द्रव्य स्थितिको प्राप्त हुए जीवपुद्गलोंकी स्थिति करनेमें सहकारी है । जैसे मार्गमें चलते हुए पथिकोंको बैठनेके लिये छाया सहकारी है, उसी प्रकार अधर्म द्रव्य भी जीवोंके ठहरानेमें सहकारी है, प्रेरक नहीं है ॥ ३४ ॥

अवकाशप्रदं व्योम सर्वगं स्वप्रतिष्ठितम् ।

लोकालोकविकल्पेन तस्य लक्ष्म प्रकीर्तितम् ॥ ३५ ॥

अर्थ—आकाशद्रव्य अन्य पांच द्रव्योंको अवकाश देनेवाला और सर्वव्यापी है तथा स्वप्रतिष्ठित है । अर्थात् अपने आपके ही आधार है, अन्य कोई आधार (आश्रय) नहीं है । यह लोक अलोकके भेदसे दो प्रकारका है ॥ ३५ ॥

लोकाकाशप्रदेशेषु ये भिन्ना अणवः स्थिताः ।

परिवर्त्ताय भावानां मुख्यकालः स वर्णितः ॥ ३६ ॥

अर्थ—लोकाकाशके प्रदेशोंमें जो कालके भिन्न २ अणु द्रव्योंका परिवर्तन करनेके लिये स्थित हैं उन्हें मुख्य काल अर्थात् निश्चयकाल कहते हैं ॥ ३६ ॥

समयादिकृतं यस्य मानं ज्योतिर्गणाश्रितम् ।

व्यवहारमिधः कालः स कालज्ञैः प्रपञ्चितः ॥ ३७ ॥

अर्थ—जिस कालका परिमाण ज्योतिषी देवोंके समूहके गमनागमनके आश्रयसे समय आदि भेदरूप किया गया है, उसे कालके जाननेवाले विद्वानोंने व्यवहारकाल कहा है ॥ ३७ ॥

यदमी परिवर्तन्ते पदार्था विश्ववर्तिनः ।

नवजीर्णादिरूपेण तत्कालस्यैव चेष्टितम् ॥ ३८ ॥

अर्थ—लोकमें रहनेवाले ये समस्त पदार्थ जो नयेसे पुरानी अवस्थाको धारण करते हैं, सो सब कालकी चेष्टासे ही करते हैं । अर्थात् समस्त द्रव्योंके परिणमनके कालकी वर्तना ही निमित्त है ॥ ३८ ॥

भाविनो वर्त्तमानत्वं वर्त्तमानास्त्वतीतताम् ।

पदार्थाः प्रतिपद्यन्ते कालकेलिकदर्थिताः । ॥ ३९ ॥

अर्थ—पदार्थ कालकी ही लीलासे (वर्तना) से एक अवस्थासे अन्य अवस्थाको प्राप्त होते हैं । अर्थात् जो आगामी अवस्था होनेवाली है वह तो वर्त्तमानताको प्राप्त होती है और वर्त्तमान है वह अतीतपनको प्राप्त होती है । इस प्रकार समय समय अवस्था पलटती रहती है ॥ ३९ ॥

धर्माधर्मनमःकाला अर्थपर्यायगोचराः ।

व्यञ्जनाख्यस्य संबन्धौ द्वावन्धौ जीवपुद्गलौ ॥ ४० ॥

अर्थ—धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चार पदार्थ तो अर्थपर्यायगोचर हैं, और अन्य दो अर्थात् जीव तथा पुद्गल व्यञ्जनपर्यायके संबन्धरूप हैं । भावार्थ—धर्मादिक चार द्रव्योंके आकार पलटते नहीं, इस कारण हानिबुद्धिके परिणमनरूप अर्थपर्याय ही इनके मुख्य कहे हैं और जीव तथा पुद्गलोंके आकार पलटते रहते हैं । इस कारण इनके व्यञ्जनपर्याय मुख्य कहे गए हैं ॥ ४० ॥

भावाः पृष्ठचैव जीवस्य द्वावन्धौ पुद्गलस्य च ।

धर्मादीनां तु शेषाणां स्याद्भावः पारिणामिकः ॥ ४१ ॥

अर्थ—जीवके औदयिकेदि पांचो ही भाव हैं और पुद्गलके अंतिम दो अर्थात् सूत्रपाठकी अपेक्षा अंतिम औदयिक और पारिणामिक हैं तथा शेष धर्मादिक चार द्रव्योंके एक पारिणामिक भाव ही है ॥ ४१ ॥

अन्योऽन्यसंक्रमोत्पन्नो भावः स्यात्सान्निपातिकः ।

षड्विंशद्भेदमिन्नात्मा स षष्ठो मुनिभिर्मतः ॥ ४२ ॥

अर्थ—जीवके इन पांच भावोंके परस्पर संयोगसे उत्पन्न हुआ सान्निपातिक नामका एक छठा भाव भी आचार्योंने माना है । वह छम्बीस प्रभेदोंसे भेदरूप है तथा छत्तीस भेदरूप और इकतालीस भेदरूप भी कहा है । 'तत्त्वार्थवार्तिक' नाम तत्त्वार्थसूत्रको टीकामें भावोंका अच्छा विस्तार किया है ।

१ औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक (मिध) और पारिणामिक ये पांच भाव हैं ।

यहाँ यदि कोई प्रश्न करे कि जीवके पाँच वा छह आदि भाव क्यों किये ? क्योंकि जीवका यथार्थ भाव एक पारिणामिक ही है । औदयिक आदिक भाव तो कर्मजन्य हैं, टीकामें उन्हें जीवके भाव कैसे कहते हो ! ।

उत्तर— ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये भाव यद्यपि कर्मजनित हैं, तथापि जीव ही इन भावोंके रूपमें परिणमता है । अनादि कर्मबन्धके निमित्तसे जीवकी ऐसी ही सामर्थ्य है कि जब जैसे कर्मका उदयादिक निमित्त हों, वैसा ही यह भावरूप परिणमता है । यदि ऐसा नहीं माना जायगा, तो जीव सांख्यमती तथा वेदांतमतावलम्बियोंके समान नित्य कूटस्थ ठहरेगा और उसके संसारका होना भी नहीं ठहरेगा और जब संसारव्यवस्था ही नहीं होगी तब फिर मोक्षका अभाव मानना पड़ेगा तथा मोक्षका अभाव माननेसे बड़ा ही दोष आवेगा । इस कारण जैनमतमें जीवके कर्मका बन्ध होना तथा कर्मके नाश होने पर मोक्ष कहा गया है और मोक्ष होनेका उपाय सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चरित्रसङ्घित ध्यान करना कहा है । स्याद्वाद न्यायसे सब संभवित होता है । वस्तुत्वरूप अनन्तधर्मी है, ऐसा प्रमाणसिद्ध है । इस कारण जैनियों का कहना सर्वथा निराबाध है और सर्वथा एकान्तीका कहना सर्वथा बाधासहित है । ऐसा निःसंदेह ज्ञान कर श्रद्धान करना उचित है ॥ ४२ ॥

धर्माधर्मैकजीवानां प्रदेशा गणनातिगाः ।

कियन्तोऽपि न कालस्य व्योम्नः पर्यन्तवर्जिताः ॥ ४३ ॥

अर्थ— धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और एक जीवद्रव्यके प्रदेश गणनासे अतीत अर्थात् असंख्यात हैं, और कालद्रव्यके एक ही अणु मात्र प्रदेश है । इस कारण कालके कितने प्रदेश हैं, ऐसी कथनी ही नहीं है और आकाशके अन्तर्बर्जित अनन्त प्रदेश हैं ॥ ४३ ॥

एकादयः प्रदेशाः स्युः पुद्गलानां यथायथम् ।

संख्यातीताश्च संख्येया अनन्ता योगिकल्पिताः ॥ ४४ ॥

अर्थ— योगीश्वरोंने पुद्गलद्रव्यके एक प्रदेशको आदि के जैसे हैं तैसे संख्यात असंख्यात और अनन्त कहे हैं । भावार्थ— पुद्गलद्रव्य एक परमाणु है वह मिल कर दो परमाणुसे के कर संख्यात परमाणु रूपाका रूपा होता है तथा असंख्यात परमाणु मिल कर असंख्यात परमाणुका रूपा होता है और अनन्त परमाणुओंका रूपा भी होता है । इस कारण पुद्गलरूपाके संख्यात असंख्यात वा अनन्त प्रदेश कहे हैं ॥ ४४ ॥

सूचो व्यञ्जनपर्यायो वाम्बाम्बोऽनश्वरः स्थिरः ।

क्षमः प्रतिक्षणध्वंसी पर्यायधार्थसंज्ञिकः ॥ ४५ ॥

अर्थ— व्यञ्जनपर्याय मूर्तिक है, वचनके गोचर है, अनश्वर है, स्थिर है और अर्थपर्याय सूक्ष्म है तथा क्षणविध्वंसी है ॥ ४५ ॥

इस प्रकार अजीवतत्त्वका वर्णन किया, अब बन्ध तत्त्वका वर्णन करते हैं—

प्रकृत्यादिविकल्पेन ज्ञेयो बन्धश्चतुर्विधः ।

ज्ञानावृत्त्यादिभेदेन सोऽष्टधा प्रथमः स्मृतः ॥ ४६ ॥

अर्थ—प्रकृत्यादि भेदसे बन्ध चार प्रकारका है । उनमेंसे प्रथम प्रकृति बन्ध है, जो कि ज्ञानावरण दर्शनावरणादि भेदसे आठ प्रकारका है ॥ ४६ ॥

मिथ्यात्वाविरति योगः कषायाश्च यथाक्रमात् ।

प्रमादैः सह पञ्चैते विज्ञेया बन्धहेतवः ॥ ४७ ॥

अर्थ—मिथ्यात्व, अविरति, योग, कषाय और प्रमाद यथाक्रमसे ये पांच बन्धके हेतु अर्थात् कारण जानने चाहिये । अतत्त्वश्रद्धानको मिथ्यात्व, अत्यागरूप परिणामोंको अविरति, निष्कष व्यवहार चारित्र्यमें असावधानरूप परिणामोंको प्रमाद क्रोध मान माया लोभ रूप परिणामोंको कषाय और मनवचनकायके निमित्तसे आत्माके चंचलरूप होनेको योग कहते हैं । इस प्रकार बन्धके हेतु कहे हैं ॥ ४७ ॥

उत्कर्षेणापकर्षेण स्थितिर्या कर्मणां मता ।

स्थितिवन्धः स विज्ञेय इतरस्तत्फलोदयः ॥ ४८ ॥

अर्थ—जो उत्कृष्ट, जघन्य तथा मध्यके भेदोंरूप बढती घटती कर्मोंकी स्थिति (कालकी मर्यादा) कही गई है, उसे स्थितिवन्ध और कर्मके फलके उदय होनेके इतर अर्थात् अनुभागबन्ध जानना चाहिए ॥

परस्परप्रदेशानुप्रवेशो जीवकर्मणोः ।

यः संश्लेषः स निर्दिष्टो बन्धो विध्वस्तबन्धनैः ॥ ४९ ॥

अर्थ—जो जीव और कर्म इन दोनोंके प्रदेशोंका परस्पर अनुप्रवेश कहिये एक क्षेत्रावगाह होनेसे संबंध होता है, उसे बंधरहित सर्वज्ञदेवने प्रदेश बंध कहा है । इस प्रकार बंधतत्त्वका वर्णन किया है ॥ ४९ ॥

प्रागेव भावनातन्त्रे निर्जरास्रवसंहराः ।

कथिताः कीर्तयिष्यामि मोक्षमार्गं सहेतुकम् ॥ ५० ॥

अर्थ—निर्जरा, आस्रव और संहरका वर्णन पहिले द्वादश भावनाके प्रकरणमें कर आये हैं, इस कारण यहां नहीं किया । आगे मोक्षतत्त्वका वर्णन हेतुसहित करते हैं ॥ ५० ॥

एवं ब्रूयाणि तत्त्वानि पदार्थान् कायसंयुतान् ।

यः श्रद्धात्ते स्वसिद्धान्तात्स स्यान्मुक्तेः स्वयं वरः ॥ ५१ ॥

अर्थ—इस प्रकार छह द्रव्य, सप्त तत्त्व, नव पदार्थ, वा पंचास्तिक्कायका अपने सिद्धांतसे जो आत्मा श्रद्धान करता है, वह मुक्तिका स्वयं वर होता है अर्थात् मुक्तिरूपी कन्या उसे स्वयं वरण करती है । तात्पर्य यह कि उसे मुक्ति प्राप्त होती है ॥ ५१ ॥

इति जीवाद्यो भावादि कृमात्रेणात्र वर्णिताः ।

विशेषरुचिभिः सम्यग्बिज्ञेयाः परमागमात् ॥ ५२ ॥

अर्थ—इस प्रकार जीवादि पदार्थोंका दिग्दर्शनमात्र इस ग्रन्थमें किया गया । विशेष जाननेकी रुचि रखनेवाले पुरुषोंको परमागमसे अर्थात् तत्त्वार्थसूत्रकी टीका तथा गोम्मटसारादि अन्य शास्त्रोंसे जानना चाहिये ॥ ५२ ॥

सद्दर्शनमहारत्नं विश्वलोकैकभूषणम् ।

मुक्तिपर्यन्तकल्याणदानदक्षं प्रकीर्तितम् ॥ ५३ ॥

अर्थ—यह सम्यग्दर्शन महारत्न समस्त लोकका आभूषण है और मोक्ष होने पर्यन्त आत्माको कल्याण देनेवालोंमें चतुर है ॥ ५३ ॥

चरणज्ञानयोर्वीजं यमप्रशमजीवितम् ।

तपःश्रुताद्यधिष्ठानं सद्भिः सद्दर्शनं मतम् ॥ ५४ ॥

अर्थ—इस सम्यग्दर्शनको सत्पुरुषोंने चारित्र और ज्ञानका बीज अर्थात् उत्पन्न करनेका कारण माना है । क्योंकि इसके बिना सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र होता ही नहीं, तथा यम (सहायतादि) और प्रशम (विशुद्धभाव) का यह जीवनस्वरूप है । इस सम्यग्दर्शनके बिना यम व प्रशम निर्जीवके समान हैं । इसी प्रकार तप और स्वाध्यायका आश्रय है । इसके बिना ये निराश्रय हैं । इस प्रकार जितने शमदमबोधव्रततपादि कहे हैं, उनको यह सफल करता है । इसके बिना वे मोक्षफलके दाता नहीं हो सकते हैं ॥ ५४ ॥

अप्येकं दर्शनं श्लाघ्यं चरणज्ञानविच्युतम् ।

न पुनः संयमज्ञाने मिथ्यात्वविपदृषिते ॥ ५५ ॥

अर्थ—यह सम्यग्दर्शन चारित्रज्ञानके न होने पर भी प्रशंसनीय कहलाता है और इसके बिना संयम (चारित्र) और ज्ञान मिथ्यात्वरूपी विषसे दूषित होते हैं अर्थात् सम्यग्दर्शनको प्राप्तिसे बिना ज्ञान मिथ्याज्ञान और चारित्र कुचारित्र कहाता है ॥ ५५ ॥

अत्यल्पमपि सूत्रज्ञैर्देष्टुं यमादिकम् ।

प्रणीतं भवसम्भूतबलेश्चप्राग्भारभेषजम् ॥ ५६ ॥

अर्थ—सम्यग्दर्शनसहित यम नियम तपादिक थोड़े भी हों तो उन्हें सूत्रके ज्ञाता आचार्योंने संसारसे उत्पन्न हुए क्लेशदुःखोंके बड़े भारको भी औषधिक समान कहा है । भावार्थ—सम्यग्दर्शनके होते हुए व्रतादिक अल्प होवें, तो भी वे संसारजनित दुःखरूपी रोगोंको नष्ट करनेके लिये औषधिक समान हैं ॥ ५६ ॥

मन्ये मुक्तः स पुण्यात्मा विशुद्धं यस्य दर्शनं ।

यतस्तदेव मुक्त्यङ्गमग्रिमं परिकीर्तितम् ॥ ५७ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि जिसको निर्मल अतीचाररहित सम्यग्दर्शन है, वही पुण्यात्मा वा महाभाग्य मुक्त है, ऐसा मैं मानता हूँ । क्योंकि सम्यग्दर्शन ही मोक्षका मुख्य अंग कहा गया है । मोक्षमार्गके प्रकरणमें सम्यग्दर्शन ही मुख्य कहा गया है ॥ ५७ ॥

प्राप्नुवन्ति शिवं शश्वत्चरणज्ञानविश्रुताः ।

अपि जीवा जगत्पस्मिन्न पुनर्दर्शनं विना ॥ ५८ ॥

अर्थ—इस जगतमें जो जीव चारित्र और ज्ञानके कारण सदा जगतमें प्रसिद्ध हैं, वे भी सम्यग्दर्शनके विना मोक्षको नहीं पाते ॥ ५८ ॥

अब इस सम्यग्दर्शनके प्रकरणको पूर्ण करते हुए कहते हैं—

मालिनी

अतुलसुखनिधानं सर्वकल्याणबीजं

जननजलधिषोतं भव्यसत्त्वैकपात्रम् ।

दुरिततरुकुठारं पुण्यतीर्थप्रधानं

पिबत जितविषं दर्शनारूपं सुधाम्बुम् ॥ ५९ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि हे भव्य जीवो ! तुम सम्यग्दर्शन नामक अमृतका पान करो । क्योंकि यह सम्यग्दर्शन अतुल्य सुखका निधान (सजाना) है, समस्त कल्याणोंका बीज अर्थात् कारण है, संसाररूपी समुद्रसे तारनेके लिए जहाज है, तथा इसको धारण करनेवाले एक मात्र पात्र भव्य जीव ही हैं । अभव्य जीव इसके पात्र कदापि नहीं हो सकते । और यह सम्यग्दर्शन पापरूपी वृक्षको काटनेके लिए कुठार (कुल्हाड़े) के समान है, तथा पवित्र तीर्थोंमें यही प्रधान है, अर्थात् मुख्य है । और जीत लिया है अपने विष अर्थात् मिथ्यात्वरूपी शत्रुको जिसने ऐसा यह सम्यग्दर्शन है । अतः भव्यजीवोंको सबसे पहिले इसे ही अंगीकार करना चाहिये ॥ ५९ ॥

छाप्य ।

सप्त तत्त्व षट् द्रव्य, पदार्थ नव मुनि भाषे ।

अस्तिकायसम्यक्त्व, विषय नीके मन राखे ॥

तिनको सांख्य जान, आप परमेव पिछानहु ।

उपादेय हैं आप, आन सब देय बखानहु ॥

यह सरधा सांची धारकै, मिथ्याभाव निवारिये ।

तब सम्यग्दर्शन पायकै, थिर है मोक्ष पधारिये ॥ ६ ॥

इति श्रीज्ञानार्णवे योगप्रदीपाधिकारे शुभचन्द्राचार्यविरचिते सम्यग्दर्शनप्रकरणम् ॥ ६ ॥

अथ सप्तमः सर्गः ।
सम्यग्ज्ञानका वर्णन ।

—०—

अब सम्यग्ज्ञानका वर्णन करते हैं—

त्रिकालगोचरानन्तगुणपर्यायसंयुताः ।

यत्र भावाः स्फुरन्त्युच्चैस्तज्ज्ञानं ज्ञानिनां मतम् ॥ १ ॥

अर्थ—जिसमें तीन कालके गोचर अनन्तगुणपर्यायसंयुक्त पदार्थ अतिशयताके साथ प्रतिभासित होते हैं, उनको ज्ञानी पुरुषोंने ज्ञान कहा है। यह सामान्यतासे पूर्ण ज्ञानका स्वरूप है। आकाशद्रव्य अनन्तानन्तप्रदेशी है। उसके मध्यमें असंख्यातप्रदेशी लोकाकाश है। उसमें जीव, पुत्रल, धर्म, अधर्म और काल ये अनन्तद्रव्य हैं। उनके तीन काल संबंधी अनन्त २ भिन्न २ पर्याय है। उन सबको युगपत् (एक समयमें) जाननेवाला पूर्णज्ञान आत्माका निश्चय स्वभाव है। कर्मके निमित्तसे उसके भेद हो गये हैं ॥ १ ॥

ध्रौव्यादिकलितैर्भावेर्निर्भरं कल्पितं जगत् ।

चिन्तितं युगपद्यत्र तज्ज्ञानं योगिलोचनम् ॥ २ ॥

अर्थ—उत्पाद—व्यय-ध्रौव्य—स्वभावी पदार्थोंसे अतिशय भरा हुआ यह जगत् जिस ज्ञानमें युगपत् प्रतिबिम्बित हो वही ज्ञान योगीश्वरके नेत्रके समान है। भावार्थ—अन्य मतावलम्बियोंमें योगिप्रत्यक्ष ज्ञान मानते हैं, वह यथार्थ नहीं है। उक्त ज्ञान ही सत्यार्थ है ॥ २ ॥

अब कर्मके निमित्तसे जो ज्ञानके भेद हो गये हैं, उनका वर्णन करते हैं—

मतिश्रुतावधिज्ञानं मनःपर्ययकेवलम् ।

तदित्थं सान्त्वयेर्भेदैः पञ्चधेति प्रकल्पितम् ॥ ३ ॥

अर्थ—यह ज्ञान मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल इन भेदोंसे पांच प्रकारका कल्पना किया गया है। भावार्थ—कर्मके निमित्तसे यह पांच प्रकारकी कल्पना की गई है। परमार्थसे ज्ञान-मात्रमें कोई भेद नहीं है। केवल प्रत्यक्ष और परोक्षताका भेद मात्र है ॥ ३ ॥

अवग्रहादिभिर्भेदैर्वह्वाद्यन्तर्भवैः परैः ।

षट्त्रिंशत्त्रिंशत् प्राहुर्मतिज्ञानं प्रपञ्चतः ॥ ४ ॥

अर्थ—अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा तथा बहु, बहुविधि, आदि बारह भेदोंसे विस्तार करनेसे मतिज्ञानके तीनसे छत्तीस भेद होते हैं। सो तत्त्वार्थसूत्रकी टीकाओंसे जानना चाहिये ॥ ४ ॥

प्रसृतं बहुषाऽनेकैरूपैः प्रकीर्णकैः ।

स्याच्छब्दलाट्छितं तद्धि श्रुतज्ञानमनेकधा ॥ ५ ॥

अर्थ—ग्यारह अंग, चौदह पूर्व और चौदह प्रकीर्णक इनसे बहुत प्रकारसे विस्तृत, स्यात् शब्दसे चिह्नित श्रुतज्ञान अनेक प्रकारका है । भावार्थ—शास्त्र सुननेके निमित्तसे उत्पन्न हुआ ज्ञान मुख्यतासे श्रुतज्ञान कहा जाता है । वह शास्त्र अंगपूर्वादिकसे अनेक भेदरूप है इस कारण ज्ञान भी अनेक प्रकारके हैं । और 'स्यात्' शब्द 'किसी प्रकारको' कहते हैं सो इस शब्दसे वह श्रुतज्ञान चिह्नित है । जिससे इसमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं आती, इस कारण जो निर्बाध है वही श्रुतज्ञान है ॥ ५ ॥

देवनारकयोर्ज्ञेयस्त्ववधिर्भवसम्भवः ।

षट्कल्पश्च शेषाणां क्षयोपशमलक्षणः ॥ ६ ॥

अर्थ—देव और नारकी जीवोंको तो अवधिज्ञान भवसे ही उत्पन्न होता है । उसका कारण नरकगति वा देवगति ही है, इस कारण उसे भवप्रत्यय अवधि कहते हैं । और मनुष्य तथा तिर्यक्षोको जो क्षयोपशमसे होता है सो वह प्रकारका होता है, जैसे-अनुगामि १, अननुगामि २, हीयमान ३, वर्द्धमान ४, अवस्थित ५, अनवस्थित ६, इस प्रकार छह भेद हैं ॥ ६ ॥

ऋजुर्विपुल इत्येवं स्यान्मनःपर्ययो द्विधा ।

विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषोऽवगम्यताम् ॥ ७ ॥

अर्थ—मनःपर्ययज्ञान—ऋजुमति तथा विपुलमति भेदसे दो प्रकारका है । इन दोनोंमें विशुद्धता और अप्रतिपातकी विशेषता है ॥ ७ ॥

अशेषद्रव्यपर्यायविषयं विश्वलोचनम् ।

अनन्तमेकमत्यक्षं केवलं कीर्तितं बुधैः ॥ ८ ॥

अर्थ—जो समस्त द्रव्योंके पर्यायोंको जाननेवाला है, सब जगतके देखने जाननेका नेत्र है तथा अनन्त है, एक है और अतीन्द्रिय है अर्थात् मति श्रुत ज्ञानके समान इन्द्रियजनित नहीं है, केवल आत्मासे ही जानता है, उसको विद्वानोंने केवल ज्ञान कहा है ॥ ८ ॥

कल्पनातीतमभ्रान्तं स्वपरार्थावभासकम् ।

जगज्ज्योतिरसंदिग्धमनन्तं सर्वदोदितम् ॥ ९ ॥

अर्थ—तथा केवलज्ञान कल्पनातीत है, विषयको जाननेमें किसी प्रकारकी कल्पना नहीं है, स्पष्ट जानता है तथा आपको और परको दोनोंको जानता है । जगतका प्रकाश करनेवाला, संदेहरहित, अनन्त और सदाकाल उदयरूप है तथा इसका किसी समयमें किसी प्रकारसे भी अभाव नहीं होता है ॥ ९ ॥

अनन्तानन्तभागेऽपि यस्य लोकश्चराचरः ।

अलोकश्च स्फुरत्युच्चैस्तज्ज्योतिर्योगिनां मतम् ॥ १० ॥

अर्थ—जिस केवल ज्ञानके अनन्तानन्त भाग करने पर भी यह चराचर लोक प्रतिभासित होता है तथा अलोकाकाश अनन्तानन्त प्रदेशी है, यह भी प्रकट प्रतिभासता है इस प्रकार योगीश्वरोंके

ज्योतिप्रकाशरूप कहा है । भावार्थ—केवल ज्ञानमें समस्त लोकालोक प्रकाशमान है । और यह ज्ञान योगीश्वरोंको ही होता है ॥ १० ॥

इस प्रकार सामान्य ज्ञानकी अपेक्षा तो ये पांचों ही ज्ञान एक हैं, तथापि कर्मके निमित्तसे पांच प्रकारके भेद कहे गये । क्योंकि मति श्रुत अवधि और मनःपर्यय ये चार ज्ञान कर्मोंके क्षयोपशमसे होते हैं और केवल ज्ञान आत्माका निजस्वभाव है, जो घातिया कर्मोंके सर्वथा क्षय होनेसे प्रकट होता है । यह ज्ञान अविनाशी और अनन्त है, सदा जैसाका तैसा रहता है और इसको फिर कभी कर्म-मल नहीं लगता है ।

लगभ्यं यन्मृगाङ्गस्य दुर्भेद्यं यद्रवेरपि ।

तद्दुर्बोध्योद्धतं ध्वान्तं ज्ञानभेद्यं प्रकीर्तितम् ॥ ११ ॥

अर्थ—जिस मिथ्याज्ञानरूप उत्कट अन्धकारको चन्द्रमा तथा सूर्य भी नष्ट नहीं कर सकता ऐसा दुर्भेद्य है, वह मिथ्यात्वान्धकार ज्ञानसे ही नष्ट किया जाता है । अर्थात् ज्ञान ही उसको भेद सकता है ॥ ११ ॥

दुःखज्वलनतप्तानां संसारोऽग्रमरुस्थले ।

विज्ञानमेव जन्तूनां सुधाम्बुग्रीणनक्षमः ॥ १२ ॥

अर्थ—इस संसाररूपी उग्रमरुस्थलमें दुःखरूप अग्निसे तप्तयमान जीवोंको यह सत्यार्थ ज्ञान ही अमृतरूप जलसे तृप्त करनेको समर्थ है । भावार्थ—संसारके दुःख मिटानेको सम्यग्ज्ञान ही समर्थ है ॥ १२ ॥

निरालोकं जगत्सर्वमज्ञानतिमिराहतम् ।

तावदास्ते उदेत्युच्चैर्न यावज्ज्ञानभास्करः ॥ १३ ॥

अर्थ—जब तक ज्ञानरूपी सूर्यका उदय नहीं होता तभी तक यह समस्त जगत् अज्ञानरूपी अन्धकारसे आच्छादित है । अर्थात् ज्ञानरूपी सूर्यका उदय होते ही अज्ञानरूपी अन्धकार नष्ट हो जाता है ॥ १३ ॥

बोध एव दृढः पाशो हृषीकमुगबन्धने ।

गारुडश्च महामन्त्रः चित्तभोगिविनिग्रहे ॥ १४ ॥

अर्थ—इन्द्रियरूपी मृगोंको बांधनेके लिए ज्ञान ही एक दृढ पांसी है, अर्थात् ज्ञानके बिना इन्द्रियां बश नहीं होती तथा चित्तरूपी सर्पका निग्रह करनेके लिये ज्ञान ही एक गारुड महामन्त्र है । अर्थात् मन भी ज्ञानसे ही बशीभूत होता है ॥ १४ ॥

निश्चातं विद्धि निश्चिंशं भवारातिनिपातने ।

तृतीयमथवा नेत्रं विश्वतत्त्वप्रकाशने ॥ १५ ॥

अर्थ—ज्ञान ही तो संसाररूप शत्रुको निपात (नष्ट) करनेके लिये तीक्ष्ण खड्ग है और ज्ञान ही समस्त तत्त्वोंको प्रकाशित करनेके लिये तीसरा नेत्र है ॥ १५ ॥

क्षीणतन्द्रा जितक्लेशा वीतसङ्गाः स्थिराश्चयाः ।

तस्यार्थेऽमी तपस्यन्ति योगिनः कृतनिश्चयाः ॥ १६ ॥

अर्थ—प्रमादको क्षीण करनेवाले, क्लेशोंको जीतनेवाले, परिग्रहरहित, स्थिर आशयवाले ये योगिगण उस ज्ञानकी प्राप्तिके लिये यत्नपूर्वक तपस्या करते हैं । भावार्थ—ऐसे ज्ञानी मुनि ही इस ज्ञानको पाते हैं ॥ १६ ॥

वेष्टयत्याऽऽत्मनात्मानमज्ञानी कर्मबन्धनैः ।

विज्ञानी मोचयत्येव प्रबुद्धः समयान्तरे ॥ १७ ॥

अर्थ—अज्ञानी पुरुष आपको अपनेसे ही कर्मरूपी बन्धनोंसे वेष्टित कर लेता है । और जो भेदविज्ञानी है वह किसी कालमें सावधान हो कर अपनेको कर्मबन्धोंसे छुड़ा लेता है ॥ १७ ॥

यज्जन्मकोटिभिः पापं जयत्यज्ञस्तपोबलात् ।

तद्विज्ञानी क्षणार्द्धेन दहत्यतुलविक्रमः ॥ १८ ॥

अर्थ—जो अज्ञानी है वह तो करोड़ों जन्म ले कर तपके प्रभावसे पापको जीतता है । और उसी पापको अतुल्य पराक्रमवाला भेदविज्ञानी आधे क्षणमें ही भस्म कर देता है ॥ १८ ॥

अज्ञानपूर्विका चेष्टा यतेर्यस्यात्र भूतले ।

स बध्नात्यात्मनात्मानं कुर्वन्नपि तपश्चिरं ॥ १९ ॥

अर्थ—जिस यतिकी इस पृथ्वी पर अज्ञानपूर्वक चेष्टा (क्रिया) है वह चिरकाल तपस्या करता हुआ भी अपने आत्माको अपने ही कृत्यसे बांध लेता है । क्योंकि अज्ञानपूर्वक तप बन्धका ही कारण है ॥ १९ ॥

ज्ञानपूर्वमनुष्ठानं निःशेषं यस्य योगिनः ।

न तस्य बन्धमायाति कर्म कस्मिन्नपि क्षणे ॥ २० ॥

अर्थ—जिस मुनिके समस्त आचरण ज्ञानपूर्वक होते हैं उसको किसी कालमें भी कर्मबन्ध नहीं होता है । भावार्थ—अज्ञानीको तो बहुत काल तिष्ठनेवाला कर्मबंध होता है, किन्तु ज्ञानीको कभी नहीं होता है ॥ २० ॥

यत्र बालश्चरत्यस्मिन्नपि तत्रैव पण्डितः ।

बालः स्वमपि बध्नाति मुच्यते तत्त्वविद् ध्रुवम् ॥ २१ ॥

अर्थ—जिस मार्गमें अज्ञानी चलते हैं उसी मार्गमें विद्वज्जन चलते हैं, परन्तु अज्ञानी तो अपने आत्माको बांध लेता है और तत्त्वज्ञानी बन्धरहित हो जाता है । यह ज्ञानका माहात्म्य है ॥ २१ ॥

मालिनी ।

दुरिततिमिरहंसं भोक्षलक्ष्मीसरोजं मदनभुजगमन्त्रं चित्तमातङ्गसिंहं ।

व्यसनघनसमीरं विश्वतत्त्वैकदीपं विषयशफरजालं ज्ञानमाराधय त्वं ॥ २२ ॥

अर्थ—हे भव्य जीव ! तू ज्ञानका अराधन कर । क्योंकि ज्ञान पापरूपी तिमिर (अंधकारको) नष्ट करनेके लिए सूर्यके समान है और मोक्षरूपी लक्ष्मीके निवास करनेके लिये कमलके समान है तथा कामरूपी सर्पके कीलनेको मन्त्रके समान और मनरूपी हस्तीको सिंहके समान है तथा व्यसन—आपदा कष्टरूपी मेघोंको उड़ानेके लिये पवनके समान और समस्त तत्त्वोंको प्रकाश करनेके लिये दीपकके समान है तथा विषयरूपी मत्स्योंको पकड़नेके लिये जालके समान है ॥ २२ ॥

अब ज्ञानके प्रकरणको पूर्ण करते हुए कहते हैं—

अग्न्या ।

अस्मिन्संसारकक्षे यमभुजगविषाक्रान्तनिःशेषसत्त्वे
क्रोधाद्युत्पन्नैले कुटिलगतिसरित्पातसन्तानमीमे ।
मोहान्धाः संचरन्ति स्खलनविधुरिताः प्राणिनस्तावदेते
यावद्विज्ञानभानुर्भवभयदमिदं नोच्छिनत्यन्धकारम् ॥ २३ ॥

अर्थ—जब तक इस संसाररूपी वनमें यह सम्यग्ज्ञानरूपी सूर्य संसाररूप भयके देनेवाले अज्ञान अन्धकारका उच्छेद नहीं करता तब तक ही मोहसे अंधे हुए प्राणी अपने स्वरूप उत्तम मार्गसे झूटने से गिरते पड़ते पीड़ित हुए चलते हैं। कैसा है संसाररूपी वन ! जिसमें कि पापरूपी सर्पके विषसे संमत्त प्राणी व्याप्त हैं अर्थात् दवे हैं; तथा क्रोधादिक पापरूपी बड़े २ ऊंचे पर्वत हैं । और वक्त गमनवाली दुर्गातिरूपी नदियोंमें गिरनेसे उत्पन्न हुए सन्तापसे अतिशय भयानक है । ज्ञानरूप सूर्यके प्रकाश होनेसे किसी प्रकारका दुःख वा भय नहीं रहता । इस प्रकार सम्यग्ज्ञानका वर्णन किया ॥ २३ ॥

बोद्धा ।

सम्यक्दर्शन पारकै, ज्ञानविशेष बढाय ॥

चारितकी विधि जानिकै लागौ ध्यान उपाय ॥ ७ ॥

इति श्री ज्ञानार्णवे श्रीशुभचंदाचार्यविरचिते योगप्रदोपाधिकारे सम्यग्ज्ञानप्रकरणं नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥

अथ अष्टमः सर्गः ।

अहिंसा महाव्रतका वर्णन

आगे सम्यक्चारित्रका वर्णन करते हैं—

यद्विशुद्धेः परं धाम यद्योगिजनजीवितम् ।

तद्वृत्तं सर्वसावधपर्युदासैकलक्षणम् ॥ १ ॥

अर्थ—जो विशुद्धताका उत्कृष्ट धाम है तथा योगीश्वरोंका जीवन है और समस्त प्रकारकी पाप-रूप प्रवृत्तियोंसे दूर रहनेका लक्षण है, उसको सम्यक्चारित्र कहते हैं । भावार्थ—जो चारित्र समस्त

पापोसे निवृत्तिस्वरूप है वही दर्शनको शुद्ध करता है और मुनिजनोंका वही एक जीवनसर्वस्व है ।
उसके बिना मुनिपदवी हो ही नहीं सकती है ॥ १ ॥

सामायिकादिभेदेन पञ्चधा परिकीर्तितम् ।

ऋषभादिजिनैः पूर्वं चारित्रं सप्रपञ्चकम् ॥ २ ॥

अर्थ—यह चारित्र पूर्वकालमें श्रीऋषभदेव तीर्थंकर महाराजसे लेकर समस्त तीर्थंकरोंने सामा-
यिक १, छेदोपस्थापना २, परिहारविशुद्धि ३, सूक्ष्मसांप्रदाय ४ और यथाख्यातचारित्र ५, ऐसे पांच
प्रकारका कहा है ॥ २ ॥

पञ्चमहाव्रतमूलं समितिप्रसरं नितान्तमनवद्यम् ।

गुप्तिफलभारनञ्च सन्मतिना कीर्तितं वृक्षम् ॥ ३ ॥

अर्थ—तथा वही चारित्र श्रीवर्द्धमानस्वामी तीर्थंकर भगवानने तेरह प्रकारका कहा है । पांच
महाव्रत हैं मूल जिसका तथा पांच समिति हैं प्रसर (फैलाव) जिसका और अत्यन्त निदोष तीन
गुप्तिरूप फलके भारसे नम्रीभूत ऐसा चरित्ररूपी वृक्ष है । भावार्थ—चारित्र तेरह प्रकारका है । वह
वृक्षकी उपमाको धारण करत; है । उसकी जड़ पांच महाव्रत हैं; उसकी विस्तृत शाखायें पांच समिति
हैं और उसके फल तीन गुप्तियां हैं ॥ ३ ॥

पञ्च पञ्च त्रिभिर्भेदैर्यदुक्तं मुक्तसंशयैः ।

अवभ्रमणभीतानां चरणं शरणं परम् ॥ ४ ॥

अर्थ—संशयरहित गणधरादिकोंने पांच पांच और तीन भेदसे जो चारित्र कहा है वह संसारके
अमणसे भयभीत पुरुषोंके हेतु एक उत्तम शरण है । अर्थात् जो मुनि संसारके भयसे भयभीत हैं वे
इस चारित्रका पालन करनेसे भयरहित (अभय) हो जाते हैं ॥ ४ ॥

पञ्चव्रतं समित्पञ्च गुप्तित्रयपवित्रितम् ।

श्रीवीरवदनोद्गीर्णं चरणं चन्द्रनिर्मलम् ॥ ५ ॥

अर्थ—पांच महाव्रत, पांच समिति और तीन गुप्तिरूप तेरह प्रकारका चारित्र जो श्रीवीर
(वर्द्धमान) तीर्थंकर भगवान्के मुखसे प्रकट हुआ है वह चन्द्रमाके समान निर्मल है ॥ ५ ॥

हिंसायामनृतो स्तेयो मैथुने च परिग्रहे ।

विरतिव्रतमित्युक्तं सर्वसत्त्वानुकम्पकैः ॥ ६ ॥

अर्थ—हिंसा, अनृत, चोरी, मैथुन और परिग्रह इन पापोंमें विरति कहिये त्यागभाव होना ही
व्रत है । समस्त जीवों पर दयालु मुनियोंने ऐसा ही कहा है ॥ ६ ॥

इस प्रकार संक्षेपसे कह कर अब प्रथम ही अहिंसा महाव्रतका वर्णन करते हैं—

सत्याद्युत्तरनिःशेषयमजातनिबन्धनम् ।

श्रीलैश्वर्याद्यधिष्ठानमहिंसारूपं महाव्रतम् ॥ ७ ॥

अर्थ—अहिंसा नामा महाव्रत सत्यादिक अगले ४ महाव्रतोंका तो कारण है, क्योंकि, अचौर्यादि बिना अहिंसाके नहीं हो सकते । और शीलादिसहित उत्तरगुणोंकी चर्चाका स्थान भी, अहिंसा ही है । अर्थात् समस्त उत्तर गुण भी इस अहिंसा महाव्रतके आश्रय हैं ॥ ७ ॥

वाक्चित्तनुभिर्यत्र न स्वप्नेऽपि प्रवर्त्तते ।

चरस्थिराङ्गिनां घातस्तदाद्यं व्रतमीरितम् ॥ ८ ॥

अर्थ—जिसमें मनवचनकायसे ब्रस और स्थावर जीवोंका घात स्वप्नमें भी न हो उसे आश्रय (प्रथम महाव्रत—अहिंसा) कहते हैं ॥ ८ ॥

मृते वा जीविते वा स्याज्जन्तुजाते प्रमादिनाम् ।

बन्ध एव न बन्धः स्याद्विसायाः संवृतात्मनाम् ॥ ९ ॥

अर्थ—जीवोंके मरते वा जीते प्रमादी पुरुषोंको तो निरन्तर ही हिंसाका पापबन्ध होता ही रहता है । और जो संवरसहित अप्रमादी हैं उनको जीवोंकी हिंसा होते हुए भी हिंसारूप पापका बंध नहीं होता । भावार्थ—कर्मबन्ध होनेमें प्रधान कारण आत्माके परिणाम हैं, इस कारण जो प्रमादसहित बिना यत्नके प्रवर्त्तते हैं उनको तो जीव मरे अथवा न मरे किन्तु कर्मबन्ध होता ही है, और जो प्रमादरहित यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करते हैं उनके दैवयोगसे जीव मरें तो कर्मबन्ध नहीं होता है ॥ ९ ॥

संरम्भादिभिर्यो योः कषायैर्व्याहृतं क्रमात् ।

शतमष्टाधिकं त्रेयं हिंसाभेदैस्तु पिण्डितम् ॥ १० ॥

अर्थ—संरंभ, समारंभ और आरंभ इस त्रिकोको मनवचनकायकी तीन २ प्रवृत्तियोंसे तथा क्रोध,

१ हिंसामें उद्यमरूप परिणामोका होना तो संरंभ है, हिंसाके साधनोंमें अभ्यास करना (सामग्री मिलाना) समारंभ है और हिंसामें प्रवर्त्तन करना आरंभ है । इन तीनोंको मनवचनकायके योगसे गुणा करनेसे नव भेद होते हैं और कुत, कारित, अनुमोदनासे गुणा करनेसे २७ फिर इनको क्रोध, मान माया और लोभ इन चार कषायोंसे गुणनेसे १०८ हिंसाके भेद होते हैं । कुत—जप स्वाधीन हो कर करें, कारित—अन्वसे करवाये और अन्य कोई हिंसा करता हो उसकी मला जाने उसे अनुमोदना वा अनुमत कहते हैं । क्रोध—क्रोधकृतकायसंरंभ १ मानकृतकायसंरंभ २ मायाकृतकायसंरंभ ३ लोभकृतकायसंरंभ ४ क्रोधकारितकायसंरंभ ५ मानकारित कायसंरंभ ६ मायाकारित कायसंरंभ ७ लोभकारित कायसंरंभ ८ क्रोधानुमत कायसंरंभ ९ मानानुमत कायसंरंभ १० मायानुमत कायसंरंभ ११ लोभानुमत कायसंरंभ १२ इस प्रकार कायके संरंभके १२ भेद, इसी प्रकार वचनसंरंभके १२ भेद और मनसंरंभके १२ भेद मिल कर ३६ भेद संरंभके हुए और इसी प्रकार ३६ समारंभके और ३६ आरंभके सब मिल कर १०८ भेद हिंसाके होते हैं । और—क्रोध, मान, माया, तथा लोभ इन चार कषायोंके अनन्तानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजनन इन चार भेदोंसे गुणन करनेसे ४३२ भेद भी हिंसाके होते हैं । जप करनेकी मालामें ३ दाने उपर और १०८ दाने मालामें होते हैं जो इसी संरंभ समारंभ आरंभके तीन दाने मूलमें रख कर उसके भेदरूप (शाखारूप) १०८ दाने बांटे जाते हैं । अर्थात् सामासिक (संघावदन आप्यादि) करते समय व्रतसे १०८ आरंभोका (हिंसारूप पापकर्माका) प्रभेदोंके नामस्मरणपूर्वक त्याग करना चाहिये, तत्परत्वात् धर्मस्थानमें लगना चाहिये ।

अन, भाषा, लोभ, इन चार कषायों और कृत, कारित, अनुमोदना (अनुमति वा सम्मति) से क्रमसे गुणन करने पर हिसाके मेद (१०८) होते हैं, तथा अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन कषायोंके उत्तरमेदोंसे गुणन करनेसे ४३२ मेद भी हिसाके होते हैं ॥ १० ॥

अतः प्रमादश्चत्सृज्य भावशुद्धयाऽसन्ततिश्च ।

यमप्रसन्नमसिद्धयर्थं बंधुबुद्ध्या विलोक्य ॥ ११ ॥

अर्थ—उपर्युक्त संरंभादिक हिसापरिणामके १०८ अथवा ४३२ मेद हैं । अतः हे आत्मन् ! तू प्रमादको छोड़ कर भावोंकी शुद्धिके लिये जीवोंकी सन्ततिको (समूहको) बन्धु (भाई, हित, मित्र) की दृष्टिसे अवलोकन किया कर । अर्थात् प्राणीमात्रसे शत्रुभाव न रख कर सबसे मित्रभाव रख और सबकी रक्षामें मनबचनकायादिकसे प्रवृत्ति कर ॥ ११ ॥

यज्जन्तुवधसंजातकर्मपाकान्छरीरिभिः ।

अभ्राद्रौ सद्यते दुःखं तद्वक्तुं केन पार्यते ॥ १२ ॥

अर्थ—जीवोंके घात (हिसा) करनेसे पापकर्म उपार्जन होता है उसका जो फल अर्थात् दुःख नरकादिक गतिमें जीव भोगते हैं वह वचनके अगोचर है । अर्थात् वचनसे कहनेमें नहीं आ सकता ॥ १२ ॥

हिंसेव नरकागारमतोली पांशुविग्रहा ।

कुठारीव द्विधा कर्तुं भेत्तुं शूलोऽतिनिर्दया ॥ १३ ॥

अर्थ—यह हिंसा ही नरकरूपी घरमें प्रवेश करनेके लिये प्रतोली (मुख्य दरवाजा) है तथा जीवोंको काटनेके लिये कुठार (कुल्हाड़ा) और विदारनेके लिये निर्दय शूली है ॥ १३ ॥

क्षमादिपरमोदारैर्यमैर्यो वदितश्चिरम् ।

हन्यते स क्षणादेव हिंसया धर्मपादपः ॥ १४ ॥

अर्थ—जो धर्मरूप वृक्ष उत्तम क्षमादिक परम उदार संयमोंसे बहुत कालसे बढ़ाया है वह इसी हिंसारूप कुठारसे क्षणमात्रमें नष्ट हो जाता है । भावार्थ—जहां हिंसा होती है वहां धर्मका केश भी नहीं है ॥ १४ ॥

तपोयमसमाधीनां ध्यानाध्ययनकर्मणां ।

तनोत्यविरतं पीडां इदि हिंसा क्षणस्थिता ॥ १५ ॥

अर्थ—इदयमें क्षणभर भी स्थान पाई हुई यह हिंसा, तप, यम, समाधि और ध्यानाध्ययनादि कार्योंको निरंतर पीड़ा देती है । भावार्थ—क्रोधादि कषायरूप परिणाम (हिंसारूप परिणाम) किसी कारणसे एक बार उत्पन्न हो जाते हैं तो उनका संस्कार (स्मरण) लगा रहता है । वह तप, यम, समाधि और ध्यानाध्ययनकार्योंमें चित्तको नहीं ठहरने देता, इस कारण यह हिंसा महा अनर्थकारिणी है ॥ १५ ॥

अहो व्यसनविध्वस्तैर्लोकः पाखण्डिभिर्बलात् ।

नीयते नरकं घोरं हिंसाशास्त्रोपदेशकैः ॥ १६ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज आश्चर्यके साथ कहते हैं कि देखो ! धर्म तो दयामयी अमृतमें प्रसिद्ध है परन्तु विषयकषायसे पीड़ित पाखण्डी हिंसाका उपदेश देनेवाले (यज्ञादिकमें पशु होमने तथा देवी आदिके बलिदान करने आदि हिंसाविधान करनेवाले) शास्त्रोंको रच कर जगतके जीवोंको बलात्कार नरकादिकमें ले जाते हैं । यह बड़ा ही अनर्थ है ॥१६॥

रौरवादिषु घोरेषु विघ्नान्ति पिशिताशनाः ।

तेष्वेव हि कदर्थ्यन्ते जन्तुघातकृतोद्यमाः ॥१७॥

अर्थ—जो मांसके खानेवाले हैं वे सातवें नरकके रौरवादि बिलोंमें प्रवेश करते हैं और वहीं पर जीवोंको घात करनेवाले शिकारी आदिक भी पीड़ित होते हैं । भावार्थ—जो जीवघातक मांसमन्त्री पापी हैं, वे नरकमें ही जाते हैं । और जो जीवघातको ही धर्म मान करके उपदेश करते हैं वे अपने और परके दोनोंके घातक हैं; अतः वे भी नरकके ही पात्र हैं ॥१७॥

शान्त्यर्थं देवपूजार्थं यज्ञार्थमथवा नृभिः ।

कृतः प्राणभृतां घातः पातयत्यविलम्बितं ॥१८॥

अर्थ—अपनी शान्तिके अर्थ अथवा देवपूजाके तथा यज्ञके अर्थ जो मनुष्य जीवघात (जीव-हिंसा) करते हैं वह घात भी जीवोंको शीघ्र ही नरकमें डालता है ॥१८॥

हिंसैव दुर्गतेद्वारं हिंसैव दुरितार्णवः ।

हिंसैव नरकं घोरं हिंसैव गहनं तमः ॥१९॥

अर्थ—हिंसा ही दुर्गतिका द्वार है, पापका समुद्र है तथा हिंसा ही घोर नरक और महा अन्धकार है । भावार्थ—समस्त पापोंमें मुख्य हिंसा ही है । जितनी खोटी उपमायें हैं सब हिंसाको लगती हैं ॥१९॥

निःस्पृहत्वं महत्त्वं च नैराश्र्यं दुष्करं तपः ।

कायक्लेशश्च दानं च हिंसकानामपार्थक्यम् ॥२०॥

अर्थ—जो हिंसक पुरुष है उनकी निःस्पृहता, महत्ता, आशरहितता, दुष्कर तप करना, कायक्लेश और दान करना आदि समस्त धर्मकार्य व्यर्थ हैं अर्थात् निष्फल हैं ॥२०॥

कुलक्रमागता हिंसा कुलनाशाय कीर्तिता ।

कृता च विघ्नशान्त्यर्थं विघ्नौघायैव जायते ॥२१॥

अर्थ—कुलक्रमसे जो हिंसा चली आई है वह उस कुलको नाश करनेके लिये ही कही गई है तथा विघ्नकी शान्तिके अर्थ जो हिंसा की जाती है वह विघ्नसमूहको बुलानेके लिये ही है । भावार्थ—कोई कहे कि हमारे कुलमें देवी आदिका पूजन चला आता है अतएव हम बकरे भैसेका घात करके देवीको चढ़ाते हैं और इसीसे कुलदेवीको सन्तुष्ट हुई मानते हैं तथा ऐसा करनेसे कुलदेवी कुलकी वृद्धि करती है । इस प्रकार श्रद्धान करके जो बकरे आदिकी हिंसा की जाती है वह कुलनाशके लिये

ही होती है, कुलवृद्धिके लिये कदापि नहीं। तथा कोई २ अज्ञानी विघ्नशान्त्यर्थे हिंसा करते हैं और यज्ञ करते हैं उनको उलटा विघ्न ही होता है और उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता है ॥२१॥

सौर्यार्थे दुःखसन्तानं मङ्गलार्थेऽप्यमङ्गलम् ।

जीवितार्थे ध्रुवं मृत्युं कृता हिंसा प्रयच्छति ॥२२॥

अर्थ—सुखके अर्थ की हुई हिंसा दुःखकी परिपाटी करती है। मंगलार्थ की हुई हिंसा अमङ्गल करती है तथा जीवनार्थ की हुई हिंसा मृत्युको प्राप्त करती है। इस बातको निश्चय जानना ॥२२॥

तितीर्षति ध्रुवं मूढः स शिलाभिर्नदोपतिम् ।

धर्मबुद्ध्याऽधमो यस्तु घातयत्यङ्गिसंघम् ॥२३॥

अर्थ—जो मूढ अधम धर्मकी बुद्धिसे जीवोको मारता है सो पाषाणकी शिलाओं पर बैठ कर समुद्रको तैरनेकी इच्छा करता है। क्योंकि वह नियमसे डूबेगा ॥२३॥

प्रमाणीकृत्य शास्त्राणि यैर्वधः क्रियतेऽधमैः ।

सह्यते परलोके तैः शस्त्रैश्च शूनाधिरोहणम् ॥२४॥

अर्थ—जो अधम शास्त्रोंका प्रमाण दे कर जीवोंका वध करना धर्म बताते हैं वे मृत्यु होने पर नरकमें शूली पर चढ़ाये जाते हैं। भावार्थ—अनेक अज्ञानी कहते हैं कि वेदशास्त्रमें यज्ञके समय जीववध करना कहा है, उसीको ईश्वरकृत प्रमाणभूत मान कर हम पशुवध करते हैं; परन्तु ऐसा कहने वाले अधर्मी हैं। क्योंकि जिस शास्त्रमें जीववध धर्म कहा हो वह शास्त्र कदापि प्रमाणभूत नहीं कहा जा सकता। उसको जो अज्ञानी प्रमाण मान कर हिंसा करते हैं वे अवश्य ही नरकमें पड़ते हैं ॥२४॥

निर्दयेन हि किं तेन श्रुतेनाचरणेन च ।

यस्य स्वोकारमात्रेण जन्तवो यान्ति दुर्गतिम् ॥२५॥

अर्थ—जिसमें दया नहीं है ऐसे शास्त्र तथा आचरणसे क्या लाभ ? क्योंकि ऐसे शास्त्रके वा आचरणके अंगीकार मात्रसे ही जीव दुर्गतिको चले जाते हैं ॥२५॥

वरमेकाक्षरं ग्राह्यं सर्वसत्त्वानुकम्पनम् ।

न त्वक्षपोषकं पापं कुशास्त्रं धूर्चचर्चितम् ॥२६॥

अर्थ—सर्व प्राणियों पर दया करनेवाला तो एक अक्षर श्रेष्ठ है और ग्रहण करने योग्य है; परन्तु धूर्त तथा विषयकषायी पुरुषोंका रचा हुआ इन्द्रियोंको पोषनेवाला जो पाररूप कुशास्त्र है वह श्रेष्ठ नहीं है ॥२६॥

चरुमन्त्रौपधानां वा देतोरन्यस्य वः क्वचित् ।

कृता सती नरैर्हिंसा पातयत्यविलम्बितम् ॥२७॥

अर्थ—देवताकी पूजाके लिये रचे हुए नैवेद्य तथा मंत्र और औषधके निमित्त अथवा अन्य किसी भी कार्यके लिये की हुई हिंसा जीवोंको नरकमें ले जाती है ॥२७॥

वैद्यस्थम् ।

विहाय धर्मं शमशीललाञ्छितं दयावहं भूतहितं शृणाकरम् ।

मदोद्धता अक्षकपायवञ्चिता दिशन्ति हिंसामपि दुःस्वशान्तये ॥२८॥

अर्थ—जो पुरुष गर्वसे उद्धत हैं और इन्द्रियोंके विषय तथा कषायोंसे ठगे गये हैं वे हो मन्द-
कषाय तथा उपशमरूप शोलसे चिह्नित दयानय। जावोंके हित करनेवाले गुणोंकी खानि दयाधर्मको
छोड़ कर दुःस्वकी शान्तिके लिये हिंसाको भी धर्म कह कर उपदेश करते हैं । भावार्थ—हिंसामें धर्म
कहनेवाले विघातक गर्वमें मदोन्मत्त हो रहे हैं और वे विषयलम्पट और कषायी है ॥२८॥

धर्मबुद्ध्याऽधमैः पापं जन्तुघातादिलक्षणम् ।

क्रियते जीवितस्यार्थे पोषते विषमं विषं ॥२९॥

अर्थ—जो पापी धर्मकी बुद्धिसे जीवघातरूपी पापको करते हैं वे अपने जीवनकी इच्छासे
हलाहल विषकी पोते हैं ॥२९॥

एतत्समयसर्वस्वमेतत्सिद्धान्तजीवितम् ।

यज्जन्तुजातरक्षार्थं भावशुद्ध्या ददं व्रतम् ॥३०॥

अर्थ—वही तो मतका सर्वस्व है और सिद्धान्तका रहस्य है जो जीवोंके समूहकी रक्षाके लिये
है । एवं वही भावशुद्धिपूर्वक दद व्रत है ॥३०॥

श्रूयते सर्वशास्त्रेषु सर्वेषु समयेषु च ।

“अहिंसालक्षणो धर्मस्तद्विपक्षश्च पातकम्” ॥३१॥

अर्थ—समस्त मतोंके समस्त शास्त्रोंमें यहो सुना जाता है कि अहिंसालक्षण तो धर्म है और
इसका प्रतिपक्षी हिंसा करना ही पाप है इस सिद्धान्तसे जो विपरीत वचन हो वह सब विषयाभिलाषी
जिहालंपट जीवोंके दूरसे ही तजने योग्य जानना चाहिये ॥३१॥

अहिंसैव जगन्माताऽहिंसैवानन्दपद्धतिः ।

अहिंसैव गतिः साध्वी श्रीरहिंसैव शाश्वती ॥३२॥

अर्थ—अहिंसा ही तो जगतकी माता है क्योंकि समस्त जीवोंकी प्रतिपालना करनेवाली है ।
अहिंसा ही आनन्दकी सन्तति अर्थात् परिपाटी है । अहिंसा ही उत्तम गति और शाश्वती लक्ष्मी है ।
जगतमें जितने उत्तमोत्तम गुण हैं वे सब इस अहिंसामें ही हैं । ३२॥

अहिंसैव शिवं सृते दत्ते च त्रिद्विश्रियं ।

अहिंसैव हितं कुर्याद्वसनानि निरस्पति ॥३३॥

अर्थ—यह अहिंसा ही मुक्तिकी करती है तथा स्वर्गकी लक्ष्मीको देती है और अहिंसा ही
आत्माका हित करती है तथा समस्त कष्टरूप आपदाओंको नष्ट करती है ॥३३॥

सतद्वीपवतीं धार्त्रीं कुलाचलसमन्विताम् ।

नैकप्राणिवधोत्पन्नं दत्त्वा दोषं व्यपोहति ॥३४॥

अर्थ—यदि कुलाचल पर्वतोंके सहित सात द्वीपकी पृथ्वि भी दान कर दी जाय तो भी एक प्राणीको मारनेका पाप दूर नहीं हो सकता है । भावार्थ—समस्त दानोंमें अभयदान प्रधान है क्योंकि एक प्राणीके घातसे उत्पन्न हुआ पाप सात द्वीप और कुलाचलों सहित पृथ्वि दान करनेसे भी दूर नहीं होता ॥३४॥

सकलजलधिबेलावारिसीमां धरित्रों

नगरनगसमग्रां स्वर्णरत्नादिपूर्णाम् ।

यदि मरणनिमित्ते कोऽपि दद्यात्करुणचित्त

तदपि न मनुजानां जीविते त्यागबुद्धिः ॥३५॥

अर्थ—जो कोई किसी मनुष्यको मर जानेके बदलेमें नगर, पर्वत तथा सुवर्ण रत्न धन धान्यादिसे भरी हुई समुद्रपर्यन्तकी पृथ्विका दान करे तो भी अपने जीवनको त्याग करनेमें उसकी इच्छा नहीं होगी । भावार्थ—मनुष्योंको जीवन इतना प्यारा है कि मरनेके लिये जो कोई समस्त पृथ्विका राज्य दे तो भी मरना नहीं चाहता । इस कारण एक जीवको बचानेमें जो पुण्य होता है वह समस्त पृथ्विके दानसे भी अधिक होता है । ३५॥

आत्मैवोत्क्षिप्य तेनाशु प्रक्षिप्तः श्वभ्रसागरे ।

स्नेहभ्रमभयेनापि येन हिंसा समर्थिता ॥३६॥

अर्थ—जिस पुरुषने किसीकी प्रीतिके भ्रमसे अथवा किसीके भयसे हिंसाका समर्थन किया कि हिंसा करना बुरा नहीं है तो ऐसा समझो कि उसने अपनी आत्माको उसी समय नरकरूपी समुद्रमें डाल दिया ॥३६॥

शूलचक्रासिकोदण्डैरुद्युक्ताः सत्वस्त्रुण्डने ।

येऽधमास्तेऽपि निस्त्रिषैर्देवत्वेन प्रकल्पिताः ॥३७॥

अर्थ—जो पापी विशूल, चक्र, तरवार और धनुष्य इत्यादि शस्त्रोंसे जीवोंको घात करनेमें उद्यत हैं ऐसे चंडी, काली, भैरवादिकोंको भी निर्दय पुरुष देवता मान कर उनकी स्थापना करते हैं । भावार्थ—जो जीवोंके घात करनेमें प्रवृत्ति कर वह काहेका देव ? परन्तु जो निर्दयी जन हैं उनका ऐसे निर्दयी देव ही इष्ट लगते हैं । ७॥

बलिभिर्दुर्बलस्यात्र क्रियते यः पराभवः ।

परलोके स तैस्तस्मादनन्तः प्रविष्यते ॥३८॥

अर्थ—जो बलवान् पुरुष इस लोकमें निर्बलका पराभव करता वा सताता है वह परलोकमें उससे अनन्तगुणा पराभव सहता है । अर्थात्—जो कोई बलवान् निर्बलको दुःख देता है तो उसका अनन्त गुणा दुःख वह स्वयं अगले जन्ममें भोगता है ॥३८॥

भयवेपितसर्वाङ्गाननाथान् जीवितप्रियान् ।

निघ्नद्भिः प्राणिनः किं तैः स्वं ज्ञातमजरामरं ॥ ३९ ॥

अर्थ—जिनके सब अंग भयसे कंपित हैं, जिनका कोई रक्षक नहीं, जो अनाथ हैं, जिनको जीवन ही एक मात्र प्रिय वस्तु है, ऐसे प्राणियोंको जो मारते हैं उन्होंने क्या अपनेको अजरामर जान लिया; ? । भावार्थ—अपनेको भी कोई मारगा यह उन्होंने नहीं जाना ॥ ३९ ॥

स्वपुत्रपौत्रसन्तानं वर्द्धयन्त्यादरैर्जनाः ।

व्यापादयन्ति वान्येषामत्र हेतुर्न बुद्ध्यते ॥ ४० ॥

अर्थ—यह बड़ा आश्चर्य है कि अपने पुत्रपौत्रादि सन्तानको तो बड़े यत्नसे पाओते और बढ़ाते हैं परन्तु दूसरोंकी सन्तानका घात करते हैं । न माद्यम कि इसमें क्या हेतु है ! । भावार्थ—यह महामोहका (अज्ञानका) ही माहात्म्य है ॥ ४० ॥

परमाणोः परं नाल्पं न महद्भगनात्तरं ।

यथा किञ्चित्त्वा धर्मो नार्हिसालक्षणात्परः ॥ ४१ ॥

अर्थ—इस लोकमें जैसे परमाणुसे तो कोई छोटा वा अल्प नहीं है और आकाशसे कोई बड़ा नहीं है । इसी प्रकार अहिंसारूप धर्मसे बड़ा कोई धर्म नहीं है; यह जगत्प्रसिद्ध लोकोक्ति है । यथा—
“अहिंसा परमो धर्मः हिंसा सर्वत्र गर्हिता” ॥ ४१ ॥

तपः श्रुतयमज्ञानध्यानदानादिकर्मणां ।

सत्यशीलव्रतादीनामहिंसा जननी मता ॥ ४२ ॥

अर्थ—तप, श्रुत (शास्त्रका ज्ञान), यम (मह'व्रत), ज्ञान (बहुत जानना) ध्यान और दान करना तथा सत्यशील व्रतादिक जितने उत्तम कार्य हैं उन सबकी माता एक अहिंसा ही है । अहिंसा-व्रतके पालन बिना उपर्युक्त गुणोंमेंसे एक भी नहीं होता इस कारण अहिंसा ही समस्त धर्मकार्योंकी उत्पन्न करनेवाली माता है ॥ ४२ ॥

कण्णार्द्रं च विज्ञानवासितं यस्य मानसम् ।

इन्द्रियार्थेषु निःसङ्गं तस्य सिद्धं समोहितम् ॥ ४३ ॥

अर्थ—जिस पुरुषका मन कण्णासे आर्द्र (गीला) हो तथा विशिष्ट ज्ञानसहित हो और इन्द्रियोंके विषयोंसे दूर हो उसीको मनोवाञ्छित कार्यकी सिद्धि होती है ॥ ४३ ॥

निखिन्न एव निखिन्नं यस्य चेतोऽस्ति जन्तुषु ।

तपःश्रुताद्यनुष्ठानं तस्य बलेनैव केवलम् ॥ ४४ ॥

अर्थ—जिस पुरुषका चित्त जीवोंके लिए शस्त्रके समान निर्दय है उसका तप करना और शास्त्रका पढ़ना आदि कार्य केवल कष्टके लिये ही होता है किन्तु कुछ भलाईके लिये नहीं होता ॥ ४४ ॥

द्वयोरपि समं पापं निर्णीतं परमामये ।

वधानुमोदयोः कर्त्रोरस्तत्संकल्पसंश्रयात् ॥ ४५ ॥

अर्थ—घात करनेवाला और घात करनेवालेकी प्रशंसा करनेवाला इन दोनोंका पाप परमामयमें समान ही निर्णय किया गया है क्योंकि जैसे घातकरनेवालेको जो पाप हुआ सो भी अशुभ परिणामोंसे हुआ है, उसी प्रकार भले जाननेवालेके भी अशुभ संकल्प हुए बिना उसकी अनुमोदना नहीं हो सकती है, इस कारण हिंसा करने और उसको भला जाननेवालेको पाप बराबर लगता है ॥ ४५ ॥

संकल्पाच्छालिमत्स्योऽपि स्वयंभूरमणार्णवे ।

महामत्स्याधुमेन स्वं नियोज्य नरकं गतः ॥ ४६ ॥

अर्थ—देखो स्वयंभूरमणसमुद्रमें शालिमत्स्य महामत्स्यके परिणामोंसे अपने परिणाम मिला कर नरकको गया । यह अन्य कोई हिंसा करें उसका जो आप अनुमोदन करें तो उसके संकल्प मात्रसे उसीके समान पाप होनेका उदाहरण है ॥ ४६ ॥

अहिंसाकाऽपि यत्सौख्यं कल्याणमथवा शिवम् ।

दत्ते तद्देहिनां नायं तपःश्रुतयमोत्करः ॥ ४७ ॥

अर्थ—यह अहिंसा अकेली जीवोंको जो सुख, कल्याण वा अम्युदय देता है वह तप, स्वाध्याय और व्रतनियमादि नहीं दे सकते हैं । क्योंकि धर्मके समस्त अङ्गोंमें अहिंसा ही एक मात्र प्रधान है ॥ ४७ ॥

द्वयते यस्तृणेनापि स्वस्त्रीरे कर्त्तृते ।

स निर्दयः परस्याङ्गे कथं शस्त्रं निपातयेत् ॥ ४८ ॥

अर्थ—जो मनुष्य अपने शरीरमें तिनका चुभने पर भी अपनेको दुःखी हुआ मानता है वह निर्दय हो कर परके शरीर पर शस्त्र कैसे चलाता है ? यह बड़ा अनर्थ है ॥ ४८ ॥

जन्मोद्भवभयभीतानामहिंसैवौषधिः परा ।

तथाऽमरपुरीं गन्तुं पाथेयं पथि पुष्कलम् ॥ ४९ ॥

अर्थ—इस संसाररूप तीव्र भयसे भयभीत होनेवाले जीवोंको यह अहिंसा ही एक परम औषधि है । क्योंकि यह सबका भय दूर करती है तथा स्वर्ग जानके लिये अहिंसा हो मार्गमें अतिशय वा पुष्टिकारक पाथेयस्वरूप (भोजनादिकी सामग्री) है ॥ ४९ ॥

किन्त्वहिंसैव भूतानां मानेव हितकारिणी ।

तथा रमयितुं कान्ता विनेतुं च सरस्वती ॥ ५० ॥

अर्थ—यह अहिंसा इतनी ही नहीं है, किन्तु जीवोंके माताके समान रक्षा करनेवाली और जीके समान चित्तको आनन्द देनेवाली है तथा सदुपदेश देनेके लिये सरस्वती के समान है ॥ ५० ॥

स्वान्ययोरप्यनालोक्य सुखं दुःखं हिताहितम् ।

जन्तून् यः पातकी इत्यात्स नरत्वेऽपि राक्षसः ॥ ५१ ॥

अर्थ—जो पापो नः अपने और अन्यके सुख दुःख वा हित अहितको न विचार कर उ मारता है वह मनुष्यजन्ममें भी राक्षस है । क्योंकि मनुष्य होता तो अपना वा परका हिताहित विचारता ॥ ५१ ॥

अभयं यच्छ भूतेषु कुरु मैत्रीमनिन्दिताम् ।

पश्यात्मसदृशं विश्वं जीवलोकां चराचरम् ॥ ५२ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि हे भव्य ! तू जीवोंके लिये अभयदान दे तथा उनसे प्रशंसनीय मित्रता कर और समस्त त्रय तथा स्थार जीवोंका अपने समान देख ॥ ५२ ॥

जायन्ते भूतयः पुंसां याः कृपाक्रान्तचेतसाम् ।

चिरेणापि न ता वक्तुं शक्ता देव्यपि भारती ॥ ५३ ॥

अर्थ—जिनका चित्त दयालु है उन पुरुषोंको जो सम्पदा होती हैं, उनका वर्णन सरस्वतीदेवी भी बहुत कालपर्यंत करे तो भी उममें नहीं हो सकता फिर अन्यसे तो किया ही कैसे जा सकता है ॥ ५३ ॥

किं न तप्तं तपस्तेन किं न दत्तं महात्मना ।

वितीर्णमभयं येन प्रीतिमालम्ब्य देहिनाम् ॥ ५४ ॥

अर्थ—जिस महापुरुषने जीवोंको प्रीतिका आश्रय दे कर अभयदान दिया उस महात्माने कौनसा तप नहीं किया और कौनसा दान नहीं दिया ! अर्थात् उस महापुरुषने समस्त तप, दान किया । क्योंकि अभयदानमें सब तप, दान आ जाते हैं ॥ ५४ ॥

यथा यथा हृदि स्थैर्यं करोति करुणा नृणाम् ।

तथा तथा विवेकश्रीः परां प्रीतिं प्रकाशते ॥ ५५ ॥

अर्थ—पुरुषोंके हृदयमें जैसे जैसे करुणा भाव स्थिरताको प्राप्त करता है तैसे तैसे विवेकरूपी लक्ष्मी उससे परम प्रीति प्रगट करती रहती है । भावार्थ—करुणा (दया) विवेकको बढ़ाती है ॥ ५५ ॥

अन्ययोगव्यवच्छेदादहिंसा श्रीजिनागमे ।

परैश्च योगमात्रेण कीर्तिता सा यदृच्छया ॥ ५६ ॥

अर्थ—जिनेन्द्र भगवान्के मार्गमें तो अहिंसा अन्य योगव्यवच्छेदसे कही है अर्थात् अन्यमतोंमें ऐसी अहिंसाका योग ही नहीं है । इस जिनमतमें तो हिंसाका सर्वथा निषेध ही है और अन्यमतियोंने जो अहिंसा कही है सो योगमात्रसे ही कही है अर्थात् कहीं अहिंसा कही है और कहीं हिंसाका पोषण किया है, सो स्वेच्छापूर्वक उन्मत्तकी तरह कही है । भावार्थ—जिनागममें हिंसाका सर्वथा निषेध है किन्तु अन्यमतियोंने पागलके जैसे कही तो हिंसाका निषेध किया है और कहीं उसका पोषण किया है ॥ ५६ ॥

आर्या ।

तन्नास्ति जीवलोके जिनेन्द्रदेवेन्द्रचक्रकल्याणम् ।

यत्प्राप्नुवन्ति मनुजा न जीवरक्षानुरागेण ॥ ५७ ॥

अर्थ—इस जीवलोकेमें (जगतमें) जीवरक्षाके अनुरागसे समस्त कल्याणरूप पदको प्राप्त होते हैं । ऐसा कोई भी तीर्थंकर देवेन्द्र चक्रवर्त्तित्वरूप कल्याणपद लोकमें नहीं है जो दयावान् नहीं पावे । अर्थात् अहिंसा (दया) सर्वोत्तम पदकी देनेवाला है ॥ ५७ ॥

यत्किञ्चित्संसारे शरीरिणां दुःखशोकभयबीजम् ।

दौर्भाग्यादि समस्तं तद्विनासंभवं ज्ञेयम् ॥ ५८ ॥

अर्थ—संसारमें जीवोंके जो कुछ दुःख शोक भयका बीज कर्म है तथा दुर्भाग्यादिक हैं वे समस्त एक मात्र हिंसासे उत्पन्न हुए जानो । भावार्थ—समस्त पापकर्मोंका मूल हिंसा ही है ॥ ५८ ॥

अब अहिंसाका प्रकरण पूर्ण करते हुए कहते हैं—

स्वधरा ।

ज्योतिश्चक्रस्य चन्द्रो हरिमृतशृजां चण्डरोचिर्ग्रहाणाम्

वल्पाङ्गं पादपानां सलिलनिधिरपां स्वर्णशैलो गिरीणाम् ।

देवः श्रीवीतरागस्त्रिदशमुनिगणस्यात्र नाथो यथाऽयम्

तद्वच्छीलव्रतानां शमयमतपसां विद्वद्यहिंसां प्रधानाम् ॥ ५९ ॥

अर्थ—हे भग्व जीव ! जिस प्रकार ज्योतिश्चक्रामें प्रधान स्वामी चन्द्रमा है तथा देवोंमें इन्द्र, ग्रहोंमें सूर्य, वृक्षोंमें कल्पवृक्ष, जलाशयोंमें समुद्र, पर्वतोंमें मेरु और देवोंमें मुनियोंके नाथ (स्वामी) श्रीवीतराग देव प्रधान है उसी प्रकार शील और व्रतोंमें तथा शमभाव, यम (महाव्रत) और तपोंमें अहिंसाको प्रधान जानो । ऐसे अहिंसा महाव्रतका वर्णन किया गया ॥ ५९ ॥

दोहा ।

रागादिक निश्चय कही व्यवहारै परघात ।

हिंसा त्यागै जे जती मेउँ सब उत्पत्त ॥ ८ ॥

इति श्रीज्ञानार्णवे योगप्रदीपाधिकारे शुभचन्द्राचार्यविरचिते अहिंसामहाव्रतप्रकरणे ॥ ७ ॥

अथ नवमः सर्गः ।

सत्यमहाव्रतस्वरूप ।

—०—

आगे सत्य महाव्रतका वर्णन करते हैं—

यः संयमधुरां धत्ते धैर्यमालम्ब्य संयमी ।

स पालयति यत्नेन वाग्बले सत्यपादपम्

अर्थ—जो संयमी मुनि धैर्याबलंन करके संयमकी धुराको (मुनिदीक्षाको) धारण करता है वह मुनि वचनरूपी वनमें सत्यरूपी वृक्षको यत्नके साथ पालन करता है ॥ १ ॥

अहिंसाव्रतस्यार्थं यमजातं जिनैर्मतम् ।

नारोहति परां कोटिं तदेवासत्यदूषितम् ॥ २ ॥

अर्थ—जिनेन्द्र भगवान् ने जो यमनियमादि व्रतांका समूह कहा है वह एक मात्र अहिंसा व्रतकी रक्षाके लिये ही कहा है । क्योंकि अहिंसाव्रत यदि असत्य वचनसे दूषित हो तो वह उत्कृष्ट पदको प्राप्त नहीं होता अर्थात् असत्य वचनके होनेसे अहिंसा व्रत पूर्ण नहीं होता ॥ २ ॥

असत्यमपि तत्सत्यं यत्सत्त्वाशंसकं वचः ।

सावद्यं यच्च पुष्पाति तत्सत्यमपि निन्दितम् ॥ ६ ॥

अर्थ—जो वचन जीवोंका इष्ट हित करनेवाला हो, वह असत्य हो तो भी सत्य है और जो वचन पापसहित हिंसारूप कार्य को पुष्ट करता हो, वह सत्य भी हो तो असत्य और निन्दनीय है ॥ ३ ॥

अनेकजन्मजबलेश्चभुद्ध्यर्थं यस्तपस्यति ।

सर्वं सत्त्वहितं शश्वत्स ब्रूते स्मृतं वचः ॥ ४ ॥

अर्थ—जो मुनि अनेक जन्ममें उत्पन्न क्लेशों (दुःखों) की शान्तिके लिये तपश्चरण करता है वह निरन्तर सत्य वचन ही बोलता है । क्योंकि असत्य वचन बोलनेसे मुनिपन नहीं संभवता है ॥ ४ ॥

स्मृतं करुणाक्रान्तमविरुद्धमनाकुलम् ।

अग्राभ्यं गौरवाश्रितं वचः शास्त्रे प्रशस्यते ॥ ५ ॥

अर्थ—जो वचन सत्य हो, करुणासे व्याप्त हो, विरुद्ध न हो, आकुलतारहित हो, छोटे प्रामो-क्षासा गैबारीवचन न हो और गौरवसहित हो अर्थात् जिसमें हलकापन नहीं हो वही वचन शास्त्रमें प्रशंसित किया गया है ॥ ५ ॥

मौनमेव हितं पुंसां शश्वत्सर्वार्थसिद्धये ।

वचो वाचि प्रियं तथ्यं सर्वसत्त्वोपकारि यत् ॥ ६ ॥

अर्थ—पुरुषोंको प्रथम तो समस्त प्रयोजनोंका सिद्ध करनेवाला निरन्तर मौन ही अवलंबन करना हितकारी है । और यदि वचन कहना ही पड़े तो ऐसा कहना चाहिये जो सबको प्यारा हो, सत्य हो और समस्त जनोका हित करने वाला हो ॥ ६ ॥

यो जिनैर्जगतां मार्गः प्रणीतोऽत्यन्तशाश्वतः ।

असत्यबलतः सोऽपि निर्दयैः कथ्यतेऽन्यथा ॥ ७ ॥

अर्थ—जिनेन्द्र सर्वज्ञ देवादिदेवने निजमतके जीवोंको जो अन्तरहित शाश्वत (सनातन, ध्रुव) मार्ग कहा है, उस मार्गको भी निर्दय पुरुषोंने असत्यके बलसे अन्यथा वर्णन किया है । भावार्थ—विषयी तथा कषायी पुरुष अपने विषय कषाय पुष्ट करनेके लिये उत्तम मार्गका भी उत्थापन करके कुमार्ग को चलाते हैं । यह मिथ्यात्वका माहात्म्य है । संसारमें मिथ्यात्व बढ़ा बलवान् है ॥ ७ ॥

विवर्च्यामत्यसंदोहं खलैर्लोकः खलीकृतः ।

कुशाश्वः स्वमुखोद्गीर्णरूपाद्य गहनं तमः ॥ ८ ॥

अर्थ—दुष्ट निःसार पुरुषोंने असत्यके समूहका विशेष प्रकारसे आन्दोलन करके अपने कपोल-कल्पित मिथ्या शास्त्रों द्वारा गहन अज्ञानान्धकारको उत्पन्न करके इस जगतको दुष्ट वा निःसार बना दिया है। सो ठाँक है जो स्वार्थी होते हैं वे ऐसी ही दुष्टता करते हैं, किन्तु परके हिताहितमें कुछ भी विचार न करके जिस किस प्रकार से अपना स्वार्थ साधन करते हैं ॥८॥

जयन्ति ते जगद्वन्द्या यैः सत्यकरुणामये ।

अवञ्चकेऽपि लोकोऽयं पथि शब्दप्रतिष्ठितः ॥ ९ ॥

अर्थ—जिन पुरुषोंने इस लोकको सत्यरूप, करुणामय तथा वचनारहित मार्गमें निरंतर चलाया वे ही जयशाली हैं और वे ही जगतमें वन्दनीय व पूजनीय हैं ॥९॥

असद्वदनवल्मीके विशाला विषसर्पिणी

उद्वेजयति वागेव जगदन्तर्विषोलवणा ॥ १० ॥

अर्थ—दुष्ट पुरुषोंके मुखरूपो बाबीमें अन्तरंगमें विषसे उत्कृष्ट ऐसी विस्तारिणी विषवाली जो असत्य वाणीरूपी सर्पिणी रहती है, वही जगतभरको दुःख देती है ॥१०॥

इन्द्रवंशा

न सास्ति काचिद्व्यवहारवर्तिनी न यत्र वाग्निस्फुरति प्रवर्तिका ।

ब्रुवन्नसत्यामिह तां हताशयः करोति विश्वव्यवहारविप्लवम् ॥ ११ ॥

अर्थ—इस जगत्में व्यवहारमें पवर्तनेवाली वाणी ऐसा नहीं है कि जिसमें समस्त व्यवहारोंको सिद्ध करनेवाली स्याद्वादरूप सत्यार्थ वाणी स्फुरायमान न हो, किन्तु ऐसी स्याद्वादरूप सत्यार्थ वाणी को भी मिथ्यादृष्टि नष्टचित्तपुरुष असत्य करने हुए समस्त व्यवहारको लोप करते हैं। भावार्थ—मिथ्या-दृष्टि [सर्वथा एकान्तो] स्याद्वादका निषेध करने हैं अतएव वह नष्टाशय हैं। क्योंकि सर्वथा एकान्त असत्य है। उस असत्य वचनसे न तो लोकव्यवहारकी सिद्धि होती और न धर्म व्यवहारकी ही सिद्धि होती है। ऐसे असत्य वचनों को फटते हुए मिथ्यादृष्टि समस्त व्यवहारोंका लोप करते हैं ॥११॥

पृष्ठैरपि न वक्तव्यं न श्रोतव्यं कथंचन ।

वचः शङ्काकुलं पापं दोषाढ्यं चाभिष्टयकम् ॥ १२ ॥

अर्थ—जो वचन सन्देहरूप हो तथा पापरूप हो और दोषोंसे संयुक्त हो एवं ईश्वरको उत्पन्न करनेवाला हो वह अन्यके पृष्ठने पर भी नहीं कहना चाहिये तथा किसी प्रकार सुनना भी नहीं चाहिये। भावार्थ—निषिद्धवचनका प्रसंग भी नहीं करना चाहिये ॥१२॥

ममेच्छेद्दि मनःशल्यां च्युतस्थैर्यै विरोधकम् ।

निर्दयं च वचस्याज्यं प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥ १३ ॥

अर्थ—तथा मर्मका छेदनेवाला, मनमें शन्य उपजानेवाला, स्थिरतारहित (चंचलरूप), विरोध उपजानेवाला तथा दयारहित वचन कण्ठगन प्राण होने पर भी नहीं बोलना चाहिये ॥१३॥

धन्यास्ते हृदये येषामुदीर्णः करणाम्बुधिः ।

वाग्मीचिसञ्चयोऽल्लासैर्निर्वापयति देहिनः ॥ १४ ॥

अर्थ—इस जगत्में वे पुरुष धन्य हैं, जिनके-हृदयमें करुणारूप समुद्र उद्भूत होकर वचनरूप लहरोंके समूहोंके उल्लासोंसे जीवोंको शान्तिप्रदान करता है । भावार्थ—करुणारूप वचनोंको सुन कर दुःखी जीव भी सुखी हो जाते हैं ॥१४॥

धर्मेनाशे क्रियाध्वंसे सुसिद्धान्तार्थविप्लवे ।

अपृष्टैरपि वक्तव्यं तत्स्वरूपप्रकाशने ॥ १५ ॥

अर्थ—जहाँ धर्मका नाश हो, क्रिया बिगड़ती हो तथा समीचीन सिद्धान्तका लोप होता हो, उस जगह समीचीन धर्मक्रिया और सिद्धान्तके प्रकाशनार्थ बिना पूछे भी विद्वानोंको बोलना चाहिये । क्योंकि यह सत्पुरुषोंका कार्य है ॥१५॥

या मुहुर्मोहयत्येव विश्रान्ता कर्णयोजनम् ।

विषमं विषमुत्सृज्य साऽवश्यं पन्नगी न गोः ॥ १६ ॥

अर्थ—जो वाणी लोकके कानोंमें बारबार पड़ो हुई तथा विषम विषको उगलती हुई जीवोंको मोहरूप करती है और समीचीन मार्गको भुलाना है वह वाणी नहीं है किन्तु सर्पिणी है । भावार्थ—जिन वक्तोंको सुनने हो संतारा प्राणा उतन मार्गको छोड़कर कुमार्गमें पड़ जाय वह वचन सर्पके समान हैं ॥१६॥

असत्येनैव विक्रम्य चार्वाकाद्विजकौलिकैः ।

सर्वाक्षपोषकं धूर्तैः पश्य पक्षं प्रतिष्ठितम् ॥ १७ ॥

अर्थ—इस असत्य वचनके प्रभावसे ही चार्वाक (नास्तिकमत) और ब्राह्मणकुल (मीमांसक आदि) पाण्डित्योंने सत्यार्थ मार्गसे च्युत हो कर समस्त हिन्दियोंके विषयोंको पोषनेवाला अपना पक्ष (मत) स्थापन किया है ॥१७॥

मन्ये पुरजलावर्चप्रतिमं तन्मुखोदरम् ।

यतो वाचः प्रवर्त्तन्ते कश्मलाः कार्यनिष्फलाः ॥ १८ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ कि चावाक आदि अन्यमती तथा अन्य अनेक असत्य वादियोंके मुखका जो छिद्र है वह नगरके जल निकलनेके पौनाले (मोरी) के समान है । क्योंकि जैसे नगरके पौनालेका जल मैत्रा होता है तथा किसानोंके कामका नहीं होता, वैसे ही उनके मुखसे जो वचन निकलते हैं वे भी मलिन हैं व कार्यसे शून्य और निःसार हैं ॥१८॥

प्राप्नुवन्त्यतिघोरेषु रौरवादिषु संभवम् ।

निर्यक्ष्वथ निगोदेषु मृषावाक्येन देहिनः ॥ १९ ॥

अर्थ—इस असत्य वचनसे प्राणी अति तीव्र रौरवादि नरकोंके बिलोंमें तथा तिर्यग्योनि एवं निगोदमें उत्पन्न हुए दुःखोंको प्राप्त होते हैं ॥१९॥

न तथा चन्दनं चन्द्रो मणयो मालतीस्रजः ।

कुर्वन्ति निर्वृतिं पुंसां यथा वाणी श्रुतिप्रिया ॥ २० ॥

अर्थ—जीवोंको जिस प्रकार कर्णप्रिय वाणी सुखी करती है, उस प्रकार चन्दन, चंद्रमा चन्द्रमणि, मोती तथा मालतीके पुष्पोंकी माला आदि शीतल पदार्थ सुखी नहीं कर सकते हैं यह प्रसिद्ध लोकोक्ति है ॥२०॥

अपि दावानलप्लुष्टं शाड्वलं जायते वनम् ।

न लोकः सुचिरेणापि जिहानलकदर्थितः । २१ ॥

अर्थ—दावानल अग्नि से दग्ध हुआ वन तो किसी कालमें हरित (हरा) हो भी जाता है परन्तु जिह्वारूपी अग्निसे (कठोर मर्मच्छेदी वचनसे) पीड़ित हुआ लोक बहुत काल बीत जाने पर भी हरित (प्रसन्नमुख) नहीं होता । भावार्थ—दुर्वचनका दाह मिटना कठिन है ॥२१॥

सर्वलोकप्रिये तथ्यं प्रसन्ने ललिताक्षरे ।

वाक्ये सत्यपि किं ब्रूते निकृष्टः परुषं वचः ॥ २२ ॥

अर्थ—जो वचन सर्वलोकको प्रिय, सत्य तथा प्रसन्न करनेवाले व ललिताक्षरवाले हैं उनके हाते हुए भी नीचपुरुष कठोर वचन किसलिये कहते हैं, सो मादम नहीं होता है ॥२२॥

सतां विज्ञाततत्त्वानां सत्यशीलावलम्बिनाम् ।

चरणस्पर्शमात्रेण विभुदयति घरातलम् ॥ २३ ॥

अर्थ—जो महापुरुष सत्यवचन बोलने वाले हैं; तत्त्वोंके यथार्थ स्वरूप को जानते हैं और सत्य शीलादिके अवलम्बी हैं उनके चरणोंके स्पर्शमात्र से यह घरातल पवित्र होता है । ऐसे ही लोग उत्तम पुरुष हैं और जो असत्य बोलते हैं, वे ही नीच हैं ॥२३॥

यमव्रतगुणोपेतं सत्यश्रुतसमन्वितम् ।

यैर्जन्म सफलं नीतं ते धन्या धीमतां मताः ॥ २४ ॥

अर्थ—जिन पुरुषोंने अपना जन्म यमव्रतादि गुणोंसे युक्त सत्यशास्त्रोंके अध्ययनपूर्वक सफल किया है, वे ही धन्य और विद्वानोंके द्वारा पूजनीय हैं ॥२४॥

नृजन्मन्यपि यः सत्यप्रतिज्ञाश्च्युतोऽधमः ।

स केन कर्मणा पश्चाज्जन्मपङ्कात्तरिष्यति ॥ २५ ॥

अर्थ—जो अधम पापी नीचपुरुष मनुष्य जन्म पाकर भी सत्य प्रतिज्ञासे रहित है वह पापी

फिर संसाररूप कर्मसे किस कार्यसे पार होगा ! भावार्थ—तरनेका अवसर तो मनुष्य जन्म ही है । इसमें ही धर्माचरण तथा प्रतिज्ञादि बन सकते हैं । इसके चले जाने पर फिर तरनेका अवसर प्राप्त होना कठिन है, अतएव मनुष्यजन्मको सत्यशीलादिसे सफल करना चाहिये ॥२५॥

अदयैः संप्रयुक्तानि वाक्छस्त्राणीव भूतळे ।

सद्यो मर्माणि कुन्तन्ति शितास्त्राणीव देहिनाम् ॥२६॥

अर्थ—निदय पुरुषोंके द्वारा चलाये हुए वचनरूप शस्त्र इस पृथ्वीतल पर जोबोंके मर्मको तीक्ष्ण शस्त्रोंके समान तत्काल छेदन करते हैं, क्योंकि असत्य वचनके समान दूसरा कोई भी शस्त्र नहीं है ॥२६॥

व्रतश्रुतयमस्थानं विद्याविनयभूषणम् ।

चरणज्ञानयोर्बीजं सत्यसंज्ञं व्रतं मतम् ॥२७॥

अर्थ—यह सत्यनामा व्रत, व्रत श्रुत और यमोंका तो स्थान है तथा विद्या और विनयका भूषण है । क्योंकि विद्या और विनय सत्य वचनसे ही शोभाको प्राप्त होते हैं । और सम्यक्चारित्र तथा सम्बन्धज्ञानका बीज उत्पन्न करनेका कारण सत्य वचन ही है ॥२७॥

न हि सत्यप्रतिज्ञस्य पुण्यकर्मावलम्बिनः ।

प्रत्यूहकरणे शक्ता अपि दैत्योरगादयः ॥२८॥

अर्थ—सत्य प्रतिज्ञावाले पुण्यकर्मावलम्बी पुरुषका दुष्ट दैत्य तथा सर्पादिक कुछ भी बुरा करनेको समर्थ नहीं हो सकते हैं ॥२८॥

चन्द्रमूर्तिरिवानन्दं वर्द्धयन्ती जगन्नये ।

स्वर्गिभिर्ध्रियते मूर्ध्ना कीर्त्तिः सत्योत्थिता नृणां ॥२९॥

अर्थ—तीन लोकमें चन्द्रमाके समान आनन्दको बढ़ानेवाली सत्य वचनसे उत्पन्न हुई मनुष्योंक कीर्तिको देवता भी मस्तक पर धारण करते हैं ॥२९॥

खण्डितानां विरूपाणां दुर्विधानां च रोगिणाम् ।

कुलजात्यादिहीनानां सत्यमेकं विभूषणं । ३०॥

अर्थ—जिनके हाथ नाक आदि अवयव कटे हों तथा जो विरूप हों, और जो दरिद्री तथा रोगी हों, वा कुलजात्यादिसे हीन हों उनका भूषण सत्यवचन बोलना ही है, अर्थात् यही उनकी शोभा करनेवाला है । क्योंकि जो उक्त समस्त बातोंसे हीन और सत्य वचन बोलता हो, उसकी सब कोई प्रशंसा करते हैं ॥३०॥

यस्तपस्वी जटो मुण्डो नम्रो वा चोवराधृतः ।

सोऽप्यसत्यं यदि ब्रूते निन्द्यः स्यादन्त्यजादपि ॥३१॥

अर्थ—जो तपस्वी हो, जटाधारी हो, मस्तक मुंडाये हो अथवा नम्र (दिगम्बर) हो, वा वज्रधारी हो और असत्य बोलता हो तो वह चंडालसे भी बुरा और अतिशय निंदनीय है ॥३१॥

कुटुम्बं जोषितं विसं यद्यसत्येन वर्द्धते ।

तथापि युज्यते वक्तुं नासत्यं शीलशालिभिः ॥३२॥

अर्थ—यदि असत्य वचनसे अपने कुटुम्ब, जीवन और धनकी वृद्धि हो तो भी शीलसे शोभित पुरुषोंको असत्य वचन कहना उचित नहीं है ॥३२॥

एकतः सकलं पापं असत्यात्थं ततोऽन्यतः ।

साम्प्रमेव वदन्त्यायास्तुलायां धृतयोस्तयोः ॥३३॥

अर्थ—आर्य पुरुषोंने तराजूमें एक तरफ तो समस्त पापोंको रक्खा और दूसरे तरफ असत्यसे उत्पन्न हुए पापको रख कर तोला तो दोनों समान हुए । भावार्थ—असत्य अकेला ही समस्त पापों-के बराबर है ॥३३॥

मूकता मतिवैकल्यं मूर्खता बोधविच्युतिः ।

बाधिर्यं मुखरोगित्वमसत्यादेव देहिनाम् ॥३४॥

अर्थ—गूंगापन, बुद्धिकी विकलता, मूर्खता, अज्ञानता, बधिरता तथा मुखमें रोग होना इत्यादि जो सब ही जीवोंके होते हैं, वे असत्य वचन बोलनेके पापसे ही होते हैं ॥३४॥

श्रपाकोलुकमार्जारवृकगोमायुमण्डलाः ।

स्वीक्रियन्ते कचिल्लोकैर्न सत्यच्युतचेतसः ॥३५॥

अर्थ—चण्डाल, उलूख (घृष्ट), बिलाल, मेड़िया और कुत्ता आदि यद्यपि निर्दित हैं तथापि इन्हें अनेक लोग अंगीकार करते हैं, परन्तु असत्यवादियोंको कोई अंगीकार नहीं करता, अतएव असत्यवादो इन सभसे भी अधिक निंदनीय है ॥३५॥

प्रसन्नोन्नतवृत्तानां गुणानां चन्द्रोचिषा ।

सङ्घातं घातयत्येव सकृदप्युदितं मृषा ॥३६॥

अर्थ—एक बार बोला हुआ असत्य वचन चन्द्रमाकी किरणोंके समान प्रसन्न (निर्मल) तथा उन्नत गुणोंके समूहको नष्ट करता है। भावार्थ—असत्य वचन ऐसा मलिन है कि चंद्रवत् निर्मल गुणोंको भी मलिन कर देता है ॥३६॥

न हि स्वप्नेऽपि संसर्गमसत्यमलिनैः सह ।

कश्चित्करोति पुण्यात्मा दुरितोल्लुक्कञ्जक्या ॥३७॥

अर्थ—जो असत्यसे मलिन पुरुष हैं, उनके साथ पापरूप कालिमाके भयसे कोई पुण्यात्मा पुरुष स्वप्नमें भी साक्षात् (मुआकत) नहीं करते । भावार्थ—झूठेकी संगतसे सच्चेको भी कालिमा लगती है ॥३७॥

जगद्गन्धे सतां सेव्ये भव्यव्यसनभृद्भिरे ।

भुमे कर्मणि योग्यः स्यान्नासत्यमलिनो जनः ॥३८॥

अर्थ —अगतके वंदनीय, सत्पुरुषोंके पूजनीय, संसारके कष्ट आपदाओंसे शुद्धिके देनेवाले शुभ कार्योंमें असत्यसे मैले पुरुष योग्य नहीं गिने जाते । भावार्थ—शुभ कार्योंमें झूठका अधिकार नहीं है ॥३८॥

महामतिभिर्निष्ठूयतं देवदेवैर्निषेधितम् ।

असत्यं पोषितं पापैर्दुःशोलाघमनास्तिकैः ॥३९॥

अर्थ —बड़े २ बुद्धिमानोंने तो असत्य वचनको त्याग दिया है और देवाधिदेव सर्वज्ञ वीतरागने इसका निषेध किया है, किन्तु छोटे स्वभाववाले नीच नास्तिक पापियोंने इसका पोषण किया है । ठीक ही है, पापियोंको पाप ही इष्ट होता है । महापुरुष जिसकी निंदा करते हैं, नीच उनकी प्रशंसा किया ही करते हैं ॥३९॥

मृतस्वजनदारादिवित्तबन्धुकृतेऽथवा ।

आत्मार्थे न वचोऽसत्यं वार्यं प्राणात्ययेऽथवा ॥४०॥

अर्थ—पुत्र, स्वजन, स्त्री, धन, और मित्रोंके लिये अथवा अपने लिये प्राण जाने पर भी असत्य वचन नहीं बोलना चाहिये, यही उपदेश है ॥४०॥

वंशस्थम् ।

परोपरोधादतिनिन्दितं वचो ब्रह्मन्नरो गच्छति नारकीं पुरीं ।

अनिन्द्यद्वन्दोऽपि गुणी नरेक्ष्मणो वसुर्यथाऽभादिति लोकविश्रुतिः ॥४१॥

अर्थ—मनुष्य अन्यके अनुरोधसे (प्रार्थनासे) अन्यके लिये अति निन्दनीय असत्य कष्ट कर नरकपुरीको चला जाता है । जैसे वसु राजा अनिन्द्य आचरणवाला और गुणी था, परन्तु अपने सहा-
प्यायी गुरुपुत्र (पर्वत) के लिये झूठी साक्षी देनेसे नरकको गया । यह जगत्प्रसिद्ध बातों है (इसको कथा पुराणोंमें प्रसिद्ध है) । इस कारण परके लिये भी झूठ बोलना नरकको ले जाता है ॥४१॥

अब हम सत्य महाव्रतके प्रकरणको पूर्ण करते हुए कहते हैं—

शार्दूलविकीर्णम् ।

चञ्चलस्तकमौलिरत्नविकटज्योतिश्छटाडम्बरै-

र्देवाः पल्लवयन्ति यच्चरणयोः पीठे लुठन्तोऽप्यमी ।

कुर्वन्ति ग्रहलोकपालखचरा यत् प्रातिहार्यं नृणां

शाम्यन्ति ज्वलनादयश्च नियतं तत्पत्यवाचः फलम् ॥४२॥

अर्थ—जगत्प्रसिद्ध देव भी अपने देदीप्यमान (चमकते हुए) मस्तक परके मुकुटोंके रत्नोंकी उत्कट ज्योतिर्की छटाके आडम्बरोंसे जिन मनुष्योंके चरणयुगलोंके नीचेके सिंहासनके निकट लोटने हुए चरणोंकी शोभाको प्रफुल्लित करते हैं (बढ़ाते हैं) तथा सूर्यादिक ग्रह, लोकपाल और विद्याधर जिनके द्वार पर द्वारपाल होकर रहने हैं और अग्नि, जलादिक नियमसे उपशमरूप हो जाते हैं, उनके सत्य वचन बोलनेका ही यह फल है । भावार्थ—जिन मनुष्योंकी सेवा प्रसिद्ध देवादिक भी करते हैं, ऐसे

महान् पुरुष तर्थात् तदा चकत्वादिक् होते हैं। उनके अग्निमें प्रवेश करने पर और बलमें गिरने पर भी वे (आन्यादि) उनको सहायता करते हैं। यह सब सत्य वचनका ही फल है। इस प्रकार सत्य महाव्रतका वर्णन किया ॥४२॥

दोहा ।

सत्यवचन संसारमें, करै सकल कल्याण ।

मुनि पावै पूरण इसे, पावै मोक्षनिधान ॥९॥

इति श्री ज्ञानार्णवे योगप्रदोपाधिहारे शुभवन्द्याचार्यविरचिते सत्यमहाव्रतं नाम नवमं प्रकरणे ॥९॥

अथ दशमः सर्गः ।

अस्तेय महाव्रत ।

आगे अस्तेय महाव्रतका वर्णन करते हैं—

अनासाद्य व्रतं नाम तृतीयं गुणभूषणम् ।

नापवर्गपथि प्रायः क्वचिद्धचे मुनिः स्थितिम् ॥१॥

अर्थ—मुनि गुणों का भूषणस्वरूप तीसरे अस्तेयनामा महाव्रतको अंगीकार नहीं करें तो मोक्ष-मार्गमें प्रायः कहीं भी स्थिरताको प्राप्त नहीं होता ॥ १ ॥

यः समीप्सति जन्मान्धेः पारमाक्रमितुं सुधीः ।

स त्रिधुदपातिनिःशङ्को नादत्ते कुरुते मतिं ॥ २ ॥

अर्थ—जो पुरुष संसारसमुद्रसे पार होनेकी इच्छा रखता है, वह सुबुद्धि निःशंक (निःशङ्क) हो कर मनवचनकायसे अदत्त (बिना दी हुई) वस्तुके ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं करता ॥२॥

वित्तमेव मतं ह्यत्र प्राणा बाष्पाः शरीरिणाम् ।

तस्यापहारमात्रेण स्युस्ते प्रागेव चातिताः ॥३॥

अर्थ—धन शास्त्रोंमें जीवोंका बाष्पप्राण कहा गया है, इस कारण उस धनका हरण करनेसे जीवोंके प्राण घातित हो जाते हैं। भावार्थ—यदि कोसिने किसीका धन हरण किया तो उसने उसके प्राण ही हरे, ऐसा समझना चाहिये। इस चोरीका करना भी हिंसा है ॥३॥

गुणा भौणत्वमायान्ति यान्ति विद्या विडम्बनाम् ।

चौर्येणाकीर्तयः पुंसां शिरस्यादधते पदं ॥४॥

अर्थ—चोरी करनेवालेके गुण तो गौणताको प्राप्त हो जाते हैं तथा विद्या विडम्बनाको प्राप्त होती है और अकीर्तियें (निंदायें) मस्तक पर पग धरती है। भावार्थ—चोरी करनेवाले पुरुषके गुणको कोई भी नहीं गाता है तथा शास्त्र पढ़ना आदि विषयों विरहीत हो जाते हैं और अकीर्तिका टोका लछाट पर लगाना पड़ता है ॥४॥

पुण्यानुष्ठानजातानि प्रणश्यन्तीह देहिनाम् ।

परवित्तामिषग्रासज्जलसानां धरातले ॥ ५ ॥

अर्थ—इस पृथ्वीमें परधनरूपी मांसके ग्रासमें आसक्त जनोके पुण्यरूपी आचरणके सबूत इसी लोकमें नष्ट हो जाते हैं । भावार्थ—चोरी करनेवालेके आचरण उत्तम नहीं रहते ॥ ५ ॥

परद्रव्यग्रहार्चस्य तत्स्वरस्येह निर्दया ।

शुश्रूण्युसुतान्दन्तुं प्रायः प्रह्ला प्रवर्त्तते ॥ ६ ॥

अर्थ—परद्रव्यका ग्रह कहिये ग्रहण करना अथवा परद्रव्यरूपी पिशाचसे पीड़ित चोरके मुँह, भाई-भोर पुत्रको मार डालनेकी निर्दय बुद्धि प्रायः हो जाया करती है । भावार्थ—चोरको किसीको मारनेमें दया नहीं होती ॥ ६ ॥

हृदि यस्य पदं धत्ते परवित्तामिषस्पृहा ।

करोति किं न किं तस्य कण्ठलग्नेव सर्पिणी ॥ ७ ॥

अर्थ—जिस पुरुषके हृदयमें परधनरूप मांस भक्षणकी इच्छा स्थान पा लेती है, वह उसके कंठमें लगी हुई सर्पिणीके समान क्या क्या नहीं करती ? अर्थात् सब ही अनिष्ट करती है ॥ ७ ॥

चुराक्षीलं विनिश्चित्य परित्यजति शङ्किता ।

वित्तापहारदोषेण जनन्यपि मृतं निजम् ॥ ८ ॥

अर्थ—जिसका स्वभाव चोरी करनेका हो जाता है, ऐसे अपने पुत्रको माता भी यह जान कर अपने धन हरे जानेके भयसे भयभीत होकर छोड़ देती है । अन्यकी तो क्या ही क्या ! ॥ ८ ॥

भ्रातरः पितरः पुत्राः स्वकुल्या मित्रवान्धवाः ।

संसर्गमपि नेच्छन्ति क्षणार्द्धमिह तत्करैः ॥ ९ ॥

अर्थ—भाई, पिता, पुत्र, कुटुम्बी—निज स्त्री, मित्र तथा हितू आदि कोई भी चोरका संसर्ग क्षण-भरके लिये नहीं चाहते अर्थात् चोरका कोई भी सगा (संधाती) नहीं होता ॥ ९ ॥

न जने न वने चेतः स्वस्थं चौरस्य जायते ।

मृगस्येवोद्धतव्याधादाशङ्क्य वधमात्मनः ॥ १० ॥

अर्थ—चोरका चित्त न तो मनुष्योंमें बैठने पर स्थिर रहता है और न वनमें ही निश्चिन्त रहता है, जैसे किसी मृगके पीछे शिकारी लग जाय तो अपना घात होनेके भयसे उसका चित्त ठिकाने नहीं रहता, उसी प्रकार चोरको भी अपने पकड़े जानेका भय निरंतर रहा करता है ॥ १० ॥

संज्ञासौदृभान्तचेतस्कञ्चौरो जागर्त्यहर्निशम् ।

वध्येयात्र भ्रियेयात्र मार्येयात्रेति शङ्कितः ॥ ११ ॥

अर्थ—मैं यहां पकड़ा जाऊंगा या मारा जाऊंगा तथा बंधुं पर पीटा जाऊंगा इत्यादि आकुल-
तासे पागल—सा होकर चोर रातदिन जागता रहता है, अर्थात् सचेत रहता है, अतः कभी
असुखमान नहीं रहता ॥ ११ ॥

नात्मरक्षां न दाक्षिण्यं नोपकारं न धर्मतां ।

न सतां संसितं कर्म चौरः स्वप्नेऽपि बुद्धयति ॥ १२ ॥

अर्थ—चोर अपनी रक्षाको नहीं जानता, सब चतुराई भूल जाता है, वह परोपकार तथा धर्म
को भी नहीं जानता और न सत्पुरुषोंके करने योग्य कार्योंको भी स्वप्नमें याद करता है। आचार्य—
चोरका चित्त निरन्तर चोरो करनेमें और भयमें मग्न रहता है, उसे उत्तम कार्य करनेका अवसर
कैसे मिले ! ॥ १२ ॥

गुरवो लाघवं नीता गुणिनोऽप्यत्र खण्डिताः ।

चौरसंश्रयदोषेण यतयो निधनं गताः ॥ १३ ॥

अर्थ—इस लोकमें चोरकी संगतिसे बड़े बड़े महापुरुष तो लघुताकी प्राप्त हुए तथा गुणी पुरुष
संहित किये गये और मुनिगण भी मारे गये। आचार्य—चोरका संसर्ग मात्र भी महा दुःखदायक
है ॥ १३ ॥

तृणाक्षुरमिवादाय घातयन्त्यविलम्बितम् ।

चौरं विज्ञाय निःशङ्कं धीमन्तोऽपि घरातले ॥ १४ ॥

अर्थ—इस पृथिवीतलमें चोर जानने पर बुद्धिमान् पुरुष भी तत्काल उसे तृणाक्षुरके समान पकड़
कर निःशङ्क हो मारने पीटने लग जाते हैं। आचार्य—चोर पर कोई भी दया नहीं करता ॥ १४ ॥

विशन्ति नरकं घोरं दुःखज्वालाकरालितं ।

असुत्र नियतं मूढाः प्राणिनश्चैव चर्विताः ॥ १५ ॥

अर्थ चोरो करनेवाले मूढ पुरुष परलोकमें दुःखरूपी ज्वालासे भयानक घोर नरकमें नियम-
पूर्वक प्रवेश करते हैं ॥ १५ ॥

सरित्पुरगिरिग्रामवनवेमजलादिषु ।

स्थापितं पतितं नष्टं परस्वं त्यज सर्वथा ॥ १६ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि हे आत्मन् ! नदी, नगर, पर्वत, ग्राम, वन, घर
तथा जल इत्यादिमें रखले हुए, गिरे हुए तथा नष्ट हुए वनको मन-वचन कायसे ग्रहण करना
छोड़ ॥ १६ ॥

चिदचिद्रूपतापन्नं यत्परस्वमनेकधा ।

तत्प्राज्यं संयमोद्दामसीमासंरक्षणोद्यमैः ॥ १७ ॥

अर्थ—परधनके दो भेद हैं; एक चेतन दूसरा अचेतन; चेतन तो दासी, दास, पुत्र, पौत्र, स्त्री, गौ, महिष तथा घोड़े आदि हैं; और अचेतन धन धान्य, सुवर्णादि हैं, वे अनेक प्रकारके हैं । अतः यदि संयमकी उत्तम मर्यादा (प्रतिज्ञा) की रक्षा करनी हो तो उनको अवश्य छोड़ना योग्य है अर्थात् परद्रव्य कुछ भी नहीं लेना चाहिये ॥ १७ ॥

आस्तां परधनादित्सां कर्तुं स्वप्नेऽपि धीमताम् ।

तृणमात्रमपि ग्राह्यं नादत्तं दन्तभुज्ये ॥ १८ ॥

अर्थ—बुद्धिमानोंको परधन ग्रहण करनेकी इच्छा करनी तो स्वप्नमें भी दूर रहें, किन्तु दन्त चोनेको तृण (दांतों) भी बिना दिया हुआ परका ग्रहण करना योग्य नहीं है ॥ १८ ॥

आर्या ।

अतुलमुखसिद्धिहेतो, धर्मयशश्चरणरक्षणार्थं च ।

इह परलोकहितार्थं, कलयत चित्तेऽपि मा चौर्यम् ॥ १९ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज उद्देश करते हैं कि हे भग्य जंबो ! तुम इस चोरीको उपर्युक्त प्रकारसे निषेध जान कर अतुल्य सुखकी सिद्धिके लिये एवं धर्म, यश और चारित्र्यकी रक्षाके लिए तथा उभय लोकमें हितके लिए चित्तमें भी इसे मत विचारो अर्थात् चोरी करना तो दूर रहा, इसको चित्तमें भी न लाओ ॥ १९ ॥

अब इस अधिकारको पूर्ण करते हुए कहते हैं—

मालिनी

विषयविरतिमूलं संयमोदात्मशास्त्रम्

यमदशमपुष्पं ज्ञानलीलाफलाढ्यम् ।

विबुधजनशङ्कुन्तैः सेवितं धर्मवृक्षं

दहति मुनिरपीह स्तेयतीव्रानलेन ॥ २० ॥

अर्थ—जिस धर्मरूपी वृक्षकी जड़ विषयोसे विरक्त होना है, जिसकी संयमरूपी बड़ी शाखायें हैं, यम नियमादि पत्र हैं उपशम-भाव पुष्प हैं, ज्ञानानन्दरूपी फलोंसे भरा है और जो पण्डित तथा देवतारूपी पक्षियोंसे सेवित है, ऐसे धर्मरूपी वृक्षको मुनि भी चोरीरूपी तीव्र अग्निसे जला देता है तो अन्य साधारणकी तो कथा ही क्या ! इत दारण चोरीका संसर्ग करना भी महा पाप है । इस प्रकार अस्तेय महाव्रतका वर्णन किया गया ॥ २० ॥

खोरठा ।

ओ अक्ष कुछ लेत, ताको सगो न कोइ है ।

गुणनि जलांजलि देत, नरकवास परमव लहै ॥ १० ॥

इति श्रीज्ञानार्णवे योगप्रदीपाधिकारे अस्तेय-महाव्रतप्रकरणम् ॥ १० ॥

अथ एकादशः सर्गः ।

ब्रह्मचर्यं महाव्रतम् ।

—*—

आगे ब्रह्मचर्य महाव्रतका निरूपण करते हैं—

विदन्ति परमं ब्रह्म यत्समालम्ब्य योगिनः ।

तद्व्रतं ब्रह्मचर्यं स्याद्वीरधौरेयगोचरम् ॥ १ ॥

अर्थ—जिस व्रतका आलंबन करके योगीगण परब्रह्म परमात्माको जानते हैं अर्थात् उसे अनुभवते हैं और जिसको धौरेय पुरुष ही धारण कर सकते हैं, किन्तु सामान्य मनुष्य धारण नहीं कर सकते, वह ब्रह्मचर्य नामक महाव्रत है ॥ १ ॥

सप्रपठ्यं प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वेदं गहनं व्रतम् ।

स्वल्पोऽपि न सतां क्लेशः कार्योऽस्यालोक्य विस्तरम् ॥ २ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि मैं इस व्रतको गहन जानकर विस्तारके साथ कहूँगा; परन्तु सत्पुरुषोंको इसके विस्तारको देखकर स्वल्प भी क्लेश भी न करना चाहिए ॥ २ ॥

एकमेव व्रतं श्लाघ्यं ब्रह्मचर्यं जगत्त्रये ।

यद्विभुद्धिं समापन्नाः पूज्यन्ते पूजितैरपि ॥ ३ ॥

अर्थ—इन तीन जगत्तमें ब्रह्मचर्य नामका व्रत ही प्रशंसा करने योग्य है; क्योंकि जिन पुरुषों ने इस व्रतकी निर्मलता निरतिचारतापूर्वक प्राप्त की है, वे पूज्य पुरुषोंके द्वारा भी पूजे जाते हैं। आचार्य—अर्हन्त मगवान् ब्रह्मचर्यकी पूर्णताको प्राप्त हुए हैं, अतः उनको पूजा सुनि और गणधरादिक सब ही पूज्य पुरुष करते हैं ॥ ३ ॥

ब्रह्मव्रतमिदं जोषाचरणस्यैव जीवितम् ।

स्युः सन्तोऽपि गुणा येन विना क्लेशाय देहिनाम् ॥ ४ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज आशोवादपूर्वक कहते हैं कि यह ब्रह्मचर्यनामा महाव्रत जयवन्त हो; क्योंकि यह चारित्र्यका तो एक मात्र जीवन है और इसके विना अन्य जितने गुण हैं, सब जीवोंको क्लेशके ही कारण होते हैं ॥ ४ ॥

नाल्पसत्त्वेन निःशीलेन दीनैर्नास्तिनिर्जितैः ।

स्वप्नेऽपि चरितुं शक्यं ब्रह्मचर्यमिदं नरैः ॥ ५ ॥

अर्थ—जो अल्पशक्ति पुरुष हैं, शीलरहित हैं, दीन हैं और इन्द्रियोसे जोते गये हैं, वे इस ब्रह्मचर्यकी धारण करनेको स्वप्नमें भी समर्थ नहीं हो सकते हैं अर्थात् बड़ी शक्तिके धारक पुरुष ही ऐसे कठिन व्रतके आचरण करनेके लिये समर्थ होते हैं ॥ ५ ॥

अब इस ब्रह्मचर्यको धारण करनेवालोंको त्यागने योग्य दश प्रकारके मैथुनको कहते हैं—

पर्यन्तविरसं बिद्धि दशबान्यच्च मैथुनम् ।

योषित्संगाद्विरक्तेन त्याज्यमेव मनीषिणा ॥६॥

अर्थ—इस ब्रह्मचर्य व्रतका प्रतिपक्षी मैथुन (कामसेवन) है, सो दश प्रकारका है, और अन्तमें विरस है । इस कारण जो पुरुष श्रीसे विरक्त हैं तथा बुद्धिमान् हैं, उनको अवश्य ही त्यागना योग्य है ॥६॥

उन दश प्रकारके मैथुनोंके नाम तीन श्रेणियोंमें कहते हैं—

आद्यं शरीरसंस्कारो द्वितीयं कृष्यसेवनम् ।

तौर्यत्रिकं तृतीयं स्यात्संसर्गस्तुर्यमिष्यते ॥७॥

योषिद्विषयसंकल्पः पञ्चमं परिकीर्तितम् ।

तदङ्गबोक्षणं षष्ठं संस्कारः सप्तमं मतम् ॥८॥

पूर्वाञ्जुभोगसंभोगस्मरणं स्यात्तदष्टमम् ।

नवमं भाविनी चिन्ता दशमं वस्तिमोक्षणम् ॥९॥

अर्थ—प्रथम तो शरीरका संस्कार करना (शृङ्गारादि करना) १, दूसरा—पुष्टरसका सेवन करना २, तीसरा—तौर्यत्रिक कहिये गीतवृत्त्यवादित्रका देखना सुनना ३, चौथा—श्रीका संसर्ग करना ४, पांचवां—जहां किसी प्रकारका संकल्प वा विचार करना ५, छठा—श्रीके अंग देखना ६, सातवां—उस देखनेका संस्कार (हृदयमें अंकित) रहना ७, आठवां—पूर्वमें किये हुए संगभोगका स्मरण करना ८, नववां—आगामी भोगनेकी चिन्ता करनी ९ और दशवां—शुक्रका क्षरण १० । इस प्रकार मैथुनके दश भेद हैं; इन्हे ब्रह्मचारीको सर्वथा त्यागना चाहिये ॥७-८-९॥

किम्पाकफलसंभोगसन्निभं तद्धि मैथुनम् ।

आपातमाव्रम्य स्याद्विपाकेऽत्स्वन्तमीतिदम् ॥१०॥

अर्थ—जिस प्रकार किपाकफल (इन्द्रावणका फल) देखने, छूने और स्नानमें रमणीय (सुस्वादु) है और विपाक होने पर हलाहल (विष) का काम करता है, उसी प्रकार यह मैथुन भी कुछ काल-पर्यन्त रमणीय वा सुखदायक मालूम होता है, परन्तु विपाक समयमें (अन्तमें) बहुत ही भयका देनेवाला है ॥१०॥

विरज्य कामभोगेषु ये ब्रह्म सङ्गृह्यसते ।

एते दश महादोषास्तैस्त्याज्या आवशुद्ध्ये ॥११॥

अर्थ—जो पुरुष काम और भोगोंमें विरक्त हो कर ब्रह्मचर्यका सेवन करते हैं, उनको भगवान् बुद्धिके लिए उपर्युक्त दश प्रकारके मैथुन त्याग देने चाहिये, क्योंकि इन दोषोंके त्याग बिना भावोंकी शुद्धि नहीं होती ॥११॥

अब और भी विशेषतासे कहते हैं—

स्मरप्रकोपसंभूतान्स्त्रीकृतान्मैथुनोत्थितान् ।

संसर्गप्रभवान्नात्वा दोषान् स्त्रीषु विरज्यताम् ॥ १२ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! कामके प्रकोपसे उत्पन्न हुए दोषों तथा स्त्रियों के किये दोषों और मैथुनकृत दोषों तथा संसर्गजन्य दोषोंको जान कर स्त्रियोंसे विरक्त हो ॥ १२ ॥

अथ प्रथम ही कामका प्रकोप होनेसे जो दोष होते हैं, उनका वर्णन करते हैं—

सिक्तोऽप्यम्बुधरव्रातैः प्लावितोऽप्यम्बुराशिभिः ।

न हि त्यजति संतापं कामवह्निप्रदीपितः ॥ १३ ॥

अर्थ—कामरूपी अग्निका ताप ऐसा होता है कि वह प्रज्वलित होने पर मेघके समूहोंका सिंचन होने पर भी दूर नहीं होता अथवा कामग्निसे प्रज्वलित पुरुषको समुद्रमें डूबा रखने तो भी सन्ताप दूर नहीं होता ॥ १३ ॥

मूले ज्येष्ठस्य मध्याह्ने व्यग्रे नभसि भास्करः ।

न प्लोषति तथा लोकं यथा दीप्तः स्मरानलः ॥ १४ ॥

अर्थ—कामरूप अग्नि प्रज्वलित हो कर जिस प्रकार लोकको सन्तापित करती है, उस प्रकार जेठ महीनेके मूल नक्षत्रमें बादल रहित आकाशमें प्रकाशमान मध्याह्नका सूर्य भी नहीं कर सकता ॥ १४ ॥

हृदि ज्वलति कामाग्निः पूर्वमेव शरीरिणाम् ।

भस्मसात्कुरुते पञ्चादज्ञोपाङ्गानि निर्दयः ॥ १५ ॥

अर्थ—कामरूपी निर्दय अग्नि प्रथम तो जीवोंके हृदयमें प्रज्वलित होनी है, तत्पश्चात् जब हृदिको प्राप्त होती है, तब शरीरके अंग उपांगोंको भस्म कर देती है अर्थात् सुखा देती है ॥ १५ ॥

अचिन्त्यकामयोगीन्द्रविषय्यापारमूर्छितम् ।

वीक्ष्य विश्वं विवेकाय यतन्ते योगिनः परं ॥ १६ ॥

अर्थ—जो परम योगी हैं, वे इस लोकको अचिन्त्य कामरूपी सर्पके विषकी क्रियासे मूर्छित हुआ देख कर ही अपने आत्मस्वरूपके भेदविज्ञानार्थ यत्न करते हैं । भावार्थ—इस कामसे योगीश्वर ही बचे हैं ॥ १६ ॥

स्मरव्यालविषोद्गारैर्वीक्ष्य विश्वं कदर्थितम् ।

यमिनः शरणं अगम्यविवेकविनतामुतम् ॥ १७ ॥

अर्थ—कामरूपी सर्पके विषोद्गारसे पीड़ित समस्त जगतको देख कर संयमी मुनिगण विवेकरूपी गरुड़की शरणमें प्राप्त हुए हैं । भावार्थ—कामसे बचनेका उपाय विवेक अर्थात् भेदज्ञान ही है ॥ १७ ॥

एक एव स्मरो वीरः स चैकोऽचिन्त्यविक्रमः ।

अवज्ञयैव येनेदं पादपीठिकृतं जगत् ॥ १८ ॥

अर्थ—इस जगतमें वीर एक मात्र काम ही है और वह अद्वितीय है; क्योंकि जिसका अश्विन्त्य पराक्रम है, जिसने अक्का नामसे इस जगतको अपने पावों तले दबा दिया है अर्थात् बशीरुत कर लिया है। जैसे कोई किसीको तिरस्कार मात्र कर बश कर के, उसी प्रकार बश कर लिया है ॥ १८ ॥

एकाव्ययि नयत्येष जीवलोकं चराचरम् ।

मनोभूर्मङ्गमानीय स्वधक्स्याऽन्याहतक्रमः ॥ १९ ॥

अर्थ—जिसका पगक्रम अन्याहत अर्थात् अखण्डित है, ऐसा वह काम अकेला ही इस चरा-चर स्वरूप जगतको अपनी शक्तिसे भंगताको प्राप्त करता है अर्थात् भिन्न-भिन्न को अपने मार्गमें चलाता है ॥ १९ ॥

पीडयत्येव निःशङ्को मनोभूर्भुवनत्रयम् ।

प्रतीकारशतेनापि यस्य भङ्गो न भूतले ॥ २० ॥

अर्थ—वह काम निर्भय हो कर इस तीन भुवनको पीड़ित (दुःखित) करता है और इस पृथ्वी पर सैकड़ों उपाय करने पर भी इसका भंग (नाश) नहीं होता ॥ २० ॥

कालकूटादहं मन्ये स्मरसंज्ञं महाविषम् ।

स्यात्पूर्वं सप्रतीकारं निःप्रतीकारमुचरम् ॥ २१ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि इस कामस्वरूपी विषको मैं कालकूट (हलाहल) विषसे भी महाविष मानता हूँ; क्योंकि पहिला जो कालकूट विष है, वह तो उपाय करनेसे मिट जाता है, परन्तु दूसरा जो कामरूपी विष है, वह उपायरहित है अर्थात् हलाज करनेसे भी नहीं मिटता है ॥ २१ ॥

अन्तुजातमिदं मन्ये स्मरवद्भिप्रदीपितम् ।

मज्जत्यगाधमध्यास्य पुरन्धीकायकर्मम् ॥ २२ ॥

अर्थ—फिर भी कहते हैं कि मैं इस जीवोके समूहको कामरूपी अग्निसे जलता हुआ मानता हूँ। क्योंकि यह प्राणिसमूह जीके शरीररूपी कीचड़में प्रवेश करके ज्वलता है। भावार्थ—कामी पुरुष कामरूप अग्निसे तापसे संतप्त हो जीके शरीररूपी कीचड़में प्रवेश करके शीतल होना चाहता है ॥ २२ ॥

अनन्तव्यसनासारदुर्गे भवमरुस्थले ।

स्मरञ्चरपिपासाक्षां विषद्यन्ते क्षीरिणिः ॥ २३ ॥

अर्थ—ये संसारी जीव कामञ्चरके दाहसे उत्पन्न हुई तृषासे पीड़ित हो कर अनन्त कष्टोंके समूहस्वरूप दुर्गम संसाररूपी मरुस्थलमें दुःख सहन करते हैं ॥ २३ ॥

घृणास्पदमतिक्लृप्तं पापादयं योगिदक्षितम् ।

जनोऽयं कुर्वते कर्म स्मरश्चादौलर्चयितः ॥ २४ ॥

अर्थ—कामरूपी सिंहसे चर्वित हुआ यह मनुष्य योगियोंसे निन्दित, पापसे भरे, अतिशय क्लृप्तारूप तथा घृणास्पद कार्यको भी करता है ॥ २४ ॥

दिग्मूढमथ विभ्रान्तमुन्मथं कङ्किताक्षयम् ।

विलस्य कुर्वते लोकं स्मरवैरिविजम्भितः ॥ २५ ॥

अर्थ—यह कामरूपी बैरी लोगोंको दिशामूढ़ अथवा बिभ्रमरूप करता है तथा उन्मत्त और भ्रम-भीत करता है; एवं विलस्य कहिए लस्यञ्ज (इष्ट कार्यसे विमुक्त) करता है । भावार्थ जब कामो-दीपन होता है तब समस्त समीचीन कार्योंको भूल कर एक मात्र उसका ही चिंतन-स्मरणका ध्यान रहता है ॥ २५ ॥

न हि क्षणमपि स्वस्थं चेत् स्वप्नेऽपि जायते ।

मनोमयक्षरव्रातैर्मिथ्यमानं शरीरिणाम् ॥ २६ ॥

अर्थ—कामके बाणोंके समूहसे भिदता हुआ जीवोंका चित्त क्षणभरके लिये स्वप्नमें भी स्वस्थताको प्राप्त नहीं होता ॥ २६ ॥

जानन्नपि न जानाति पश्यन्नपि न पश्यति ।

लोकः कामानलज्वालाकलापकवलीकृतः ॥ २७ ॥

अर्थ—यह लोक है तो कामरूपी अग्निकी ज्वालाके समूहसे प्रसा हुआ जानता हुआ भी कुछ नहीं जानता और देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता । इस प्रकार अचेत (बेखबर)हो जाता है ॥ २७ ॥

भोगिदृष्टस्य जायन्ते वेगाः सप्तैव देहिनः ।

स्मरभोगीन्द्रदृष्टानां दश स्युस्ते भयानकाः ॥ २८ ॥

अर्थ—सर्पसे काटे हुए प्राणीके तो सात ही वेग होते हैं; परन्तु कामरूपी सर्पके डसे हुए जीवोंके दश वेग होते हैं, जो बड़े भयानक हैं ॥ २८ ॥

प्रथमे जायते चिन्ता द्वितीये द्रष्टुमिच्छति ।

तृतीये दीर्घनिश्वासाश्चतुर्थे भजते ज्वरम् ॥ २९ ॥

पञ्चमे दहते गात्रं षष्ठे ह्रक्तं न रोचते ।

सप्तमे स्यान्महामूर्च्छा उन्मत्तत्वमयाष्टमे ॥ ३० ॥

नवमे प्राणसन्देहो दशमे हृष्यतेऽमुमिः ।

एतैर्वेगैः समाक्रान्तो जीवस्तत्त्वं न पश्यति ॥ ३१ ॥

अर्थ—कामसे उदीपन होने पर प्रथम ही तो चिन्ता होती है कि बीका संपर्क कैसे हो, दूसरे वेगमें उसके देखने की इच्छा होती है, तीसरे वेगमें दीर्घ निश्वास लेता है और कहता है कि हाथ देखना नहीं हुआ, चौथे वेगमें ज्वर होता है अर्थात् जुलार (ताप) चढ़ आता है, पांचवें वेगमें शरीर दहने लगता है, छठे वेगमें किया हुआ भोजन नहीं रुचता, सातवें वेगमें महामूर्च्छा हो जाती है अर्थात् अचेत (बेहोश) हो जाता है, आठवें वेगमें उन्मत्त (पागल) हो जाता है तथा बड़ा तन्त्रा प्रकाप करने (बकने) लग जाता है, नववें वेगमें प्राणोंका संदेह हो जाता है कि अब मैं जोषित नहीं रहूँगा और

दशवां वेग ऐसा आता है कि जिससे मरण हो जाता है । इस प्रकार कामके दश वेग होते हैं । इन वेगोंसे व्याप्त हुआ जोव यथार्थ तत्त्व अर्थात् वस्तुत्वरूपको नहीं देखता । जब लोकम्बबहारका ही ज्ञान नहीं रहे तब परमार्थका ज्ञान कैसे हो ॥२९-३०-३१॥

संकल्पवक्षतस्तीव्रा वेगा मन्दाश्च मध्यमाः ।

कामज्वरप्रकोपेन प्रभवन्तीह देहिनाम् ॥३२॥

अर्थ—संकल्पके वशसे और कामज्वरके प्रकोपके तीव्र, मन्द, मध्यम होनेसे ये दश वेग तीव्र, मध्यम और मंद भी होते हैं । सब ही एकसे नहीं होते ॥३२॥

अपि मानसमुत्तुङ्गनगशृङ्गाप्रवर्तिनाम् ।

स्मरवीरः क्षणादेन विषसे मानखण्डनम् ॥३३॥

अर्थ—जो पुरुष मानरूपी ऊँचे पर्वतके शिखरके अग्र भाग पर चढ़े हुए हैं अर्थात् बलके बड़े अभिमानी हैं, उनका भी मान यह स्मरवीर क्षणभरमें खंडित कर देता है । भावार्थ—कामकी ज्वालाके सामने किसीका मान नहीं रहता । यह काम नोचसे नोच काम करा कर उसके मानरूपी पहाड़को धूलिमें मिटा देता है ॥३३॥

शीलशालमतिक्रम्य धीधनैरपि तन्यते ।

दासत्वमन्यजस्त्रीणां संभोगाय स्मराज्ञया ॥३४॥

अर्थ—जो बड़े २ बुद्धिमान् हैं, वे भी कामदेवकी आज्ञासे अपने शीलरूपी कोटका उल्लंघन कर संभोगके लिए चांडालकी ओका दासत्व स्वीकार कर लेते हैं । भावार्थ—कामके बशीमूत हो कर बड़े २ बुद्धिमान् चांडालकी जियो तकके दास हो जाते हैं आर वे जो जो नाच नचाती हैं वे सब ही उनको नाचने पड़ते हैं ॥३४॥

प्रवृद्धमपि चारित्रं ध्वंसयत्याशु देहिनाम् ।

निरुणद्धि श्रुतं सत्यं धैर्यं च मदनव्यथा ॥३५॥

अर्थ—मदनकी व्यथा जब उठती है, तब वह जीवोंके बहुत दिनसे बढ़ाये तथा पाठे हुए चारित्र-को ध्वंस कर देती है । एवं शास्त्राध्ययन, धैर्य और सत्य भाषणादिको भी बंद कर देती है । भावार्थ—जब कामकी पीड़ा व्यापती है, तब चारित्र बिगड़ जाता है । शास्त्र पढ़ना, सत्य बोलना और धैर्य रखना आदि सब ही भूल जाते हैं ॥३५॥

नासने ज्ञयने याने स्वजने भोजने स्थितिम् ।

क्षणमात्रमपि प्राणी प्राप्नोति स्मरसंलयतः ॥३६॥

अर्थ—जिसको कामरूपी कांटा चुभता रहता है, वह प्राणी बैठने, सोने, चलने, भोजन करनेमें तथा स्वजनोमें क्षणभर भी स्थिरताको प्राप्त नहीं होता, अर्थात् सर्वत्र डामाड़ोल रहता है ॥३६॥

विषवृत्तबलस्यान्तं स्वकुलस्य च लाठछनम् ।

मरणं वा समीपस्थं न स्मरार्चः प्रपश्यति ॥३७॥

अर्थ—कामपीडित पुरुष अपने धन, चारित्र और बलके नाश होनेको तथा अपने कुल पर कलंक लगानेको, वा मरण भी निकट आ जाय तो उसको भी नहीं देखता है, अर्थात् उसके चित्तमें हिता-हितका कुछ भी विचार नहीं रहता ॥३७॥

न पिशाचोरगा रोगा न दैत्यग्रहराक्षसाः ।

पीडयन्ति तथा लोकं यथाऽयं मदनज्वरः ॥३८॥

अर्थ—जैसा कष्ट यह कामज्वर जगतका देता है, वैसा पिशाच, सर्प, रोग आदि नहीं देते और न दैत्य-ग्रह राक्षसादिक ही देते हैं । भावार्थ—कामकी पीड़ा सबसे अधिक है ॥३८॥

अनासाद्य जनः कामी कामिनीं हृदयप्रियाम् ।

विषशस्त्रानलोपायैः सद्यः स्वं हन्तुमिच्छति ॥३९॥

अर्थ—कामी पुरुष यदि अपनी मनकी प्यारी कामिनीको नहीं प्राप्त होता है तो विष, शस्त्र, अग्नि आदिसे त्वरित ही अपना आपघात करनेको तैयार हो जाता है । भावार्थ—जिस बीसे कामीका मन आकर्षित होता है, वह प्राप्त नहीं होती तो कामी अपना मरना विचार लेता है ॥३९॥

दत्तो मूढः क्षमी क्षुद्रः शूरो भीरुर्गुरुलघुः ।

तीक्ष्णः कुण्ठो वशी भ्रष्टो जनः स्यात्स्मरवञ्चितः ॥४०॥

अर्थ—कामसे ठगा हुआ मनुष्य चतुर भी मूर्ख हो जाता है, क्षमावान् क्रोधो हो जाता है, शूरवीर कायर हो जाता है, गुरु लघु हो जाता है, उषमी आलसी हो जाता है और जितेन्द्रिय भ्रष्ट हो जाता है । काम ऐसा प्रबल है ॥४०॥

कुर्वन्ति वनिताहेतोरचिन्त्यमपि साहसम् ।

नराः कामवृत्तात्कारविधुरीकृतमानसाः । ४१॥

अर्थ—कामके बलात्कार (जबरदस्ती) से जिनका चित्त दुःखित है, वे स्त्रीकी प्राप्तिके लिये ऐसे काम करनेका भी साहस करते हैं, जो चिन्तनमें भी न आवें ॥४१॥

उन्मूलयत्यविश्रान्तं पूज्यं श्रीधर्मपादपम् ।

मनोभवमदादन्तो मनुष्याणां निरङ्कुशः ॥४२॥

अर्थ—कामरूपी हस्ती निरङ्कुश है, इस कारण वह मनुष्योंके निरन्तर पूजने योग्य धर्मरूपी वृक्षको जड़से उखाड़ डालता है ॥४२॥

प्रकुप्यति नरः कामी बहुलं ब्रह्मचारिणे ।

जनाय जाग्रते चौरौ रजन्यां संचरन्निव ॥४३॥

अर्थ—जिस प्रकार रात्रिमें धनार्थ फिरते हुए चौर जागनेवाले मनुष्य पर कोप करते हैं, उसी प्रकार कामी पुरुष भी बहुधा ब्रह्मचारी पुरुषों पर कोप किया करता है, यह स्वाभाविक नियम है ॥ ४३ ॥

स्नुषां श्वश्रुं सुतां धात्रीं गुरुपत्नीं तपस्विनीम् ।

तिरश्चीमपि कामार्तो नरः स्त्रीं भोक्तुमिच्छति ॥ ४४ ॥

अर्थ—कामसे पीड़ित पुरुष पुत्रवधू, सास, पुत्रो, दुग्ध पिलानेवाली धाय अथवा माता, गुरुकी स्त्री, तपस्विनी और तिरश्ची (परजातिकी स्त्री) को भी भोगनेकी इच्छा करता है, क्योंकि कामी पुरुषके योग्य अयोग्यका कुछ भी विचार नहीं होता ॥ ४४ ॥

किं च कामशरव्रातजर्जरे मनसि स्थितिम् ।

निमेषमपि बध्नाति न विवेकसुधारसः ॥ ४५ ॥

अर्थ—हिताहितका विचार न होनेका कारण यह है कि कामके बाणोंके समूहसे जर्जरित हुए मनमें निमेष मात्र भी विवेकरूपी अमृतकी बूंद नहीं ठहर सकती है । भावार्थ—जैसे फूटे घड़ेमें पानी नहीं ठहरता, उसी प्रकार कामके बाणोंसे छिद्र किये हुए चित्तरूपी घड़ेमें विवेकरूपी अमृत-जल नहीं ठहरता ॥ ४५ ॥

आर्या

हरिहरपितामहाद्या बलिनोऽपि तथा स्मरेण विध्वस्तः ।

त्यक्तत्रया यथैते स्वाङ्गानारो न मुञ्चन्ति ॥ ४६ ॥

अर्थ—जैसे ये निर्लेज जन अपनी गोदमें स्थित स्त्रियोंको नहीं छोड़ते वैसे ही हरि, हर और ब्रह्मादिक बलिष्ठोंको कामने नष्ट कर दिया है अर्थात् वे भी स्त्रियोंको गोदसे कभी बाहर नहीं करते ॥ ४६ ॥

यदि प्राप्तं त्वया मूढ नृत्वं जन्मोग्रसंक्रमात् ।

तदा तत्कुरु येनेयं स्मरज्वाला विलीयते ॥ ४७ ॥

अर्थ—हे मूढ प्राणी ! जो तूने संसारमें भ्रमण करते २ इस मनुष्यत्वको पाया है, तो तू वह काम कर, जिससे कि तेरी कामरूपी ज्वाला नष्ट हो जाय ॥ ४७ ॥

अब इस प्रकरणको पूर्ण करते हुए कहते हैं—

मालिनी ।

स्मरद्दहनमुतीव्रानन्तसन्तापविद्धं

ध्रुवनमिति समस्तं बोध्य योगिप्रवीराः ।

विगतविषयसङ्गाः प्रत्यहं संश्रयन्ते

प्रक्षमजलधितीरं संयमारामरम्यम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—विषयसंग रहित योगिप्रवीर (श्रेष्ठ योगिजन) इस संसारको कामाग्निके प्रचण्ड और

ज्जनत संतापं वि पीडित देस कर प्रतिदिन संयमरूप बगिचेसे शोभायमान ऐसे शान्तिसागरके तटका आनन्द लेते हैं ॥ ४८ ॥

बोधा

कामसुभटके कोपतै ब्रह्मचर्यका घात ।

ताकू जीते यती भट अन्तर करि जखवात ॥११॥

इति श्रीज्ञानार्णे योगप्रदीपाधिकारे शुभचन्द्राचार्यविरचिते कामप्रकोपप्रकरणम् ॥ ११ ॥

अथ द्वादशः सर्गः

स्त्रीस्वरूप वर्णन ।

आगे इस ब्रह्मचर्य महाव्रतके वर्णनमें स्त्रीस्वरूपका निरूपण करते हैं—

कुर्वन्ति यन्मदोद्रेकदर्पिता भुवि योषितः ।

स्रतांश्चमपि तस्येह न वक्तुं कश्चिदीश्वरः ॥ १ ॥

अर्थ—इस पृथ्वितलमें मदके आधिक्यसे गर्वित स्त्रियां जो कर डालती हैं, उसका शतांश कहनेके लिये भी कोई समर्थ नहीं है ॥ १ ॥

धारयन्त्यमृतं वाचि हृदि हालाहलं विषम् ।

निसर्गकुटिला नायौ न विदुः केन निर्मिताः ॥ २ ॥

अर्थ—जो बाणीमें तो अमृतको और हृदयमें विषको चारण करती हैं इस प्रकार स्वभावसे ही कुटिल इन स्त्रियोंको किसने बनाया है, यह हम नहीं जानते । भावार्थ—जिनका बोल तो अमृतके समान मोठा है, और हृदयमें जहर भरा हुआ है इस प्रकार क्रूर स्वभाववाली स्त्रियोंको किसने बनाया यह हम नहीं जान सकते ॥ २ ॥

वज्रज्वलनछेखेव भोगिदंष्ट्रेव केवलम् ।

वनितैर्य मनुष्याणां संतापभयदायिनी ॥ ३ ॥

अर्थ—यह जो मनुष्योंको वज्राम्बुकी ज्वालाके समान और सांपकी डाढ़के समान भय तथा संताप देनेवाली है । भावार्थ—जैसे वज्रपातजनित अग्निज्वाला और सांपकी डाढ़ मनुष्योंको कष्ट और भय उपजानेवाली है, वैसे ही यह जो भी है । इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥ ३ ॥

उद्भासयति निश्शङ्का जगत्पूज्यं गुणव्रजम् ।

बध्नती वसति चिचे सतामपि नितम्बिनी ॥ ४ ॥

अर्थ—मनमें स्थान (अङ्ग) जमाती हुई शंका रहित जो सज्जनोंके भी जगतमें पूजने योग्य गुणसमूहको दूर भगा देती है, भावार्थ—साधारण मनुष्योंकी क्या कथा ? किंतु यदि निहट करिने मनमें

केरा कर लिया तो सत्पुरुषों के भी बिषवन्ध गुणों को दूर हटा देती है, अर्थात् मनसे लीका ध्यान मात्र करनेसे ही बंदनीय पुरुष भी निंदनीय हो जाते हैं ॥ ४ ॥

वरमालिङ्गिता क्रुद्धा चलोल्लासत्र सर्पिणी ।

न पुनः कौतुकेनापि नारी नरकपद्धतिः ॥ ५ ॥

अर्थ—क्रोधसे फुंकार मारती चलती हुई सर्पिणीका आलिङ्गन करना श्रेष्ठ है, किन्तु जोको कौतुक मात्रसे भी आलिङ्गन करना श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि सर्पिणी यदि दंश करे (काटे) तो एक बार ही मरण होता है और ली तो नरककी पद्धतिस्वरूप है अर्थात् यह बारबार मरण करा कर नरकमें ले जानेवाली है ॥ ५ ॥

हृदि दत्ते तथा दाहं न स्पृष्टा हुतभृक्शिक्षा ।

वनितेयं यथा पुंसामिन्द्रियार्थप्रकोपिना ॥ ६ ॥

अर्थ—यह ली इन्द्रियों के कोपको बढ़ानेवाली है, सो स्पर्श की हुई ऐसा दाह उत्पन्न करती है कि जैसा स्पर्श की हुई अमिकी शिक्षा भी नहीं करती ॥ ६ ॥

सन्ध्येव क्षणरामाढ्या निम्नगेवाधरप्रिया ।

वक्रा बाळेन्दुलेखेव भवन्ति नियतं स्त्रियः ॥ ७ ॥

अर्थ—ये लीयाँ सन्ध्याके समान क्षणभर राग सहित रहनेवाली (क्षणभर प्रीति रखनेवाली) हैं और नदीके समान लघुप्रिया हैं अर्थात् जैसे नदी नीचो भूमिकी तरफ जाती है उसी प्रकार लीयाँ भी प्रायः नीच पुरुषसे रमण करनेवाली होती हैं तथा द्वितीयाके चन्द्रमाके समान वक्र (टेढ़ी) रहती हैं, अर्थात् लीयाँ हृदयमें कपटभाव अवश्य रखती हैं ॥ ७ ॥

धूमावलय इवाशङ्काः कुर्वन्ति मलिनं क्षणात् ।

मदनोन्मादसंभ्रान्ता योषितः स्वकुलं गृहम् ॥ ८ ॥

अर्थ—मदनके वेगसे उन्मादयुक्त हो कर लीयाँ अपने कुल और घरको क्षणभरमें मलिन (कलंकित) कर देती हैं, इस कारण धूमावलीके समान आशङ्का करनेयोग्य हैं, अर्थात् जिस प्रकार धूमावलीसे घर काला होनेकी शंका है, इसी प्रकार लीयोंकी तरफसे भी शंका रहनी चाहिये ॥ ८ ॥

निर्दयत्वमनार्यत्वं मूर्खत्वमतिचापलम् ।

वञ्चकत्वं कुशोलत्वं स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः ॥ ९ ॥

अर्थ—निर्दयता, अनार्यता (अविभक्ता), मूर्खता, अतिचापलता, वंचकता और कुशीलता इतने दोष प्रायः स्त्रियोंके स्वाभाविक होते हैं, अर्थात् बिना शिक्षाये ही आ जाते हैं ॥ ९ ॥

विचरन्ति कुशीलेषु लङ्घयन्ति कुलक्रमम् ।

न स्मरन्ति शुरुं मित्रं पतिं पुत्रं च योषितः ॥ १० ॥

अर्थ—ये ब्रियां व्यभिचारों। पुरुषोंमें विचरने लग जाती हैं और अपने कुलकर्मका उल्लंघन कर देती हैं तथा अपने गुरु मित्र (हितैषी) पति पुत्रका स्मरण तक नहीं करती ॥१०॥

वश्याञ्जनादितन्त्राणि मन्त्रयन्त्राद्यनेकधा ।

व्यर्थोभवन्ति सर्वाणि वनिताराधनं प्रति ॥११॥

अर्थ—श्रीकी आगधनाके लिये (प्रसन्न करनेके लिये) वशीकरण, अञ्जनादि तथा अनेक प्रकारके मन्त्र-मन्त्र तंत्रादि समस्त व्यर्थ हो जाते हैं ॥११॥

अगाधक्रोधवेगान्धाः कर्म कुर्वन्ति तत्स्त्रियः ।

सद्यः पतति येनैतदध्वनं दुःखसागरे ॥१२॥

अर्थ—ये ब्रियां अगाध क्रोधके वेगसे ऐसा काम करती हैं कि जिससे शीघ्र हो यह जगत् दुःखसागरमें पड़ जाता है ॥१२॥

स्वातन्त्र्यमभिवाञ्छन्त्यः कुलकल्पमहीरुहम् ।

अविचार्यैव निघ्नन्ति स्त्रियोभीष्टफलप्रदम् ॥१३॥

अर्थ—स्वतन्त्रताकी वाञ्छा करती हुई ब्रियां अभीष्ट (मनोवाञ्छित) फल देनेवाके अपने कुलरूपी कल्पवृक्षको बिना विचारे ही मूर्खतासे काट डालती हैं ॥१३॥

न दानं न च सौजन्यं न प्रतिष्ठां न गौरवम् ।

न च पश्यन्ति कामान्धा योषितः स्वान्ययोर्हितम् ॥१४॥

अर्थ—कामान्ध ब्रियां न तो दान मुजनताको देखती हैं, न अपने गौरव और प्रतिष्ठाका विचार करती हैं और न अपना वा पराया हित हा देखना हैं; किन्तु जो चित्तमें आया सो बिना विचार ही कर बैठती हैं ॥१४॥

न तत् क्रुद्धा हरिव्याघ्रव्यालानलनरेश्वराः ।

कुर्वन्ति यत्करोत्येका नरी नारी निरङ्कुशा ॥१५॥

अर्थ—एक निरंकुश श्री ही नर (मनुष्य) के लिये वह काम करती है कि जिसको क्रोधित हुए सिंह, व्याघ्र, सर्प, अग्नि और राजा भी नहीं कर सकते। भावार्थ—पुरुषोंको स्वतंत्र श्री जैसा कष्ट देती है, वैसा कोई भी नहीं दे सकता ॥१५॥

यामासाद्य त्वया कान्तां सोढव्या नारको व्यथा ।

तस्य वार्त्तापि न श्लाघ्या कथमालिङ्गनादिकम् ॥१६॥

अर्थ—आचार्य महाराज समझाने हैं कि हे आत्मन् ! जिस श्रीको संगतिसे तुझे नरकके दुःख सहने पड़ें, ऐसी श्रीका चर्चा करना भी तेरे शिष्य प्रशंसनीय नहीं है, तो उससे आलिङ्गनादि करना कैसे प्रशंसनीय हो सकता है ? ॥१६॥

स कोऽपि स्मर्यतां देवो मन्त्रो वाऽऽलम्ब्य साहसम् ।

यतोऽङ्गनापिष्ठाचीये असितुं नोपसर्पति ॥१७॥

अर्थ—आचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि हे आत्मन् ! तू ऐसे किसी देव वा मंत्रको स्मरण कर अथवा ऐसा कोई साहस कर, जिससे यह स्त्रीरूपी पिशाचिनी तुझे भक्षण करनेको निकट न आवे ॥१७॥

एकैव वनिताव्याली दुर्विचिन्त्यपराक्रमा ।

लीलयैव यया मूढ खण्डितं जगतां त्रयम् ॥१८॥

अर्थ—हे मूढ आत्मन् ! यह स्त्रीरूपी सर्पिणी ऐसी है जिसका पराक्रम अचिन्त्य है अर्थात् चिन्तनमें नहीं आ सकता । क्योंकि जिस अकेलीने ही इन तीनों भुवनोंको खण्डित कर दिया है, सो तू देख ॥१८॥

न तदृष्टं भुतं ज्ञातं न तच्छास्त्रेषु चर्चितम् ।

यत्कुर्वन्ति महापापं स्त्रियः कामकलङ्किताः ॥१९॥

अर्थ—ये स्त्रियाँ कामसे कलङ्कित हो ऐसा भी कोई महापाप कर बैठती हैं कि जिसको न तो किसीने देखा, न सुना तथा न शास्त्रोंमें ही जिसकी चर्चा आई हो ॥१९॥

यमजिह्वानलज्वालावज्रविद्युद्विषाङ्कुरान् ।

समाहृत्य कृता मन्ये वेधसेयं विलासिनी ॥२०॥

अर्थ—आचार्य महाराज उपेक्षा करते हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ कि विधाताने यमराजकी जीभ, अग्निकी ज्वाला, बिजली तथा विष इनके अङ्कुर (सार भाग) इन सबका संग्रह करके यह विलासिनी (स्त्री) बनाई है, क्योंकि इससे कोई भी नहीं बचता ॥२०॥

मनस्यन्यद्बचस्यन्यद्बुध्यन्यद्विचेष्टितम् ।

यासां प्रकृतिदोषेण प्रेम तासां कियद्भ्रमम् ॥२१॥

अर्थ—जिन स्त्रियोंके स्वभावसे ही मनमें तो कुछ, वचनमें कुछ और शरीरसे कुछ और ही चेष्टा है, उनका प्रेम कब तक स्थिर रह सकता है ? अर्थात् बहुत समय तक नहीं ठहरता ॥२१॥

अप्युत्तुङ्गाः पतिष्यन्ति नरा नार्यङ्गसंगताः ।

यथा वामिति लोकस्य स्तनाभ्यां प्रकटीकृतम् ॥२२॥

अर्थ—स्त्रियोंके दोनों स्तन प्रगट करते हैं अर्थात् परस्पर कहते हैं कि देखो, भाई ! स्त्रीके अंग-संगसे जिस प्रकार हमारा अधःपतन हुआ है, इसी प्रकार जगतके बड़े २ पुरुष स्त्रीके अंगसंगसे नीचे गिरेंगे, अर्थात् नीची अवस्थाको प्राप्त होंगे ॥२२॥

यदीन्दुस्तीव्रतां धसे चण्डरोचिश्च शीतताम् ।

दैवात्तथापि नो धसे नरि नारी स्थिरं मनः ॥२३॥

अर्थ—कदाचित् देवयोगसे चन्द्रमा उष्ण स्वामावो और सूर्य शीतल भळे ही हो जाय परन्तु स्त्रीका मन किसो एक पुरुषमें स्थिर नहीं हो सकता, अर्थात् उसे अन्य २ पुरुषकी कामना बनी हो रहती है ॥२१॥

देवदैत्योरगव्यालग्नचन्द्रार्कचेष्टितम् ।

विदन्ति ये महाप्राज्ञास्तेऽपि वृषं न योषिताम् ॥२४॥

अर्थ—जो महाविद्वान् देव, दैत्य, नाग, हस्तो, ग्रह, चन्द्रमा और सूर्य इन सबकी चेष्टाओंको जानते हैं, वे भी स्त्रियोंके चरित्रको नहीं जान सकते, क्योंकि स्त्रीचरित्र अगाध है, यह जगत्प्रसिद्ध उक्ति है ॥२४॥

सुखदुःखत्रयपराजयजीवितमरणानि ये विजानन्ति ।

मुबन्ति तेऽपि नूनं तत्त्वविद्वेष्टिते स्त्रीणाम् ॥२५॥

अर्थ—जो तत्त्वज्ञानी सुख-दुःख, जय-पराजय और जीवित-मरण आदिकको निमित्तज्ञानके बलसे जानते हैं, वे भी स्त्रियोंकी चेष्टा जाननेमें मोहको प्राप्त होते हैं अर्थात् स्त्रियोंके चरित्र जाननेके लिये भ्रमज्ञानमूढ हो जाते हैं ॥२५॥

जलधैर्यानपात्राणि ग्रहाद्या गगनस्य च ।

यान्ति पारं न तु स्त्रीणां दुश्चरित्रस्य केचन ॥२६॥

अर्थ—यद्यपि समुद्र और आकाश अपार हैं, तथापि जहाज पर बैठनेवाले समुद्रके और ग्रहादिक आकाशके अन्तको पा सकते हैं परन्तु स्त्रियोंके दुश्चरित्रका पार कोई भी नहीं पा सकता ॥२६॥

आरोपयन्ति संदेहतुलायामतिनिर्दयाः ।

नार्यः पतिं च पुत्रं च पितरं च क्षणादपि ॥२७॥

अर्थ—स्त्रियाँ ऐसी निर्दय हैं कि क्षणमात्रमें अपने पति पुत्र पितादिको संदेहकी तुला पर चढ़ा देती हैं । भावार्थ—स्त्रियाँ जो दुश्चरित्र करें और पति पितादिकको ज्ञात हो जाय तो तत्काल ऐसी चेष्टा करती हैं कि जिससे उनको ऐसा संदेह हो जाता है कि इसने यह दुश्चरित्र नहीं किया होगा, मुझे व्यर्थ ही भ्रम हो गया है ॥२७॥

सृहन्ति विपिने व्याघ्रं शकुन्तं गगने स्थितम् ।

सरिद्दृढगतं मीनं न स्त्रीणां चपलं मनः ॥२८॥

अर्थ—कई पुरुष वनमेंसे व्याघ्रको पकड़ते हैं, आकाशगामी पक्षीको पकड़ते हैं तथा नदी वा तटभागमेंसे मछलीको पकड़ते हैं, परन्तु स्त्रियोंके मनको कोई भी पकड़ नहीं सकता अर्थात् बलीभूत नहीं कर सकता ॥२८॥

न तदस्ति जगत्पस्मिन् मणिमन्त्रौषधाञ्जनम् ।

विद्याथ येन सद्भावं प्रयास्यन्तीह योषितः ॥२९॥

अर्थ—हस जगतमें ऐसा कोई भी मणि, मंत्र, औषध, अंजन अथवा विद्या नहीं है कि जिससे जियाँ सद्भावको प्राप्त हो अर्थात् कुटिलता रहित हो जायें ॥२९॥

मनोभवसमं शूरं कुलीनं सुवनेश्वरम् ।

हत्वा पतिं स्त्रियः सद्यो रमन्ते चेदिकासुतैः ॥३०॥

अर्थ—जियाँ ऐसी दुष्टा हैं कि अपना पति कामदेवके समान सुन्दर, शूरवीर, कुलीन और राजा ही क्यों न हो, तो भी उसे मार कर तत्काल दासीके पुत्रसे रमने लग जाती हैं ॥३०॥

स्मरोत्सङ्गमपि प्राप्य वाळ्छन्ति पुरुषान्तरम् ।

नार्यः सर्वाः स्वभावेन वदन्तीत्यमलाश्रयाः ॥३१॥

अर्थ—निर्मलाशय विद्वज्जन ऐसा कहते हैं कि सब ही जियाँ कामदेव सरीखे पतिको पा कर भी अन्य पुरुषकी बाँछा करती हैं ॥३१॥

विनाञ्जनेन तन्त्रेण मन्त्रेण विनयेन च ।

वञ्चयन्ति नरं नार्यः प्रज्ञाधनमपि क्षणात् ॥३२॥

अर्थ—जियोंमें कोई ऐसी ही मोहिनी विद्या है कि बिना मंत्र तंत्र अंजनके अथवा बिना प्रार्थनाके भी क्षणमात्रमें पंडित पुरुषको भी ठग लेती हैं, अर्थात् अपने प्रेममें कैसा लेती हैं ॥३२॥

कुलजातिगुणभ्रष्टं निकृष्टं दुष्टचेष्टितम् ।

अस्पृश्यमधमं प्रायो मन्ये स्त्रीणां म्रियं नरम् ॥३३॥

अर्थ—मैं ऐसा मानता हूँ कि कुल जाति-गुणसे भ्रष्ट, निकृष्ट, दुश्चरित्र, अस्पृश्य, और नीच पुरुष ही जियोंको प्रिय होता है, क्योंकि प्रायः ऐसा ही देखनेमें आता है कि जियाँ उत्तम पुरुषको छोड़ नीचसे ही प्रीति कर लेती हैं ॥३३॥

वैरिवारणदन्ताग्रे समारुह्य स्थिरीकृता ।

वीरश्रीर्यैर्महासत्त्वैर्योषिभिस्तेऽपि खण्डिताः ॥३४॥

अर्थ—जिन महापराक्रमी वीर पुरुषोंने युद्धमें शत्रुके हस्तोके दातों पर चढ़ कर वीरश्रीको दृढ़ किया है, अर्थात् विजय प्राप्त किया है, ऐसे शूरवीर योद्धा भी जियोंकि द्वारा खण्डित (भूषित) हो जाते हैं, अर्थात् श्रीके सामने किसीका भी पराक्रम नहीं चलता ॥३४॥

गौरवेषु प्रतिष्ठासु गुणेष्वाराध्यकोटिषु ।

धृता अपि निमज्जन्ति दोषपङ्के स्वयं स्त्रियः ॥३५॥

अर्थ—गौरव, प्रतिष्ठा और आराधना करनेयोग्य गुणोंसे भूषित कर रक्खी हुई भी जियाँ अपने दुश्चरित्ररूपी कीचड़में कैस जाती हैं, अर्थात् जियाँ किसीके भी वशमें नहीं रहती, किन्तु स्वच्छन्दतया बर्तने लग जाती हैं ॥३५॥

दोषाङ्गुणेषु पश्यन्ति प्रिये कुर्वन्ति विप्रियम् ।
सन्मानिताः प्रकुप्यन्ति निसर्गकुटिभाः स्त्रियः ॥३६॥

अर्थ—कुटिल स्त्रियों का स्वभाव ऐसा है कि वे गुणों में तो दोष देखती हैं और जो प्यार करें उसमें अप्रियता का आचरण करती हैं और सन्मान करनेसे कुपित होती हैं ॥३६॥

कृत्वाऽपकार्यलक्षाणि प्रत्यक्षमपि योषितः ।
छादयन्त्येव निःशङ्का विश्ववञ्चनपण्डिताः ॥३७॥

अर्थ—ये स्त्रियाँ लाखों बुरे कार्य प्रत्यक्षमें करके भी निःशङ्क हो कर उन्हें छिपा लेती हैं, क्योंकि ये स्त्रियाँ जगत्को ठगनेके लिये अतिशय चतुर हैं । इनको मायाचातुरीका कोई भी पार नहीं पा सकता ॥३७॥

दानसन्मानसंभोगप्रणतिप्रतिपत्तिभिः ।
अपि सेवापरं नायं घ्नन्ति नार्योऽतिनिर्दयाः ॥ ३८ ॥

अर्थ—ये स्त्रियाँ ऐसी निर्दय होती हैं कि दान, सन्मान, संभोग, नमस्कार करने, आदर करने आदि खुशामदके कार्योंसे सेवा करनेमें तत्पर ऐसे पतिको भी मार डालती हैं ॥३८॥

विषमध्ये मुधास्पन्दं सस्यजातं शिलोच्चये ।
संभाव्यं न तु संभाव्यं चेत् स्त्रीणामकम्बलम् ॥३९॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि विषमें कदाचित् अमृतका झरना अथवा पर्वत पर (शिलाओंके समूह पर) घान्यका उत्पन्न होना संभव है, परन्तु स्त्रियोंका चित्त निष्पाप कदापि न समझना, अर्थात् ये स्त्रियाँ निष्पाप (उज्ज्वल) कभी नहीं होतीं ॥३९॥

बन्ध्याङ्गजस्य राज्यश्रीः पुष्पश्रीर्गगनस्य च ।
स्यादैवान्न तु नारीणां मनःशुद्धिर्मनागपि ॥४०॥

अर्थ—दैवात् बन्ध्यापुत्रको राज्यलक्ष्मी और आकाशमें पुष्पोंकी शोभा होना संभव है, परन्तु स्त्रियोंके मनकी शुद्धि किंचिन्मात्र भी नहीं होती ॥४०॥

कुलद्वयमहाकंसं भस्मसात्कुरुते क्षणात् ।
दुश्चरित्रसमीरालीप्रदीप्तो बनितानलः ॥४१॥

अर्थ—दुश्चरित्ररूपी पवनसे प्रदीप्त हुई बनितारूपी अग्नि क्षणमात्रमें अपने उभय कुलरूपी वनको भस्म कर देती है ॥४१॥

सुराचल इवाकम्पा अगाधा वार्द्धिवद्भृशम् ।
नीयन्तेऽत्र नराः स्त्रीभिरवधूतिं क्षणान्तरे ॥४२॥

अर्थ—जो पुरुष सुमेरु पर्वतके समान अचल (अकंप) हैं तथा समुद्रके समान अतिशय अगाध

अर्थात् गंभीर प्रकृति हैं, वे भी इस जगतमें लियोंके द्वारा क्षणमात्रमें चलायमान वा तिरस्कृत किये जाते हैं, तो अन्य सामान्य पुरुषोंकी तो कथा ही क्या ? ॥४२॥

वित्तहीनो जरी रोगी दुर्बलः स्थानविच्युतः ।

कुलीनाभिरपि स्त्रीभिः सद्यो भर्त्ता विमुच्यते ॥ ४३॥

अर्थ—लियोंका पति यदि धनरहित (दरिद्र) हों, वृद्ध हों, रोगी अथवा निर्बल हों तथा स्थानभ्रष्ट हों, तो भले कुलकी लियें भी अपने भरतारको शीघ्र ही छोड़ देती है और किसी अन्यसे रमण करने लग जाती है ॥४३॥

भेत्तुं शूलमसि छेत्तुं कर्तितुं क्रकचं दृढम् ।

नरान्योदयितुं यन्त्रं वेधसा विहिताः स्त्रियः ॥ ४४ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज उत्प्रेक्षा करते हैं कि कहिये ब्रह्माने जो लियाँ बनाई हैं, वे मनुष्योंके वेधनेके लिये शूली, काटनेके लिये तरवार, कतरनेके लिये दृढ़ करोत (आरा), अथवा पेलनेके लिये मानों यंत्र ही बनाये हैं ॥४४॥

विधुर्वधूभिर्मन्येऽहं नभस्थोऽपि प्रतारितः ।

अन्यथा क्षीयते कस्मात्कलङ्काऽपहतप्रभः ॥ ४५ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज फिर भी उत्प्रेक्षा करते हैं कि आकाशमें रहनेवाला यह चन्द्रमा भी लियोंसे वंचित किया गया है, अर्थात् मोहित किया गया हैं, क्योंकि यदि ऐसा न माना जाय तो यह कलंकसे प्रभासहित हो कर प्रतिदिन क्षीण क्यों होता है ? ॥ ४५ ॥

आचार्य महाराज फिर भी उत्प्रेक्षा करते हैं—

यद्भागं सन्ध्ययोर्धत्ते यद्भ्रमत्यविलम्बितम् ।

तन्मन्ये वनितासार्थैर्विप्रलब्धः खरद्युतिः ॥ ४६ ॥

अर्थ—यह सूर्य जो दोनों सन्ध्याओंके समय ललाईको धारण करता है और निरन्तर भ्रमण करता रहता है, सो मैं ऐसा मानता हूँ कि यह भी लियोंके समूहोंसे ठगा गया है ॥ ४६ ॥

फिर भी उत्प्रेक्षा करते हैं—

अन्तःशून्यो भृशं रोति वेलाव्याजेन वेपते ।

धीरोऽपि मथितो बद्धः स्त्रीनिमित्ते सरित्पतिः ॥ ४७ ॥

अर्थ—यह समुद्र लीके निमित्त ही नारायणसे मथा गया और रामचन्द्रजीसे बाँधा गया, इस कारण अन्तःशून्य अर्थात् रत्नोंसे रहित हो कर गर्जनाके बहानेसे (मिससे) तो रोता है और धीर होते हुए भी लहरोके बहानेसे मानों कम्पायमान होता है ॥ ४७ ॥

सुरेन्द्रप्रतिमा धीरा अप्यचिन्त्यपराक्रमाः ।

दशग्रीवादयो याताः कुते स्त्रीणां रसातलम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—देखो, इन्द्रके समान धीर, वीर, अचिन्त्य पराक्रमी रावण आदिक बड़े २ छत्रधारी राजा भी जियोके निमित्त रसातलको (नरकको) चले गये तो अन्य सामान्य जनोका तो कइना ही क्या ॥४८॥

दुःखस्त्रानिरगाधेयं कलेर्मूलं भयस्य च ।

पापबीजं शुचां कन्दः श्वभ्रभूमिर्नितम्बिनी ॥ ४९ ॥

अर्थ—यह बी दुःखोकी तो अगाध खानि है, जिसमेंसे कि दुःख ही दुःख निकलते रहते हैं और कलह तथा भयकी जड़ है, पाप का बीज और चिन्ताओका कंद (मूल) है तथा नरककी पृथ्वी है ॥ ४९ ॥

यदि मूर्त्ताः प्रजायन्ते स्त्रीणां दोषाः कथंचन ।

पूरयेयुस्तदा नूनं निःशेषं भुवनोदरम् ॥ ५० ॥

अर्थ—आचार्य महाराज उत्प्रेक्षासे कहते हैं कि जियोके दोष यदि किसी प्रकारसे मूर्तिमान् हो जायें तो मैं सपन्नता हूं कि उन दोषोंसे निश्चय करके समस्त त्रिलोकी परिपूर्ण भर जायगी ॥५०॥

कौतुकेन समाहर्तुं विश्ववर्ष्यङ्गिसंचयम् ।

वेधसेयं कृता मन्ये नारी व्यसनवागुरा ॥ ५१ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज उत्प्रेक्षासे कहते हैं कि ब्रह्माने जो लि बनाई है, सो मानो, उसने कौतूहलसे जगतके समस्त जीवोंका संग्रह करनेके वास्ते आकर्षण करनेके लिये कष्टरूपी फांसी ही बनाई है ॥ ५१ ॥

एकं दशा परं भावैर्वाग्भिरन्यं तथैकितैः ।

संज्ञयाऽन्यं रतैश्चान्यं रमयन्त्यङ्गना जनम् ॥ ५२ ॥

अर्थ—जियां किसी एकको तो दृष्टिसे ही प्रसन्न कर देती हैं, किसी दूसरेको भावोंसे ही रमाती है, और अन्य किसी एकको वचनमात्रसे तृप्त करके किसीको इशारोंसे ही प्रसन्न कर देती हैं, और शरीरके संकेत किसी औरसे ही करती हैं और रतिसे किसी औरसे ही रमण करती हैं । इस प्रकार अनेक पुरुषोंके चित्तको प्रसन्न करके अपने बश कर लेते हैं ॥ ५२ ॥

धीरैर्वैर्यं समालम्ब्य विवेकामललोचनैः ।

त्यक्ताः स्वप्नेऽपि निःसङ्गैर्नार्यः श्रीसुरिपुङ्गवैः ॥ ५३ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि जो धीर, वीर और आचार्योंमें प्रधान है, उन्होंके धीरजका अवलंबन करके स्वप्नमें भी जियोका त्याग कर दिया है, ऐसे महापुरुष ही धन्य हैं ॥ ५३ ॥

अब इस कथनको पूर्ण करनेके लिये संकोचते हुए उपदेश करते हैं—

शाईलबिकोदितम्

यद्वक्तुं न बृहस्पतिः शतमुखः श्रोतुं न साक्षात्क्षमः

तत्स्त्रीणामगुणव्रजं निगदितुं मन्ये न कोऽपि प्रभुः ।

आलोचय स्वमनीषया कतिपयैर्वर्णैर्यदुक्तं मया

तच्छ्रुत्वा गुणिनस्त्यजन्तु बनितासंभोगपापग्रहं ॥५४॥

अर्थ—आचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि जिनको दोषसमूहको कहनेके लिये तो बृहत्सर्पात् समर्थ नहीं और सुननेके लिये इन्द्र समर्थ नहीं, इस कारण मैं ऐसा मानता हूँ कि और कोई भी जिनको दोषोंका वर्णन नहीं कर सकता । तिस पर भी मैंने जिनको अवगुण देख कर कितने ही अक्षरोंमें जो कहे हैं, सो इनको सुन कर जो गुणी पुरुष हैं, वे बनिताके संभोगरूपी पापके आग्रहको छोड़ो, यह हमारा उपदेश है ॥५४॥

मालिनी ।

परिभवफलवल्लीं दुःखदावानलालीम्

विषयजलधिवेलां श्वभ्रसौधप्रतोलीम् ।

मदनभुजगदंष्ट्रां मोहतन्द्रासवित्रीम्

परिहर परिणामैर्वैर्यमालम्ब्य नारीं ॥५५॥

अर्थ—हे आत्मन् ! तू वैर्यके अवलम्बनपूर्वक चित्तसे लीका प्रसंग छोड़, क्योंकि यह ली अपमानरूपी फलको उत्पन्न करनेके लिये तो बेल (लता) है और दुःखरूपी दावाग्निकी पंक्ति है तथा विषयरूपी समुद्रकी लहर और नरकरूपी महलमें प्रवेश करनेके लिए प्रतोली है अर्थात् प्रवेशद्वार वा घर है तथा कामरूपी सर्पकी दाढ़ और मोह वा तंद्रा (आलस्य) की माता है ॥५५॥

इस प्रकार दोषोंके आश्रय लीका निषेध किया । अब यह कहते हैं कि समस्त जिनका दोषयुक्त ही है, ऐसा एकान्त नहीं है; किन्तु जिनमें शीलसंयमादि गुण होते हैं, वे प्रशंसा करनेयोग्य भी हैं—

यमिभिर्जन्मनिर्विण्णैर्दूषिता यद्यपि स्त्रियः ।

तथाप्येकान्ततस्तासां विद्यते नाशसंभवः ॥५६॥

अर्थ—यद्यपि संसारसे विरक्त हुए संयमी मुनियोने जिनको दूषित ही किया है अर्थात् दोषयुक्त ही वर्णन किया है, तथापि उनमें एकान्ततासे पापका ही संभव नहीं है; किन्तु उनमेंसे किसी २ लीमें गुण भी होते हैं, सो ही कहते हैं ॥५६॥

आर्या

ननु सन्ति जीवलोके काश्चिच्छमशीलसंयमोपेताः ।

निजवंशतिलकभूताः श्रुतसत्यसमन्विता नार्यः ॥५७॥

अर्थ—अहो ! इस जगतमें अनेक जिनका ऐसी भी है कि जो शमभाव (मन्दकषायरूप परिणाम) और शीलसंयमसे भूषित हैं तथा अपने वंशमें तिलकभूत हैं अर्थात् अपने वंशको शोभायमान करती हैं और शास्त्राध्ययन तथा सत्य वचन करके सहित भी हैं ॥५७॥

सतीत्वेन महश्चेन वृत्तेन विनयेन च ।

बिबेकेन स्त्रियः काश्चिद् भूषयन्ति धरातलम् ॥५८॥

अर्थ —अनेक स्त्रियाँ ऐसी हैं, जो अपने पतिव्रतपनसे, महत्त्वसे, चारित्रसे (सद्भावरणसे), विनयसे और विवेकसे इस पृथिवीतलको भूषित (शोभायुक्त) करती हैं ॥५८॥

शार्बल्लविकीर्तितम्

निर्विण्णैर्भवसंक्रमाच्छ्रुतधरैरेकान्ततो निस्पृहै-

नार्यो यद्यपि दूषिताः समधनैर्वस्त्रतालम्बिभिः ।

निन्दन्ते न तथापि निर्मलयमस्वाध्यायवृत्ताङ्किता

निर्वेदप्रशमादिपुण्यचरितैर्याः शुद्धिभूता भूवि ॥५९॥

अर्थ—जो संसारके भ्रमणसे विरक्त हैं, शालीके पारगामी और स्त्रियोंसे सर्वथा निःस्पृह हैं तथा उपशमभाव ही है धन जिनके, ब्रह्मचर्यावलंबी मुनिगणोंने यद्यपि स्त्रियोंकी निन्दा की है, तथापि जो स्त्रियाँ निर्मल और पवित्र यमनियमस्वाध्यायचारित्रादिसे भूषित हैं और वैराग्य-उपशमादि पवित्राचरणोंसे पवित्र हैं, वे निन्दा करनेयोग्य नहीं हैं । क्योंकि निन्दा दोषोंकी ही की जाती है, किंतु गुणोंकी निन्दा नहीं होती ॥ ५९ ॥

इस प्रकार स्त्रियोंकी दोषोंके आश्रय निन्दा और गुणोंके आश्रय निन्दा नहीं ऐसा वर्णन किया ।

कवित्त

जे प्रमदाजन है जगमें तिनके गुण दोष कहे लख जैनन ।

कामकलंकित हैं तिनके कुबरिअ अनेक बसैं तनुसेनन ॥

वर्षन कौन सकै करने कछु देखि सुने बरने बच पेनन ।

शील क्षमाव्रतचान सुयोधित हैं तिनकी महिमा जिनबैनन ॥ १२॥

इति श्रीज्ञानार्णवे योगप्रदीपाधिकारं श्रीशुभचन्द्राचार्यविरचिते स्त्रीस्वरूपवर्णनरूपो द्वादशः सर्गः ॥१२॥

अथ त्रयोदशः सर्गः ।

मैथुनत्यागोपदेश ।

*

अब मैथुन (कामसेवन) का वर्णन करते हैं —

स्मरज्वलनसंभ्रान्तो यः प्रतीकारमिच्छति ।

मैथुनेन स दुर्बुद्धिराज्येनाग्निं निषेधति ॥ १ ॥

अर्थ—जो पुरुष कामरूपी अग्निसे पीड़ित हो कर मैथुनसे उस पीड़ाको शान्त करनेकी इच्छा करता है, वह दुर्बुद्धि धृतिसे अग्निको बुझाना चाहता है ॥ १ ॥

वरमाज्यच्छटासिक्तः परिरब्धो हुताशनः ।

न पुनर्दुर्गतेद्वारं योषितां जघनस्थलम् ॥ २ ॥

अर्थ—घृतकी छटाओंसे सिंचन किये हुए अग्निका आलिंगन करना श्रेष्ठ है; परन्तु स्त्रीके अंगभस्मछटा आलिंगन करना कदापि श्रेष्ठ नहीं; क्योंकि वह दुर्गति का द्वार है, अर्थात् अग्निसे जला हुआ सी इस अन्तर्में ही किंचित् कष्ट पाता है, किन्तु स्त्रीका आलिंगन करनेसे दुर्गतिमें माना प्रकारके कष्ट सहने पड़ते हैं ॥२॥

स्मरशीतज्वरातङ्गशङ्किताः स्त्रीर्णमुदयः ।

विशन्ति वनितापङ्के तत्प्रतीकारवाञ्छया ॥३॥

अर्थ—कामरूपी शीतज्वरके भयसे नष्टबुद्धि पुरुष उसके प्रतिकारकी वाञ्छा करके स्त्रीरूपी कर्णमै (जीवद्वय) प्रवेश करते हैं, परन्तु यह समीचीन उपाय नहीं है ॥३॥

वासनाजनितं मन्ये सौख्यं स्त्रीसङ्गसंभवम् ।

सेच्यमानं यदन्ते स्याद्वैरस्यायैव केवलम् ॥४॥

अर्थ—स्त्रीके संगसे उत्पन्न हुए सुखका सेवन करना अन्तमें केवल विरसताका ही कारण है । इस कारण आचार्य महाराज कहते हैं कि इस प्राणीकी पूर्व वासना ऐसी ही है, उसीसे ऐसा होता है, किन्तु परमार्थसे विचार किया जाय तो यह सुख दुःख ही है ॥४॥

प्रपश्यति यथोन्मत्तः श्वश्रुलोष्टेऽपि काञ्चनम् ।

मैथुनेऽपि तथा सौख्यं प्राणी रागान्वमानसः ॥५॥

अर्थ—जिस प्रकार कोई पुरुष घट्टा खानेसे उन्मत्त हो कर मिट्टीके ढेलेमें सोना समझता है, उसी प्रकार रागसे अन्ध हो गया है चित्त जिसका, ऐसा यह प्राणी मैथुनमें भी (दुःखमें भी) सुखानुभव करता है, किन्तु वास्तवमें सुख नहीं है ॥५॥

अपथ्यानि यथा रोगी पथ्यबुद्ध्या निषेवते ।

सुखबुद्ध्या तथाङ्गानि स्त्रीणां कामी गतत्रयः ॥६॥

अर्थ—जैसे रोगी पथ्यकी इच्छासे अपथ्य सेवन करता है उसी प्रकार कामी पुरुष निर्लज्ज हो कर सुखकी इच्छासे स्त्रियोंके अंगोंका दर्शनस्पर्शनादि करता है; परन्तु उसकी बड़ी भूल है ॥६॥

कश्चिद्भूते यथा दीपं निर्वाणमपि नन्दितम् ।

स्मरयूढः सुखं तद्वदुःखमप्यत्र मैथुने ॥७॥

अर्थ—जिस प्रकार दीपकके बुझ जाने पर अनेक जन कहा करते हैं कि 'दिपक बड़ गया' इसी प्रकार कामयुद्ध पुरुष भी मैथुनमें दुःख ही दुःख है, तो भी उसमें सुखकी कल्पना कर जाता है ॥७॥

किम्पाकफलसमानं वनितासंभोगसंभवं सौख्यम् ।

आपाते रमणीयं प्रजायते विरसमवसाने ॥८॥

अर्थ—स्त्रीके संभोगसे उत्पन्न हुआ सुख किम्पाक फल (इन्द्रायणके फल) के समान सेवन

करते समय तो रमणीय भासता है; परन्तु अन्तमें विरस है। भावार्थ—जैसे इन्द्रायणका फल देखनेमें सुन्दर सुगन्धित और स्थानेमें मिष्ट होता है, परन्तु उदरमें जा कर हलाहल विषकासा काम करता है, इसी प्रकार लीजन्त सुख भी सेवन करते रमणीय हैं, परन्तु तज्जन्य पापसे नरक निगोदादि दुर्गतिबोके दुःख सहने पड़ते हैं ॥८॥

मैथुनाचरणे कर्म निर्धृषैः क्रियतेऽधमम् ।

पीयते वदनं स्त्रीणां लालाम्बुकुलुषीकृतम् ॥९॥

अर्थ—निर्दय अथवा ग्लानिरहित पुरुष मैथुनावस्थामें कैसा नीच कर्म करते हैं, कि जियोंके मुखसे निकली हुई छारोंसे मैले किये हुए मुखका पान करते हैं, अर्थात् चुंबन करते हैं हा ! इन मूखोंको ग्लानि भी नहीं आती ॥९॥

कण्डूयनतनुस्वेदादेषि कुष्ठी यथा सुखम् ।

तीव्रस्मरुजातङ्कपीडितो मैथुनं तथा ॥१०॥

अर्थ—जैसे कोढ़ी पुरुष शरीरको खुजाने तथा तपानेसे सुख मानता है, उसी प्रकार तीव्र काम-रूपी रोगसे दुःखित हुआ पुरुष भी मैथुनकर्मको सुख मानता है, यह बड़ा विपर्यय है; क्योंकि जैसे खुजानेसे स्नाज बढ़ती है और अन्तमें कष्टदायक जलनको पैदा करती है, इसी प्रकार स्त्रिका सेवन भी कामसेवनेछाको उत्तरोत्तर बढ़ाता है और अन्तमें कष्टदायक होता है ॥१०॥

अशुचीन्यङ्गनाङ्गानि स्मराशीविषमूर्छिताः ।

जिह्वाभिर्विलिहन्त्युच्चैः शूनीनामिव कुक्कुराः ॥११॥

अर्थ—यद्यपि स्त्रियोंके अंग अशुचि हैं अर्थात् अपवित्र हैं परन्तु उन्हें कामरूपी सर्पसे काटे हुए अचेत पुरुष अतिशय आसक्त हो जैसे कुत्ते कृतियाके अंगोंको चाटते हैं, उसी प्रकार चाटते हैं। हा ! इन निर्लज्जोंको ग्लानि भी नहीं आती ॥११॥

ग्लानिर्मुच्छां भ्रमः कम्पः भ्रमः स्वेदोऽङ्गविक्रिया ।

क्षयरोगादयो दोषा मैथुनोत्थाः शरीरिणाम् ॥१२॥

अर्थ—जीवोंके यद्यपि ग्लानि, क्षीणता, मूर्च्छा, अचेतना भ्रम, कंपन, खेद, स्वेद (पसेब), अंग-विकार और क्षयरोग इत्यादि दोष मैथुनसे ही उपजते हैं, तो भी यह मूर्ख प्राणी उसको सेवता ही है ॥१२॥

अनेकदुःखसन्ताननिदानं विद्धि मैथुनम् ।

कथं तदपि सेवन्ते इन्त रागान्धबुद्धयः ॥१३॥

अर्थ—हे आत्मन् ! इम मैथुनकर्मको अनेक दुःखोंका कारण जान। आचार्य महाराज खेदपूर्वक कहते हैं, प्रत्यक्ष दुःखदायक जान कर भी रागान्ध पुरुष इसका सेवन करते हैं, सो बड़ा खेद है ॥१३॥

कुष्ठव्रणमिवाजसं वाति-स्रवति पूतिकम् ।

यत्स्त्रीणां जघनद्वारं रतये तद्धि रागिणाम् ॥१४॥

अर्थ—स्त्रियोंका अधनद्वार जो कुष्ठके (कोड़के) भावके समान निरन्तर सरता है तथा दुर्गन्धसे बासता है, वह भी रागो पुरुषोंकी रति (प्रीति) के लिये है, यह आश्चर्य है ॥१४॥

काकः कुमिकुलाकीर्णे करङ्गे कुरुते रतिं ।

यथा तद्वद्वराकोऽयं कामी स्त्रीगुह्यमन्धने ॥१५॥

अर्थ—जैसे काक कीड़ोंके समूहसे भरे हाड़ वा फलविशेषमें रति (प्रीति) करता है, उसी प्रकार यह पामर प्राणी भी स्त्रीके गुह्यस्थानके मन्थन करनेमें प्रीति करता है ॥१५॥

आर्या

वक्तुमपि लज्जनीये दुर्गन्धे मूत्रशोणितद्वारे ।

जघनचिखे वनितानां रमते बालो न तत्त्वज्ञः ॥१६॥

अर्थ—स्त्रियोंके योनिछिद्रका नाम छेते ही लज्जा आती है, फिर दुर्गन्धमय और मूत्र तथा रुधिरके सरनेका द्वार है । ऐसेमें अज्ञानी ही रमता है, तत्त्वज्ञानो तो कभी नहीं रमता ॥१६॥

व्यासः ।

स्वतालुरक्तं किल कुक्कुराधमैः प्रपीयते यद्रदिशस्थिचर्वणात् ।

तथा विटैर्विद्धि बापुर्विडम्बनैर्निषेव्यते मैथुनसंभवं सुखम् ॥१७॥

अर्थ—हे आत्मन् ! तू ऐसा जान कि जैसे नीच कुत्ते हाड़के चर्वण करनेसे अपने ही तालुसे निकलनेवाले रक्तका पान करके प्रसन्न होते हैं कि यह रुधिर हाड़मेंसे ही निकलता है, इसी प्रकार व्यभिचारी जन अपने और स्त्रियोंके शरीरकी विडम्बनासे उत्पन्न हुए सुखका सेवन करते हैं ॥१७॥

अशुचिष्वङ्गनाङ्गेषु संगताः पश्य रागिणः ।

जुगुप्सां जनयन्त्येते लोलन्तः कुमयो यथा ॥१८॥

अर्थ—देखो, जिस प्रकार अपवित्र मलादिकमें कोड़े कलबलाहट करते हैं, उसी प्रकार ये चपल कामी जन स्त्रियोंके अपवित्र अंगोंको संगति करते हुए ग्लानिको उत्पन्न करते हैं ॥१८॥

योनिरन्ध्रमिदं स्त्रोणां दुर्गतेर्द्वाग्मग्निमम् ।

तत्प्यजन्ति ध्रुवं धन्या न दीना दैववञ्चिताः ॥१९॥

अर्थ—स्त्रियोंका योनिरन्ध्र दुर्गतिका प्रथम (मुख्य) द्वार है, इस कारण उसे जो धन्य पुरुष हैं, वे तो अवश्य ही त्यागते हैं; किन्तु जो दीन हैं अर्थात् नीच हैं, वे नहीं छोड़ते, क्योंकि वे दैवसे ठगे हुए अर्थात् अभागी हैं ॥१९॥

मालतीव मृदून्यासां विद्धि चाङ्गानि योषितां ।

दारयिष्यन्ति मर्माणि विपाके ज्ञास्यसि स्वयम् ॥२०॥

अर्थ—हे आत्मन् ! तू इन स्त्रियोंके अंगोंको मालती पुष्पके समान कोमल जानता है, परन्तु अन्तमें जब ये तेरे मर्मोंका विदारण करेंगे तब तुझे आप मालिन हो जायगा । भावार्थ—तू स्त्रियोंके अंगोंको कोमल समझ स्पर्शनादि करता है, परन्तु इनके फल (दुर्गतियां) बहुत ही कष्टकर होते हैं ॥२०॥

मैथुनाचरणे मूढ म्रियन्ते जन्तुकोटयः ।

योनिरन्ध्रसमुत्पन्ना लिंगसंघप्रपीडिताः ॥२१॥

अर्थ—हे मूढ ! योनिरन्ध्रमें असंख्य जीवोंकी कोटिकी (समूहकी) उत्पत्ति होती है सो मैथुनाचरणसे वे सब जीव घाते जाते हैं, उनकी हिंसासे ही दुर्गतिमें दुःख सझने पड़ते हैं ॥२१॥

बीभत्सानेकदुर्गन्धमलाक्तं स्वकलेवरम् ।

यत्र तत्र वपुः स्त्रीणां कस्यास्तु रतये श्रुति ॥२२॥

अर्थ—इस पृथ्वीमें जब अपना ही शरीर जहां तहां बीभत्स अनेक दुर्गन्धियों तथा मलोसे भरा है, तो फिर स्त्रियोंका शरीर किसके रति करने योग्य हो, अर्थात् किसोको प्रीतिके अर्थ नहीं हो संकता ॥२२॥

उत्तानोच्छ्वन्नमण्डकदारितोदरसन्निभे ।

चर्मरन्ध्रे मनुष्याणामपूर्वः कोऽप्यसद्ग्रहः ॥२३॥

अर्थ—स्त्रियोंका योनिरन्ध्र उत्तान कहिये, उलटे किये और अच्छून कहिये सूखे हुए मेंढकके जिदारे फाड़े हुए शरीरकी आकृतिके समान घृणास्पद है । सो ही कवि कहता है कि ऐसे घृणास्पद अपवित्र स्थानमें कोई अर्पूर्व असमीचीन दुराग्रह है जो मनुष्य मलिनाचरण करते हैं ॥२३॥

सर्वाशुचिमये काये दुर्गन्धामेध्यसंभृते ।

रमन्ते रागिणः स्त्रीणां विरमन्ति तपस्विनः ॥२४॥

अर्थ—दुर्गन्ध विष्टादिकसे भरे और सर्वत्र अशुचिमय स्त्रियोंके शरीरमें रागी जन ही रमते हैं, किन्तु तपस्वी उससे विरक्त ही रहते हैं ॥२४॥

मालिनो ।

कुथितकुणपगन्धं योषितां योनिरन्ध्रं

कृमिकुलशतपूर्णं निर्क्षरत्सारवारि ।

त्यजति मुनिनिकायः क्षीणजन्मप्रबन्धो

भजति मदनवीरमेरितोऽङ्गी वराकः ॥२५॥

अर्थ—स्त्रियोंका योनिरन्ध्र बिगड़े हुए वा सड़े मुर्देकीसी दुर्गन्धवाला है, कीड़ोंके सैकड़ों समूहोंसे भरा हुआ है और क्षारजल (मूत्र) अगता रहता है, जो जिनके संसारका अन्त आ गया है, ऐसे मुनिगण तो इसे छोड़ते हैं और जो रंक कामरूपी सुभटकरके प्रेरित हैं, वे सेवन करते हैं ॥२५॥

सोरठा

कामीके रति होय, अशुचि मलिनतियतनविषै ।

पावै दुर्गति सोय, मुनि त्यागै विष शिव लहै । १३॥

इति श्रीज्ञानार्णवे योगप्रदीपाधिकारे शुभ वन्द्याचार्यविरचिते मैथुनप्रकरणं नाम त्रयोदशः सर्गः ॥१३॥

अथ चतुर्दशः सर्गः ।

स्त्रीसंसर्ग निषेध ।

आगे जिन्योके संसर्गसे ब्रह्मचर्य भङ्ग होता है, इस कारण उसके निषेधका वर्णन करते हैं—

विरज्याशेषसंगेभ्यो यो वृणीते शिवश्रियम् ।

स क्रुद्धाहेरिष स्त्रीणां संसर्गाद्विनिवर्त्तते ॥१॥

अर्थ—जो पुरुष समस्त परिग्रहोंसे विरक्त हो कृषित सर्पसे कोई जिस प्रकार दूर रहता है, उसी प्रकार जिन्योके संसर्गसे दूर रहता है, वही मुक्तिरूपी लक्ष्मीको बरता है, अर्थात् प्राप्त होता है ॥१॥

यथा सद्यो विलीयन्ते गिरयो वज्रताडिताः ।

तथा मत्ताङ्गनापाङ्गप्रहारेणाल्पचेतसः ॥२॥

अर्थ—जैसे वज्रपातसे ताड़े हुए पर्वत शीघ्र ही खंड २ हो जाते हैं, वैसे यौवनसे मदोन्मत्त जिन्योके नेत्रकटाक्षोंके प्रहारसे अल्पज्ञानी खंड २ हो जिन्योंमें तन्मय हो जाते हैं अथवा जिन्योंका संसर्ग अल्पज्ञोंको खराब करता है ॥२॥

यस्तपस्वी व्रती मौनी संवृतात्मा जितेन्द्रियः ।

कलङ्कयति निःशङ्कं स्त्रीसखः सोऽपि संयमं ॥३॥

अर्थ—जो मुनि, तपस्वी, व्रती, मौनी, संवरस्वरूप तथा जितेन्द्रिय हो और लीकी संगति करता हो, वह अपने संयमको कलंक ही लगावें ॥३॥

मासे मासे व्यतिक्रान्ते यः पिबत्यम्बु केवलम् ।

विमुञ्चति नरः सोऽपि संगमासाद्य सुभ्रुवः ॥४॥

अर्थ—जो मुनि महीने २ का उपवास करके केवल मात्र जल ही ग्रहण करता है, ऐसा तपस्वी भी लीकी संगति पा मोहित हो जाता है ॥४॥

सर्वत्राप्युपचीयन्ते संयमाद्यास्तपस्विनाम् ।

गुणाः किन्त्वङ्गनासङ्गं प्राप्य यान्ति क्षयं क्षणात् ॥५॥

अर्थ—तपस्वियोंके संयमादि गुण सब जगह वृद्धिको प्राप्त होते हैं, किन्तु अंगनाके संसर्गको प्राप्त हो कर, वे गुण क्षणमात्रमें नष्ट हो जाते हैं ॥५॥

संचरन्ति जगत्यस्मिन्स्वेच्छया यमिनां गुणाः ।

विलीयन्ते पुनर्नारोवदनेन्दुविलोकनात् ॥६॥

अर्थ—संयमी गणोंके गुण इस जगत्में स्वेच्छासे यत्र तत्र विस्तारको प्राप्त होते हैं, परन्तु जिन्योंके मुखरूपी चंद्रमाके देखनेसे विलीन हो जाते हैं ॥६॥

तावद्धत्ते मुनिः स्थैर्यं श्रुतं शीलं कुलकम् ।

यावन्मत्ताङ्गनानेत्रवागुराभिर्न रुद्धयते ॥७॥

अर्थ—मुनि है सो स्थिरता, शाखाध्ययन, शीठ और कुक्कप (गुरु आज्ञायको) तब तक ही धारण करता है, जब तक यौवन-मदोन्मत्त लीके नेत्ररूपी फांसीसे नहीं बँधता अर्थात् जियोंके नेत्र-कटाक्षपात होते ही शाखाध्ययनादि सब नष्ट हो जाते हैं ॥७॥

नवनीतनिभं पुंसां मनः सद्यो विलीयते ।

वनितावह्निसंतप्तं सतामपि न संशयः ॥८॥

अर्थ—पुरुषोंका मन नवनीत (मक्खन) सदृश है, सो लीरूपी अग्निका संयोग होने पर सत्पुरुषोंका चित्त भी चलायमान हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं ॥८॥

अन्तःसुप्तोऽपि जागर्त्ति स्मरः संगेन योषिताम् ।

रोगश्रज इवापथ्यसेवासंभावितात्मनाम् ॥९॥

अर्थ—जैसे अपथ्य सेवन करनेवाले मनुष्योंके रोगोंका समूह उत्पन्न हो जाता है, वैसे ही काम है सो अन्तरंग (मन में) सोता है, तो भी लीके संगममात्रसे जागता है ॥९॥

क्रियते यैर्मनः स्वस्थं श्रुतप्रशमसंयमैः ।

तेऽपि संसर्गमासाद्य वनितानां क्षयं गताः ॥१०॥

अर्थ—जिन पुरुषोंने शाखाध्ययन, प्रशम भाव और संयमसे अपने मनको स्वस्थ (वशीभूत) कर लिया है, वे भी स्त्रियोंके संसर्गको प्राप्त हो कर नष्ट हो गये हैं ॥१०॥

स्थिरीकृत्य मनस्तत्त्वे तावत्तिष्ठति संयमी ।

यावन्नितम्बिनोभोगिभृकुटिं न समीक्षते ॥११॥

अर्थ—संयमी पुरुष तब तक ही मनको तत्त्वमें स्थिर करके रहता है जब तक कि लीरूपी सर्पकी भृकुटीको नहीं देखता है ॥११॥

यासां संकल्पलेशोऽपि तनोति मदनज्वरम् ।

प्रत्यासत्तिर्न किं तासां रुणद्धि चरणश्रियम् ॥१२॥

अर्थ—जिन जियोंके संकल्पका लेश मात्र भी मनमें हो तो वह मदनज्वरको बढ़ा देता है, तो उनकी निकटता क्या चाश्विरूपी लक्ष्मीको नष्ट अष्ट नहीं करेंगी ? ॥१२॥

यस्याः संसर्गमात्रेण यतिभावः कलङ्कयते ।

तस्याः किं न कयालापैर्भूभङ्गैश्चारुविभ्रमैः ॥१३॥

अर्थ—जिस लीके संसर्ग मात्रसे ही मुनिपन कलंकित होता है, उसके साथ वार्तालाप करने, भौं हके ठेठेपन और सुंदर विभ्रम विलासोंके देखनेसे क्या यतिपन नष्ट नहीं होता ! अर्थात् होता ही है ॥१३॥

सुचिरं सुष्ठु निर्णीतं लब्धं वा वृद्धसंनिधौ ।

लुप्यते स्त्रीमुखालोकाद्वृत्तरत्नं शरीरिणाम् ॥१४॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि हमने बहुत काल बड़ोंकी संगतिमें रह कर भले प्रकार निर्णय कर लिया है तथा यह सिद्धान्त प्राप्त किया है कि लोके मुखावलोकन करनेसे जीवोंका संयम-रूपी रत्न अवश्य ही नष्ट हो जाता है ॥१४॥

पुस्तोपलविनिष्पन्नं दारुचित्रादिकल्पितम् ।

अपि बोध्य वपुः स्त्रोणां युवत्यङ्गी न संशयः ॥१५॥

अर्थ—स्त्रियोंके शरीरकी आकृति पुस्त (मिट्टी आदिसे) व पाषाण से रची हुई तथा काष्ठ चित्रादिसे रची हुईको देख कर भी प्राणी मोहको प्राप्त होता है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है। फिर साक्षात् लोको देखनेसे क्यों नहीं मोहित होगा ? अर्थात् अवश्य ही होगा ॥१५॥

यहां लोका संसर्ग होने पर क्या क्या अवस्था होती है, सो कहते हैं --

दृष्टिपातो भवेत्पूर्वं व्यामुक्षति ततो मनः ।

प्रणिधत्ते जनः पश्चात्तत्कथागुणकीर्त्तने ॥१६॥

अर्थ—प्रथम तो लो पर दृष्टि पड़ती है, तत्पश्चात् चित्त मोहित होता है, तत्पश्चात् उस लोकी कथा और गुणकीर्त्तनमें मन लगाता है ॥१६॥

ततः प्रेमानुबन्धः स्यादुभयोरपि निर्भरम् ।

उत्कण्ठते ततश्चेतः प्रेमकाष्ठप्रतिष्ठितम् ॥१७॥

अर्थ—गुणकीर्त्तनके पश्चात् दोनोंके परस्पर प्रेमस्नेहकी अतिशयतासे प्रेमबंध पड़ जाती है, तत्पश्चात् चित्त स्नेहकी सीमा पर स्थित हो उत्कण्ठित रहता है कि कब मिलाप हो ॥१७॥

दानदाक्षिण्यविश्वासैरुभयोर्वर्धते स्मरः ।

ततः शास्त्रोपशास्त्राभिः प्रीतिवल्ली विसर्पति ॥१८॥

अर्थ—पूर्वोक्त प्रकारसे तथा दान-दाक्षिण्य-विश्वासादिसे दोनोंके शरीरमें काम वृद्धि होती है, तत्पश्चात् शास्त्रा उपशास्त्राओंसे वह प्रीतिरूपी लता (वेल) विस्तृत हो जाती है ॥१८॥

मनो मिलति चान्योऽन्यं निःशङ्कं संगलालसं ।

प्रणश्यति ततो लज्जा प्रेमप्रसरपीडिता ॥१९॥

अर्थ—तत्पश्चात् निःशङ्क संगमका लोलुप दोनोंका मन परस्पर एक हो जाता है। तत्पश्चात् प्रेमके प्रसर (वेग)से पीड़ित हो कर लज्जा नष्ट हो जाती है। अर्थात् दोनों ऐसे निर्लज्ज हो जाते हैं, कि बड़ोंके निकट रहने पर भी परस्पर व बनावलाप दृष्टिसाम्यतादि निर्लज्जताके कार्य होने लगते हैं ॥१९॥

१. “श्रद्धा वा दारुणा वापि वस्त्रेणाप्यथ कर्मणा । लोहरत्नैः क्लृप्तं वापि पुस्तमित्यभिवीक्षते” ॥१॥

अर्थ—मिट्टी, काष्ठ, कपड़ा, चमड़ा लोह और रत्न इनसे निर्माण किये हुए पदार्थोंको पुस्त कहते हैं ॥१॥

निःशङ्कं कुरुते नर्म रहोजल्पावलम्बितम् ।

वोक्षणादीन्धनोद्भूतः कामाग्निः प्रविजृम्भते ॥२०॥

अर्थ—तत्पश्चात् दोनों एकान्तस्थान पाने ही निःशङ्क हो हास्यरूप वार्तालाप करते रहते हैं । तत्पश्चादर्थन स्पर्शनादि ईंधनसे उत्पन्न हुई कामाग्नि प्रज्वलित (तीव्र) हो जाती है ॥२०॥

वरिरन्तस्ततस्तेन दह्यमानोऽग्निना भृशम् ।

अविचार्य जनः शीघ्रं ततः पापे प्रवर्त्तते ॥२१॥

अर्थ—जनपश्चात् यह मनुष्य उस कामरूपी अग्निसे बाह्यमें तो शरीर और अन्तरंगमें चित्तके अतिशय दाहरूप होनेसे बिना विचारे हां पापकार्यमें प्रवर्त्तने लग जाता है । इस प्रकार अनुक्रमसे लोके संसर्गसे मनुष्यकी पापाचरणमें प्रवृत्ति हो जाती है ॥२१॥

श्रुतं सत्यं तपः शीलं विज्ञानं वृत्तमुत्तमम् ।

इन्धनीकुरुते मूढः प्रविश्य वनितानले ॥२२॥

अर्थ—इस प्रकार यह मूढ़ प्राणी लोकां अग्निमें प्रवेश करके शास्त्राध्ययन, सत्य व्रत, तप, शील (ब्रह्मचर्य), विज्ञान और उत्तम चारित्र इन छौ इन्धनको समान जला देता है, अर्थात् लोके संसर्गसे समस्त धर्म कर्म नष्ट कर देता है ॥२२॥

स्फुरन्ति हृदि संकल्पा ये स्त्रीव्यासक्तचेतसां ।

रागिणां तानि हे भ्रातर्न कोऽपि गदितुं क्षमः ॥२३॥

अर्थ—हे भाई ! जिन पुरुषोंका चित्त स्त्रियोंमें आसक्त है, उन रागियोंके मनमें जो जो संकल्प होते हैं, उन्हें कहनेकी कोई भी समर्थ है ! कदापि नहीं । क्योंकि कामीक मनमें क्षणक्षणमें अनेक संकल्प होते रहते हैं ॥२३॥

संसर्गप्रभवा नूनं गुणा दोषाश्च देहिनाम् ।

एकान्ततः स दोषाय स्त्रीभिः सार्द्धं कृतः क्षणम् ॥२४॥

अर्थ—सामान्यतासे संसर्गसे जीवोंके गुण दोष दोनों ही होते हैं; परन्तु स्त्रियोंके साथ जो संसर्ग क्षणभरके लिये भी किया जाय तो वह केवल दोषोंके लिये ही होता है ॥२४॥

पुण्यानुष्ठानसम्भूतं महत्त्वं स्त्रीयते नृणाम् ।

सद्यः कलङ्कयते वृत्तं साहचर्येण योषिनाम् ॥२५॥

अर्थ—स्त्रियोंके साथ संसर्ग रहनेसे मनुष्योंका अनेक पुण्यकार्योंसे प्राप्त हुआ महत्त्व (बढ़प्पन) तत्काल नष्ट हो जाता है और जो व्रत चाग्रि हैं, वे कलङ्कित हो जाते हैं ॥२५॥

अपवादमहापङ्क्ते निमज्जन्ति न संशयः ।

यमिनोऽपि जगद्वन्द्ववृत्ता रामास्पदं श्रिताः ॥२६॥

अर्थ—जो संशयी मुनि जगतसे बंदनयोग्य चारित्रवाले हैं, वे भी स्त्रियोंके संसर्गसे अपवादीरूपी

महाकर्ममें निःसंदेह डूब जाते हैं अर्थात् फँस जाते हैं ॥२६॥

अनन्तमहिमाकीर्णं प्रोत्तुङ्गां वृत्तपादपम् ।

वामा कुठारधारेव विच्छिन्नस्याशु देहिनाम् ॥२७॥

अर्थ—जीवोंके अनन्त महिमायुक्त, बहुत ऊँचा चरित्ररूपी जो वृक्ष है, उसे जो कुल्हाड़ेके समान तत्काल काट डालती है ॥२७॥

लोचनेषु मृगाक्षीणां क्षिप्तं किञ्चित्दञ्जनम् ।

येनापाङ्गैः क्षणादेव वृक्षत्वासां जगन्नयम् ॥२८॥

अर्थ—आचार्य महाराज उत्प्रेक्षासे कहते हैं कि स्त्रियोंके नेत्रोंमें विधाताने कोई ऐसा ही मोहोनी अंजन डाल दिया है कि जिससे इनके कटाक्षोंको देखनेसे क्षणभरमें यह तीनों लोक मोहित हो जाते हैं ॥

कौतुकेन भ्रमेणापि दृष्टिर्लग्नाङ्गनामुखे ।

कण्डुं न शक्यते लोकैः पङ्कमग्नेव हस्तिनी ॥२९॥

अर्थ—जैसे हस्तिनी कर्ममें फँस जाती है तो उसको निकालना बड़ा कठिन होता है, उसी प्रकार मनुष्योंकि दृष्टि कौतुक वा भ्रमसे भी लोके मुख पर पड़ जाती है तो वे उसे स्वीचनेको असमर्थ होते हैं ॥२९॥

एकत्र वसतिः साध्वी वरं व्याघ्रोदरगैः सह ।

पिशाचैर्वा न नारीभिर्निमेषमपि शस्यते ॥३०॥

अर्थ—व्याघ्र, सर्प तथा पिशाचोंके साथ एकत्र रहना तो श्रेष्ठ है, परन्तु स्त्रियोंके साथ निमेषमात्र भी रहना श्रेष्ठ नहीं है ॥३०॥

भूलताचलनैर्येषां स्खलत्यमरमण्डली ।

तेऽपि संसर्गमात्रेण वनितानां विडम्बिताः ॥३१॥

अर्थ—जिनकी भौंहरूपी लताके हिलने मात्रसे देवोंका समूह स्खलित (भयभीत वा क्षुभित) हो जाता है, ऐसे चक्रवर्त्यादिक बड़े २ महापुरुष भी स्त्रियोंके संसर्ग मात्रसे विडम्बित हो जाते हैं; फिर सामान्य मनुष्यका तो कहना ही क्या ? ॥३१॥

त्यजन्ति वनिताचारुद्धाश्चारित्र्यमौक्तिकम् ।

यतयोऽपि तपोभङ्गकलङ्कमलिनाननाः ॥३२॥

अर्थ—औरूपी चोरके रोकनेसे (लज्जाने पर) तप भंग करनेके कलंकसे मलिन है मुख जिनका ऐसे मुनिगण भी अपना चरित्ररूपी मोतियोंका हार उसके सामने डाल देते हैं, अन्यकी तो कथा ही क्या ? ॥३२॥

ब्रह्मचर्यच्युतः सद्यो महानप्यवमन्यते ।

सर्वैरपि जनैर्लोके विध्यात इव पावकः ॥३३॥

अर्थ—जो कोई बड़ा प्रतिष्ठित हो और ब्रह्मचर्यसे श्रुत हो जाय तो वह भी सबके द्वारा अपमानित किया जाता है, क्योंकि जैसा अग्निके बुझ जाने पर उससे किसीको भी भय नहीं रहता, उसी प्रकार ब्रह्मचर्यसे श्रद्धा होने पर बड़े पुरुषका भी किसीको भय नहीं रहता, अर्थात् उसका अपमान हर कोई कर सकता है ॥३३॥

विशुद्धयति जगद्येषां स्वीकृतं पादपांसुभिः ।

वञ्चिता बहुशस्तेऽपि वनितापाङ्गवीक्षणात् ॥३४॥

अर्थ—जिन महापुरुषोंके चरणोंकी रजसे यह जगत् पवित्र हो जाता है, वे भी प्रायः स्त्रियोंके किये हुए कटाक्षोंके देखनेसे वञ्चित (नष्ट) हो गये हैं । ऐसे महापुरुषोंकी कथा जगतमें तथा शास्त्रोंमें बहुत हैं ॥३४॥

तपःश्रुतकृताभ्यासा ध्यानधैर्यावलम्बिनः ।

श्रयन्ते यमिनः पूर्वं योषाभिः कश्मलीकृताः ॥३५॥

अर्थ—जिनके तप और शास्त्रोंका अभ्यास है तथा जो ध्यानमें धैर्य (दृढता) का अवलंबन करनेवाले हैं, ऐसे मुनि भी स्त्रियोंसे कलंकित हुए सुने जाते हैं, अन्य क्षुद्र पुरुषोंका तो कहना ही क्या ! ॥३५॥

उद्यते यत्र मातङ्गैर्नेगोत्तुङ्गैर्जलप्लवे ।

तत्र व्यूढा न संदेहः प्रागेव मृगशावकाः ॥३६॥

अर्थ—क्योंकि जिस जलके प्रवाहमें पर्वतसरीखे बड़े २ हाथी भी बह जाते हैं, उसमें यदि पहिले मृगोंके बच्चे बह गये तो इसमें क्या संदेह है ? ॥३६॥

मालिनी ।

इह हि वदनकञ्जं हावभावालसाढयं

मृगमदललिताङ्गं विस्फुरद्भ्रूविलासम् ।

क्षणमपि रमणीनां लोचनैर्वीक्ष्यमाणं

जनयति हृदि कम्पं धैर्यनाशं च पुंसाम् ॥३७॥

अर्थ—इस जगतमें हावभाव आदि विलासोंसे भरे हुए, कस्तूरीकी सुन्दर बिन्दीवाले तथा विशेषताके साथ चंचल हैं और उनके विलास जिसमें ऐसे स्त्रियोंके मुखरूपी कमलको क्षणभर भी नेत्रोंसे देखने पर वह पुरुषोंके हृदयमें कम्प उत्पन्न करके धैर्यको नष्ट कर देता है ॥३७॥

अगधरा ।

यासां सीमन्तिनीनां कुरवकतिलकाशोकमाकन्दवृक्षाः

प्राप्योच्चैर्विक्रियन्ते ललितश्रुजलतालिलङ्गनादीन्विलासान् ।

तासां पूर्वेन्दुगौरं मुखकमलमलं वीक्ष्य लीलारसाढयं

को योगी यस्तदानीं कलयति कुशलो मानसं निर्विकारम् ॥३८॥

अर्थ—जिन जियोके सुन्दर मुजल्लाओंके आछिनादि बिलसोंको प्राप्त हो कर कुरबक, तिलक, अशोक और आम्रवृक्ष भी अतिशय विकारको प्राप्त होते हैं अर्थात् फलते फूलते हैं, तो उन जियोंके पूर्ण चन्द्रमाके समान गौर छीछा रसयुक्त मुस्कमलोंको देखकर ऐसा कौनसा योगी यति प्रवीण है, जो अपने मनको उस समय निर्विकार रख सके ? अर्थात् कोई भी नहीं ॥३८॥

फिर भी विशेषताके साथ कहते हैं—

तावद्धचे प्रतिष्ठां परिहरति मनश्चापलं चैव तावत्

तावत्सिद्धान्तद्वयं स्फुरति हृदि परं विश्वतत्त्वैकदीपम् ।

सीराकूपारवेलावल्यविलसितैर्मानिनीनां कटाक्षै-

र्वावन्नो हन्यमानं कलयति हृदयं दीर्घदोलायितान् ॥३९॥

अर्थ—यह पुरुष जब तक क्षीरसमुद्रकी लहरोंके वलयसरीखे विलासरूप मानिनी जियोंके कटाक्षोंसे हननेमें आये हुए हृदयके दीर्घ दोलायमान चंचलभावको प्राप्त नहीं होता, तब तक ही यह मनुष्य प्रतिष्ठाको धारण करता और मनकी चंचलताको छोड़कर स्थिरता रख सकता है और तब तक ही समस्त तत्त्वोंका प्रकाश करनेके लिये दीपकके समान सिद्धान्तसूत्र हृदयमें स्फुरित होते हैं, अर्थात् जियोंके सुन्दर कटाक्षोंको देखनेसे किसका मन स्थिर रह सकता है ? ॥३९॥

संसर्गादुर्वलां दीनां संव्रस्तामप्यनिच्छतीम् ।

कुष्ठिनीं रोगिणीं जीर्णा दुःखितां क्षीणविग्रहाम् ॥४०॥

निन्दितां निन्द्यजातीयां स्वजातीयां तपस्विनीम् ।

बालामपि तिरश्चीं स्त्रीं कामी भोक्तुं प्रवर्तते ॥४१॥

अर्थ—स्त्रीके संसर्गसे अष्ट हुए कामी पुरुष दुर्वल, दीन (भिक्षारिनी), भयभीत, बिना इच्छती, कोढ़नी, रोगिणी, बुढ़िया, दुःखिनी क्षीण शरीरवाली, निन्दित (वैश्यादिक) तथा निन्द्य जातिकी चंडालनी आदि तथा स्वजातीया, तपस्विनी, बालिका और तो क्या तिर्यचनीसे भी व्यभिचार करने लग जाते हैं। इस कारण ब्रह्माचारियोंको स्त्रीका संसर्ग सर्वथा छोड़ना चाहिये ॥४०-४१॥

अङ्गनापाङ्गनाणालीं प्रपतन्तीं निवारय ।

विधाय हृदयं धीर दृढं वैराग्यवर्मितम् ॥४२॥

अर्थ—अब आचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि हे धीर, वीर, अपने हृदयको वैराग्यरूपी दृढ कवचसे वेष्टित करके जियोंके कटाक्ष बाणोंकी पड़ती हुई पंक्तिको निवारण कर ॥४२॥

ब्रह्मचर्यविशुद्धयर्थं सङ्गः स्त्रीणां न केवलम् ।

त्याज्यः पुंसामपि प्रायो विटविद्यावलम्बनाम् ॥४३॥

अर्थ—हे भाई ! ब्रह्मचर्यकी रक्षाके लिए केवल जियोंके संसर्गका ही निषेध नहीं किया है, किन्तु विटविद्यावलम्बी व्यभिचारी स्त्रीपुरुषोंका संग भी त्यागने योग्य कहा है ॥४३॥

मदान्धैः कामुकैः पापैर्वञ्चकैर्मार्गविच्युतैः ।

स्तब्धलुब्धाधमैः सार्द्धं संगो लोकद्वयान्तकः ॥४४॥

अर्थ—जो मदसे अंधे हैं, कामी हैं, पापी हैं, ठग हैं, कुमार्गी हैं, स्तब्ध हैं, मानी हैं, अधम हैं तथा नीच हैं, इनमेंसे किसीकेभी साथ संसर्ग करना दोनों लोकोंका बिगाड़नेवाला है, इस कारण इनकी संगति करना सर्वथा त्याज्य है ॥४४॥

अब इस प्रकरणको पूर्ण करते हुए कहते हैं—

कारणतः ।

सूत्रे दत्तावधानाः प्रथमयमतपोध्यानलब्धावकाशाः

शश्वत्संन्यस्तसंगा विमलगुणमणिग्रामभाजः स्वयं ये ।

भूयन्ते कामिनीनां स्तनजघनमुखालोकनाच्चेऽपि भग्ना

मज्जन्तो मोहवार्धौ जिनपतियतयः प्राक् प्रसिद्धाः कथाम् ॥४५॥

अर्थ—सिद्धान्तसूत्रोंमें दिया है चित्त जिन्होंने, ऐसे तथा प्रथमभाव और यम-नियम-तप-ध्यानादिमें समस्त काल बिताने वाले, निरन्तर परिग्रहके त्यागी, निर्मल गुणरूपी मणियोंके समूहको धारण करनेवाले ऐसे जैन यति (रुद्रादिक) स्त्रियोंके स्तन, जघन व मुखके देखनेसे भ्रष्ट होकर मोहरूपी समुद्रमें डूबे हुए कथाओंमें प्रसिद्ध हैं अर्थात् सुने जाते हैं । भावार्थ—स्त्रीका संसर्ग ही ऐसा है कि जिससे कोई भी नहीं बचते, और जो धीर, वीर महापुरुष इसके संसर्गसे बचते हैं, वे धन्य हैं ॥४५॥ इस प्रकार स्त्रीके संसर्गका निषेध वर्णन किया ।

दोहा

तपसी भोजी संयमी, झुतपाठी युत मान

तरुणीके संसर्गतें, बिगड़ें तजहु सुजान । १४॥

इति श्रीज्ञानार्णवे योगप्रदीपाधिकारे शुभचन्द्राचार्यविरचिते ब्रह्मचर्यमहाव्रतान्तर्गतस्त्रीसंसर्गनिषेधवर्णनं नाम चतुर्दशं प्रकरणम् ॥ १४ ॥

अथ पञ्चदशः सर्गः ।

वृद्धसेवाकी प्रशंसा

आगे इस ब्रह्मचर्य महाव्रतके वर्णनमें वृद्धसेवाका वर्णन करके इस महाव्रतका व्याख्यान पूर्ण करते हैं—

लोकद्वयविशुद्धयर्थे भावशुद्धयर्थमञ्जसा ।

विद्याविनयवृद्धयर्थे वृद्धसेवैव शस्यते ॥१॥

अर्थ—अनायास दोनों लोकोंकी सिद्धिके लिये, भावोंकी शुद्धताके लिये तथा विद्याविनयकी

बुद्धिके लिये बुद्धपुरुषोंकी (गुरुजनोंकी) सेवाकी ही प्रशंसा की गई है। भावार्थ—गुरुजनोंके (बड़ोंके) निकट रहने तथा उनकी सेवा करनेसे यह लोक परलोक सुधरता है, अपने परिणाम शुद्ध रहते हैं, विषा विनयादिक बढ़ते हैं और मानकषायकी हानि इत्यादि गुण होते हैं ॥१॥

कषायदहनः शान्तिं याति रागादिभिः समम् ।

चेतः प्रसत्तिमाधत्ते बुद्धसेवावलम्बिनाम् ॥२॥

अर्थ—जो पुरुष बुद्धसेवा करनेवाले हैं, उनकी कषायरूपी अग्नि रागादि सहित शान्त हो जाती है और चित्त प्रसन्न वा निर्मल हो जाता है। बड़ोंकी सेवासे ही ये गुण होते हैं ॥२॥

निर्मलीकुरु वैराग्यं चित्तदैत्यं नियन्त्रय ।

आसादय वरां बुद्धिं दुर्बुद्धे बुद्धसाक्षिकम् ॥३॥

अर्थ—भावार्थ महाराज यहां उपदेश करते हैं कि हे दुर्बुद्धि आत्मा ! गुरुजनोंकी साक्षीपूर्वक अर्थात् गुरुजनोंके निकट रह कर तू अपने वैराग्यको तो निर्मल कर और संसार देहभोगोंसे केशमात्र भी राग मत कर तथा चित्तरूपी दैत्य (राक्षस) जो कि स्वेच्छसे प्रवर्तता है, उसे वशमें कर और उत्कृष्ट बुद्धिको (विवेकिताको) अंगीकार कर, क्योंकि ये गुण गुरुजनोंकी सेवा करनेसे ही प्राप्त होते हैं ॥३॥

अब बुद्धोंका स्वरूप कहते हैं—

स्वतत्त्वनिकषोद्भूतं विवेकालोकवर्धितम् ।

येषां बोधमयं चक्षुस्ते बुद्धा विदुषां मताः ॥४॥

अर्थ—जिनके आत्मतत्त्वरूप कसोटीसे उत्पन्न भेदज्ञानरूप आलोकसे बढ़ाया हुआ ज्ञानरूपी नेत्र है, उनको ही विद्वानोंने बुद्ध कहा है। भावार्थ—स्वपर पदार्थोंको जाननेवाला जिनका ज्ञान है, ऐसे ज्ञानी ही बुद्ध कहाते हैं, केवल अवस्थासे ही बुद्ध नहीं होते ॥४॥

तपःश्रुतवृत्तिध्यानविवेकयमसंयमैः ।

ये बुद्धास्तेऽत्र शस्यन्ते न पुनः पलिताङ्कुरैः ॥५॥

अर्थ—जो मुनि तप, शालाघ्ययन, ध्यान, विवेक (भेदज्ञान), यम तथा संयमादिकसे बुद्ध (बड़े हुए) अर्थात् बड़े हैं, वे ही बुद्ध होते हैं। केवल अवस्था (उमर) मात्र अधिक होनेसे वा केश सफेद होनेसे ही बुद्ध नहीं होते ॥५॥

प्रत्यासत्तिं समायातैर्विषयैः स्वान्तरङ्गकैः ।

न धैर्यं स्थलितं येषां ते बुद्धा विबुधैर्मताः ॥६॥

अर्थ—जिनके निकट मनको रंजन करनेवाले विषयोंके प्राप्त होने पर भी चित्तसे धीरता स्थलित (नष्ट) नहीं होती, उनको ही विद्वानोंने बुद्ध माना है, अर्थात् विषयोंसे चलायमान हो जाय वे बड़े काहेके ? ॥६॥

न हि स्वप्नेऽपि संजाता येषां सदृशवाच्यता ।

यौवनेऽपि मता वृद्धास्ते धन्याः शीलशालिभिः ॥७॥

अर्थ—जिनके सदाचरण स्वप्नमें भी कभी कलंकित (मैले) नहीं हुए, वे यौवनावस्थामें भी वृद्ध हैं और वे ही धन्य पुरुष हैं, ऐसा ब्रह्मचारी महात्माओंने माना है ॥७॥

यहां विशेष कहते हैं—

प्रयःशरीरशैथिल्यात्स्यात्स्वस्थ मतिरङ्गिनाम् ।

यौवने तु कचित्कुर्याद्दृष्टतत्त्वोऽपि विक्रियाम् ॥८॥

अर्थ—यद्यपि शरीरके शिथिल होनेसे (वृद्धावस्था होनेसे) जीवोंकी बुद्धि भी स्वस्थ (निश्चित) हो जाती है, परन्तु यौवनावस्थामें तो जिसने तत्त्वोंका स्वरूप जाना है, वह भी कुछ विक्रियाको धारण करता है । भावार्थ—युवावस्थामें जो चलायमान नहीं होते, वे ही धन्य पुरुष हैं ॥८॥

वार्धक्येन वपुर्धृते शैथिल्यं च यथा यथा ।

तथा तथा मनुष्याणां विषयाणां निवर्त्तते ॥९॥

अर्थ—मनुष्योंका शरीर जैसे जैसे शिथिलताको धारण करता है वैसे वैसे ही विषयोंको आशा घटती है । परन्तु युवावस्थामें जिनके आशाका नाश हो, यही अधिकता है ॥९॥

हीनाचरणसंभ्रान्तो वृद्धोऽपि तरुणायते ।

तरुणोऽपि सतां धत्ते श्रियं सत्संगवासितः ॥१०॥

अर्थ—जो वृद्ध हो कर हीनाचरणोंसे व्याकुल हो अमता फिर, वह वृद्ध होने पर भी तरुण है और जो सत्संगतिसे रहता है, वह तरुण होने पर भी सत्पुरुषोंकीसो प्रतिष्ठा पाता है, अर्थात् वास्तविक वृद्ध कहा जाता है ॥१०॥

साक्षाद्ब्रह्मानुसेवेयं मातेव हितकारिणी ।

विनेत्री बागिवाप्तानां दीपिकेवार्धदक्षिणी ॥११॥

अर्थ—यह वृद्धसेवा साक्षात् माताकी समान तो हित करनेवाली है और आप्तवाणी (जिनवाणी) के समान समीचीन शिक्षा देनेवाली है तथा दीपकके समान पदार्थोंको दिखानेवाली है ॥११॥

कदाचिदैववैष्णवख्यानमातापि विकृतिं भजेत् ।

न देशकालयोः क्वापि वृद्धसेवा कृता सतो ॥१२॥

अर्थ—दैवके विमुख होनेसे माता तो कदाचित् पुत्रकी अहितैषिणी हो भी जाय तो आश्चर्य नहीं, किन्तु को हुई वृद्धसेवा किसी भी देश वा कालमें हानिकारक नहीं होती । भावार्थ—यह वृद्धसेवा निरन्तर जीवोंका हित ही करती है ॥१२॥

अन्ध एव बराकोऽसौ न सतां यस्य भारती ।

श्रुतिरन्ध्रं समासाद्य प्रस्फुरत्यधिकं हृदि ॥१३॥

अर्थ—सत्पुरुषोंकी पवित्र वाणी जिसके कानोंमें प्राप्त हो कर हृदयमें प्रकाशमान नहीं हुई वह रंक अन्धा ही है, क्योंकि सत्पुरुषोंकी वाणी मनुष्यके हृदयनेत्रको खोल देती है । सो जिसके हृदयमें सत्पुरुषोंकी वाणीने प्रवेश नहीं किया, वह वास्तवमें अन्धा ही है ॥१३॥

सत्संसर्गसुधास्यन्दैः पुंसां हृदि पवित्रिते ।

ज्ञानलक्ष्मीः पदं धत्ते विवेकमुदिता सती ॥१४॥

अर्थ—सत्पुरुषोंके सत्संसर्गरूपी अमृतके झरनेसे पुरुषोंका हृदय पवित्र हो कर उसमें विवेकसे प्रसन्न हुई ज्ञानलक्ष्मी निवास करती है । भावार्थ—सत्पुरुषोंकी संगतिसे समीचीन ज्ञानकी प्राप्ति होती है ॥१४॥

बुद्धोपदेशधर्मांशुं प्राप्य चित्तकुशेशयम् ।

न प्राबोधि कथं तत्र संयमश्रीः स्थितिं दधे ॥१५॥

अर्थ—मनुष्योंका चित्तरूपी कमल यदि बुद्ध पुरुषोंके उपदेशरूपी सूर्यको प्राप्त हो कर प्रफुल्लित हो जाय तो उसमें संयमरूप लक्ष्मी क्यों नहीं निवास करे ? अर्थात् सत्पुरुषोंके वचन जब चित्तमें रहें तब ही संयम दृढ़ रहता है ॥१५॥

अनुषास्यैव यो बुद्धमण्डलीं मन्दविक्रमः ।

जगत्तत्त्वस्थितिं वेत्ति स मिमीते नमः करैः ॥१६॥

अर्थ—जो पुरुष अल्प शक्तिवाला है और सत्पुरुषोंकी मंडलीमें रहे बिना ही जगत्के तत्त्वस्वरूप की अवस्थाको जानना चाहता है, वह आकाशको हाथोंसे मापता है । भावार्थ—सत्पुरुषोंकी सेवाके बिना अल्प शक्तिवालेको जगतकी रीतिनीतिका ज्ञान नहीं हो सकता ॥१६॥

शीतांशुरग्निमसंपर्काद्विसर्पति यथाम्बुधिः ।

तथा सद्बृहत्संसर्गान्त्राणां प्रज्ञापयोनिधिः ॥१७॥

अर्थ—जिस प्रकार चन्द्रमाकी किरणोंसे समुद्र बढ़ता है, उसी प्रकार समीचीन वृत्तोंके धारण करनेवाले सत्पुरुषोंकी संगतिसे मनुष्योंका प्रज्ञारूपी समुद्र बढ़ता है ॥१७॥

नैराश्यमनुबध्नाति विध्याप्याशाद्विर्भुज ।

आसाद्य यमिनां योगी वाक्पथानीतसंयमम् । १८॥

अर्थ—योगी (मुनि) संयमी पुरुषोंके महान् वचन मार्गसे अगोचर संयमको प्राप्त हो, आशारूप अग्निको बुझा कर, निराशाका अवलंबन करता है । भावार्थ—संयमी मुनियोंकी संगतिसे आशा नष्ट हो कर चित्त शान्तिको प्राप्त होता है ॥१८॥

बुद्धानुजीविनायेव स्युश्चादित्रादिसम्पदः ।

भवत्यपि च निर्लेपं मनः क्रोधादिकश्मलम् ॥१९॥

अर्थ—वृद्धो (सत्पुरुषो) की सेवा करनेवाले पुरुषों के ही चारित्र आदि सम्पदा होती हैं और क्रोधादि कषायोंसे मिला मन निर्लेप (निर्मल) हो जाता है ॥१९॥

सुखमेष्वपि भोगेषु तृष्णां तृष्णा निवर्तते ।

सत्संसर्गसुधास्यन्दैः शश्वदार्द्रांकृतात्मनाम् ॥२०॥

अर्थ—जिनका आत्मा सत्पुरुषों के संसर्गरूपी अमृत के झरनेसे आर्द्र (भीजा हुआ-गीला) रहता है, उन पुरुषों के ही भोग सुख होते हैं और उनके हो उन प्राप्त हुए भोगोंमें तृष्णा की निवृत्ति (निःस्पृहता) होती है ॥२०॥

कातरत्वं परित्यज्य धैर्यमेवावलम्बते ।

सत्संगजपरिज्ञानरञ्जितात्मा जनः स्वयम् ॥२१॥

अर्थ—सत्पुरुषों की संगतिसे उत्पन्न हुए ज्ञानसे रंजायमान हो गया है आत्मा जिसका ऐसा पुरुष अपने आप ही कायरता को छोड़ धैर्यबलबन करता है । भावार्थ—सत्पुरुषों की संगतिसे ज्ञान होता है और कायरता नष्ट हो कर धीरता आती है, कष्ट आनेपर पुरुष समीचीन मार्गसे श्रुत नहीं होता ॥२१॥

पुण्यात्मना गुणग्रामसीमासंसक्तमानसैः ।

तीर्यते यमिभिः किं न कुबिद्यारागसागरः ॥२२॥

अर्थ—पुण्यपुरुषों के गुणग्राम की सीमामें जिनका मन लगा हुआ है, वे मुनि क्या कुबिद्यारूपी समुद्र को नहीं तिरेंगे ! अवश्य तिरेंगे । क्योंकि जब सत्पुरुषों के गुणोंमें मन लग जाता है, तब अन्य पदार्थोंसे प्रीति हट जाती है ॥२२॥

तत्त्वे तपसि वैराग्ये परां प्रीतिं समश्नुते ।

हृदि स्फुरति यस्योच्चैर्वृद्धवाग्दीपसन्ततिः ॥२३॥

अर्थ—जिस मनुष्य के हृदयमें सत्पुरुषों के वचनरूपी दीपक को सन्तति (परिपाटी) प्रकाशमान है, उसकी तत्त्वोंमें, तपमें तथा वैराग्यमें अतिशय उत्कृष्ट प्रीति हो जाती है ॥२३॥

मिथ्यात्वादिनगोत्तुङ्गशृङ्गभङ्गाय कल्पितः ।

विवेकः सायुसंगोत्थो वज्रादप्यजयो तृणाम् ॥२४॥

अर्थ—सत्पुरुषों की संगतिसे उत्पन्न हुआ मनुष्यों का विवेक मिथ्यात्वादि पर्वतों के ऊंचे शिखरों की (विचारमें आये मिथ्यात्वादि भावों को) खंड खंड करने के लिये वज्रसे अधिक अजेय है ॥२४॥

अप्यनादिसमुद्भूतं क्षीयते निबिडं तमः ।

वृद्धानुयायिनां च स्याद्विश्वतत्त्वैकनिश्चयः ॥

अर्थ—जो बृद्ध पुरुषों के (सत्पुरुषों के) अनुयायी हैं, उनका अनादिकालका उत्पन्न निबिड़ अज्ञानरूप अन्धकार नष्ट हो जाता है और समस्त तत्त्वों का अद्वितीय निश्चय हो जाता है अर्थात् अज्ञान का केशमात्र भी नहीं रहता ॥२५॥

अन्तःकरणजं कर्म यः स्फोटयितुमिच्छति ।

स योगिहृन्द्माराध्य करोत्यात्मन्यवस्थितम् ॥२६॥

अर्थ—जो पुरुष अन्तःकरणसे (मनसे) अपने कर्मको दूर करनेकी इच्छा करता है, वह पुरुष योगीश्वरोंके समूहकी सेवा करता है और वही अपनी आत्मामें तिष्ठता है अर्थात्, योगीश्वरोंको सत्संगतिमें रहनेसे ही आत्मानुभवकी प्राप्ति और कर्मोंका नाश होता है ॥ २६ ॥

एकैव महतां सेवा स्याज्जेवै भुवनत्रये ।

ययैव यमिनामुच्चैरन्तर्ज्योतिर्विजम्भते ॥२७॥

अर्थ—इस त्रिभुवनमें सत्पुरुषोंकी सेवा ही एकमात्र जयनशील (कर्मोंको जितनेवाली) है। इससे ही मुनियोंके अन्तःकरणमें ज्ञानरूप ज्योतिःका प्रकाश विस्तृत होता है ॥ २७ ॥

दृष्ट्वा श्रुत्वा यमी योगिपुण्यानुष्ठानमूर्जितम् ।

आक्रामति निरातङ्गः पदवीं तैरुपासिताम् ॥२८॥

अर्थ—संयमी मुनि योगीश्वरोंके महापवित्र आचरणके अनुष्ठानको अदेखकर वा सुनकर उन योगीश्वरोंकी सेई हुई पदवीको निरूपद्रव प्राप्त करता है। भावार्थ—जब बड़ोंका बड़ा पवित्र आचरण देखे, सुनें तब आप भी वैसा होनेका यत्न करता है ॥ २८ ॥

विश्वविद्यासु चतुर्थे विनयेष्वतिकौशलम् ।

भावशुद्धिः स्वसिद्धान्ते सत्संगादेव देहिनाम् ॥२९॥

अर्थ—जीवोंको समस्त विषयोंमें चतुरता और विनयमें अतिप्रवीणता तथा अपने सिद्धान्तमें भावोंकी शुद्धि अर्थात् निःसंदेहता आदि गुण सत्पुरुषोंकी संगतिसे ही प्राप्त होते हैं ॥ २९ ॥

यथात्र शुद्धिमाधचे स्वर्णमत्यन्तमग्निना ।

मनःसिद्धिं तथा ध्यानी योगिसंसर्गवह्ना ॥३०॥

अर्थ—जैसे इस जगत्में सुवर्ण अग्निके संयोगसे अत्यन्त शुद्ध(निर्मल) हो जाता है, उसी प्रकार योगीश्वरोंकी संगतिरूपी अग्निसे ध्यानी मुनि अपने मनकी शुद्धिको प्राप्त होता है ॥ ३० ॥

भयलज्जामिमानेन धैर्यमेवावलम्बते ।

साहचर्यं समासाद्य संयमी पुण्यकर्मणाम् ॥३१॥

अर्थ—संयमी मुनि पवित्राचरणवाले सत्पुरुषोंकी संगतिको प्राप्त हो, उनके भयसे वा लज्जा तथा अभिमानसे धैर्यका ही अवलंबन करता है। भावार्थ—कर्मोंके उदयसे परिणाम बिगड़ने लग जायें तो महापुरुषोंकी संगतिमें रहनेसे भय, लज्जा वा अपने अभिमानसे ही वह मुनि मार्गसे श्रुत नहीं होता इसी कारण ही सत्पुरुषोंमें रहना अतिशय श्रेष्ठ है। ॥ ३१ ॥

शरीराहारसंसारकामभोगेष्वपि स्फुटम् ।

विरज्यति नरः सिद्धिं सद्भिः सत्त्रे प्रतिष्ठितः ॥३२॥

अर्थ—सत्पुरुषोंके द्वारा सूत्रमें शिक्षित किया हुआ पुरुष शरीर, आहार, संसार, काम व भोगादिकमें तत्काल ही विरक्त हो जाता है। सत्पुरुषोंकी शिक्षाका फल ऐसा होता है, शरीरादिकमें वैराग्य होनेके कारण मोक्षमार्गसे प्युत नहीं होता। यह स्पष्टतया जानो ॥ ३२

यथा यथा मुनिर्धत्ते चेतः सत्संगवासितम् ।

तथा तथा तपोलक्ष्मीः परां प्रीतिं प्रकाशयेत् ॥३३॥

अर्थ—जैसे जैसे मुनि अपने चित्तको सत्पुरुषोंकी संगतिमें लगाता है वैसे वैसे ही उससे तपस्वी लक्ष्मी उत्तम प्रीतिको प्रकाश करती है ॥ ३३ ॥

उक्तं च ग्रन्थान्तरे-

आर्या ।

नहि भवति निर्विगोपक्रमनुपासितगुरुकुलस्य विज्ञानम् ।

प्रकटितपश्चिमभागे पश्यत नृत्यं मयूरस्य ॥३४॥

अर्थ—जिसने गुरुकुलकी (सत्पुरुषोंके समूहकी) उपासना नहीं की, उसका विज्ञान (भेदज्ञान, कला, चतुराई) प्रशंसा करने योग्य नहीं है; किन्तु निंदासहित होता है। देखो! मयूर नृत्य करते समय अपना पृष्ठभाग (मलद्धार) उठाड़ कर नृत्य करता है। भावार्थ—मयूर नाचता है सो अपनी बुद्धिसे नाचता है, नृत्य करनेका विधान सुन्दर शृंगारसहित होता है, सो मयूरने किसीसे सीखा नहीं, इसी कारण वह नाच करते समय अपने पृष्ठ भागको (गुदाको) उठाड़ देता है; तो ऐसा नृत्य प्रशंसनीय नहीं होता। इसी प्रकार तपस्वी गुरुजनोंके निकट सीखे बिना जो किया की जाय वह यथावत् नहीं होती, इस कारण बड़े बड़े योगीश्वरादि महापुरुषोंकी संगतिमें रह कर ही उनकी आज्ञानुसार प्रवृत्तना चाहिये ॥ ३४ ॥

तपः कुर्वन्तु वा मा वा चेद्बुद्धान्समुपासते ।

तीर्त्वा व्यसनकान्तारं यान्ति पुण्यां गतिं नराः ॥३५॥

अर्थ—जो पुरुष सत्पुरुषोंको उपासना (सेवा) करते हैं, वे तप करें अथवा मत करें किन्तु दुःखरूपी वनको पार करके अवश्य ही पवित्र (उत्तम) गतिको प्राप्त होते हैं। भावार्थ—तप तो शक्त्यनुसार करना कहा है, यदि तप करनेकी शक्ति नहीं और सत्पुरुषोंकी संगतिमें रह कर उनकी उपासना करता रहे तो उसको भी उत्तम गति प्राप्त हो ॥ ३५ ॥

कुर्वन्नपि तपस्तीव्रं विदधपि श्रुतार्णवम् ।

नासादयति कल्याणं चेद्बुद्धान्वचमन्यते ॥३६॥

अर्थ—तीव्र तप करता हुआ भी तथा शास्त्ररूपी समुद्रका अवगाहन करता हुआ भी यदि बुद्धि-सेवा नहीं करता है अर्थात् सत्पुरुषोंकी आज्ञामें नहीं रहता है तो उसका कदापि कल्याण नहीं हो सकता ॥ ३६ ॥

मनोऽभिमतनिः श्रेयफलसंपादनक्षमः ।

कल्पवृक्षमिवोदारं साहचर्यं महात्मनाम् ॥३७॥

अर्थ—महापुरुषोंका संग करना कल्पवृक्षकी समान समस्त प्रकारके मनोबांछित फलोंको देनेमें समर्थ है; अत एव सत्पुरुषोंकी संगति अवश्य करनी चाहिये ॥३७॥

जायते यस्समासाद्य न हि स्वप्नेऽपि दुर्मतिः ।

मुक्तिबीजं तदेकं स्यादुपदेशाक्षरं सताम् ॥३८॥

अर्थ—सत्पुरुषोंके उपदेशका एक अक्षर ही मुक्तिका बीज होता है, क्योंकि सत्पुरुषोंके प्रोक्त होनेसे स्वप्नमें भी मनुष्यके कुबुद्धिका प्रादुर्भाव नहीं होता । भावार्थ—सत्पुरुषोंके उपदेशसे दुर्मति नहीं होती है और सुमतिकी प्राप्ति होती है ॥३८॥

तन्न लोके परं धाम न तत्कल्याणमग्रिमं ।

यद्योगिपदराजीवसंश्रितैर्नाधिगम्यते ॥३९॥

अर्थ—जगतमें न तो ऐसा कोई उत्कृष्ट स्थान (मंदिर) है और न कोई ऐसा कल्याण है, जो योगीश्वरोंके चरणकमलोंकी सेवा करनेवालोंको प्राप्त न हो, अर्थात् योगीश्वरोंकी सेवा करनेवालोंको समस्त प्रकारके कल्याणकी प्राप्ति होती है ॥३९॥

अन्तर्लीनमपि ध्वान्तमनादिप्रभवं नृणाम् ।

शीयते साधुसंसर्गप्रदीपप्रसराहतम् ॥४०॥

अर्थ—अनादिकालसे उत्पन्न हुआ पुरुषोंके अन्तरंगका अज्ञानरूप अन्धकार भी साधु महात्माओंकी संसर्गरूपी प्रदीपके प्रकाशसे नष्ट हो जाता है, अर्थात् साधुओंकी संगतिसे अज्ञान नहीं रहता ॥४०॥

मालिनो ।

दडति दुरितकसं कर्मबन्धं लुनीते

वितरति यमसिद्धिं भावशुद्धिं तनोति ।

नयति जननतीरं ज्ञानराज्यं च दधे

ध्रुवमिह मनुजानां वृद्धसेवैव साध्वी ॥४१॥

अर्थ—मनुष्योंको वृद्धोंकी (सत्पुरुषोंकी) सेवा ही करना उत्तम है, क्योंकि यह वृद्धसेवा पाप-रूपी वनको दग्ध करती है, कर्मके बंधोंको काटती है, चारित्र्यकी सिद्धि देती है और भावोंको शुद्धताका विस्तार करके संसारसे पार कर ज्ञानराज्यको (केवलज्ञान वा श्रुतज्ञानकी पूर्णताको) देती है ॥४१॥

इस प्रकार वृद्धसेवाका (सत्संगतिकी) वर्णन किया । इस वृद्धसेवासे मनुष्यके समस्त दोष विनाश होते हैं और समस्त गुणोंकी प्राप्ति होती है ।

अब ब्रह्मचर्य महाव्रतके कथनको समाप्त करते हुए कहते हैं—

विरम विरम संगान्मुञ्च मुञ्च प्रपंचं

विमृज विमृज मोहं विद्धि विद्धि स्वतत्त्वम् ।

कलय कलय वत्तं पश्य पश्य स्वरूपं

कुरु कुरु पुरुषार्थं निर्बुतानन्दहेतोः ॥४२॥

अर्थ—आचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि हे आत्मन् ! तू परिग्रहसे विरक्त हो विरक्त हो प्रपंच भावाशक्त्यको छोड़ छोड़, और जगतके मोहको दूर कर दूर कर, निज तत्त्वको जान जान, चास्त्रिक अभ्यास कर कर अपने स्वरूपको देख देख, और मोक्षके सुखार्थ पुरुषार्थ कर कर । इस प्रकार दो दो बार कहनेसे आचार्य महाराजने अत्यन्त प्रेरणा की है, क्योंकि श्रीगुरु महाराज बड़े दयालु हैं सो बारंबार हितके लिये प्रेरणा करते हैं ॥४२॥

अतुलसुखनिधानं ज्ञानविज्ञानबीजं

विलयगतकलङ्कं शान्तविश्वप्रचारम् ।

गलितसकलशङ्कं विश्वरूपं विशालं

भज विगतविकारं स्वात्मनात्मानमेव ॥४३॥

अर्थ—हे आत्मन् ! तू अपने आत्माको आप ही कर भज अर्थात् सेव । तेरा आत्मा कैसा है कि अतुल्य (अतीन्द्रिय) सुखका निधान है, ज्ञान और विज्ञान (भेदज्ञान) का बीज है, जिसके मिथ्यात्व-भावरूपी कलंक नष्ट हो गये हैं, जिसमें नानाप्रकारके विकल्पोंका विस्तार शान्त हो गया है, अर्थात् जो निर्विकल्प स्वरूप है तथा जिसकी समस्त शंकायें नष्ट हो गई हैं, जो समस्त ज्ञेयोंके आकारस्वरूप विश्वमय है, विशाल है, अपने गुण पर्यायोंमें फैला हुआ है और समस्त प्रकारके विकारोंसे रहित हो गया है । इस प्रकारके अपने आत्माको भजना, उसीमें लीन रहना, इसीको परम ब्रह्मचर्य कहते हैं । ब्रह्म कहिये आत्मामें चरना (लीन होना) यही ब्रह्मचर्य है ॥४३॥

शार्दूलविक्रीडितम् ।

धन्यास्ते मुनिमण्डलस्य गुरुतां प्राप्ताः स्वयं योगिनः

शुद्धचित्येव जगत्प्रयी क्षमवतां श्रीपादरागाङ्किता ।

तेषां संयमसिद्धयः सुकृतिनां स्वप्नेऽपि येषां मनो

नाकीदं विषयेन कालविशिष्टैर्नैवाङ्गनालोचनैः ॥४४॥

अर्थ—जिन मुनियोंका मन विषयोंसे स्वप्नमें भी अलीड (बिद्ध) नहीं हुआ और कामके बाण तथा स्त्रियोंके नेत्रकटाक्षोंसे स्पृष्ट नहीं हुआ, वे ही सुकृती धन्य हैं । उनको ही संयमकी सिद्धियाँ होती हैं और वे ही मुनि योगीश्वरोंके समूहमें प्रधानताको (आचार्यपदको) प्राप्त होते हैं तथा उन्हीं शान्तभावयुक्त योगीश्वरोंके शोभायमान चरणोंके रागसे अङ्कित ये तीन सुवन निश्चय करके पवित्र होते हैं ॥४४॥

येषां वाग्ध्वनोपकाशचदुरा प्रज्ञा विवेकास्पदम्

ध्यानं ध्वस्तसमस्तकर्मकवचं वृत्तं कलङ्कोज्जितम् ।

सम्यग्ज्ञानमुधातरङ्गनिचयैश्चेतश्च निर्वापितं

धन्यास्ते समयन्तवनङ्गविश्लिष्टव्यापारजाता रुजः ॥४५॥

अर्थ—जिन योगीश्वरोंके बचन तो लोकोपकारमें चतुर हैं और प्रज्ञा (बुद्धि) विवेकका स्थान है और जिनके ध्याने कर्मबन्धरूपी कवचको (बकतरको) नष्ट कर दिया है तथा जिनका चारित्र्य कलङ्करहित (निर्मल) है, वे जिनका चित्त सम्यग्ज्ञान की अमृतकी तरंगोंके समूहसे शान्त हो गया है, वे ही योगी मुनि धन्य हैं । वे ही हमारे कामबाणके व्यापारसे उत्पन्न हुई पीड़ाका शमन करो ॥४५॥

चञ्चलश्चिरमप्यनङ्गपरशुप्रलपैर्वधूलोचनै-

र्येषामिष्टफलप्रदः कृतधियां नाच्छेदि शीलद्रुमः ।

धन्यास्ते समयन्तु सन्ततमिलदुर्वारकामानल-

ज्वालाजालकरालमानसमिदं विश्वं विवेकाम्बुभिः ॥४६॥

अर्थ—जिन मुनियोंका इष्ट फलका देनेवाला शीलरूपी वृक्ष चंचल तथा चमकते हुए कामके कुठारसमान ब्रियोंके नेत्रोंसे चिरकालसे नहीं छेदा गया, वे महाभाग्य कृतबुद्धि धन्य हैं । वे मुनिमहाराज निरन्तर प्राप्त होनेवाली दुर्निवार कामरूपी अग्निकी ज्वालाओंके समूहसे जलते हुए इस जगतको विवेक रूपी जलसे शीतल करो ॥४६॥

मालिनी

यदि विषयपिशाची निर्गता देहगेहात्

सपदि यदि विशीर्णो मोहनिद्रातिरेकः ।

यदि युवतिकरङ्के निर्ममत्वं प्रपन्नो

अगिति ननु विधेहि ब्रह्मवीथीविहारम् ॥४७॥

अर्थ—हे आत्मन् ! जो तेरे देहरूपी घरसे विषयरूपी पिशाची निकल गई हो तथा मोहरूपी निद्राकी तोवता क्षीण हो गई हो, और अग्निके शरीरमें तू निर्ममत्व (निःस्पृहता) को प्राप्त हुआ हो तो तू शीघ्र ही ब्रह्मचर्यरूपी गलीमें विहार कर (शैर कर) अर्थात् उक्त प्रकारका हो गया है तो ब्रह्मचर्य अंगीकार करनेमें ढील मत कर ऐसा उपदेश है ॥४७॥

स्मरभोगीन्द्रदुर्वारविषानलकरालितम् ।

जगद्यैः शान्तिमानातं ते जिनाः सन्तु शान्तये ॥४८॥

अर्थ—कामरूपी सर्पके दुर्निवार विषरूपी अग्निकी ज्वालासे प्रज्वलित इस जगतको जिन महा-त्माओंने शान्तरूपी किया, ऐसे सोलहवें तीर्थंकर शान्तिनाथ भगवान् जगतको शान्तरूप करनेवाले हैं ऐसा आशीर्वाद दिया है ॥४८॥

इस प्रकार ब्रह्मचर्यनामा महाव्रतका वर्णन किया । जिसमें कामका प्रकोप, मैथुन, अज्ञा त्वरूप और संसर्ग इनका वर्णन किया, सो इनका त्याग करके जब मुनिमहाराजोंके निकट रहें और उनकी

सेवा करें तब ही ब्रह्मचर्य दृढ रहें और तब ही परमार्थरूप ब्रह्मचर्य (अत्मा में लीन होनेरूप ध्यान) को सिद्धि होखी है। इस कारण इस व्रतका वर्णन कुछ विस्तारसे किया है। यहां बारंबार कहनेमें पुनः क्लृप्त होने न समझना, किंतु अतिस्पष्टता जाननी।

कल्पय ।

कामकोप मैथुन निवारि, पियछारि निरंतर ।

वामसंग साधन बिसारि गुरु चारि सुभन्तर ।

सैव बह्निका संग विषयभाषा जु गिरावहु ।

ब्रह्मचर्यको पारि शुद्ध आत्म लय लावहु ॥

इमि ध्यानसिद्धिकरि घाति हति केवलबोध उपायकै ।

सबोध्य भव्य सब कर्म हरि, दुःख हरो शिव पायकै ॥१५॥

इति श्रीज्ञानार्णवे योगप्रदीपाधिकारे शुभचन्द्राचार्यविरचिते ब्रह्मचर्यहोमवर्णने

नाम पञ्चदशं प्रकरणम् ॥१५॥

अथ षोडशः सर्गः ।

परिमहत्याग महाव्रत ।

अब परिग्रहत्याग महाव्रतका वर्णन करते हैं सो प्रथम ही परिग्रहके दोष दिखाते हैं—

यानपात्रमिवाम्भोघौ गुणवानपि मज्जति ।

परिग्रहगुरुत्वेन संयमी जन्मसागरे ॥१॥

अर्थ—जिस प्रकार नावमें पाषाणादिका बोझ बढ़नेसे गुणवान् अर्थात् रस्सीसे बँधी हुई भी नाव समुद्रमें डूब जाती है, उसी प्रकार संयमी मुनि यदि गुणवान् है तो भी परिग्रहके भारसे संसाररूपी सागरमें डूब जाता है ॥१॥

बाह्यान्तर्भूतभेदेन द्विधा ते स्युः परिग्रहाः ।

चिदचिद्रूपिणो बाह्या अन्तरङ्गास्तु चेतनाः ॥२॥

अर्थ—बाह्य अन्तरंगके भेदसे परिग्रह दो प्रकारके हैं। बाह्य परिग्रह तो चेतन और अचेतन दो प्रकारके हैं और अन्तरंग परिग्रह केवल चेतनरूप ही हैं। क्योंकि वे सब आत्माके परिणाम हैं ॥२॥

दश ग्रन्था मता बाह्या अन्तरङ्गाश्चतुर्दश ।

तान्मुक्त्वा भव निःसंगो मावशुद्ध्या भृशं मुने ॥३॥

अर्थ—बाह्यके परिग्रह तो दश हैं और अन्तरंगके परिग्रह चौदह हैं, सो हे मुने! इन दोनों प्रकारके परिग्रहोंको छोड़ कर अत्यन्त निःसंग (निष्परिग्रहरूप) हो, यह उपदेश है ॥३॥

वास्तु क्षेत्रं धनं धान्यं द्विषदाश्च चतुष्पदाः ।

शयनासनयानं च कुप्यं भाण्डममी दश ॥ ४ ॥

अर्थ—वास्तु (घर), क्षेत्र (खेत), धन, धान्य, द्विषद (मनुष्य), चतुष्पद (पशु, हाथी, घोड़े), शयनासन, यान, कुप्य और भाण्ड ये बाहरके दश परिग्रह हैं ॥४॥

निःसङ्गोऽपि मुनिर्न स्यात्समूर्च्छः संगवर्जितः ।

यतो मूर्च्छैव तत्त्वज्ञैः संगवृत्तिः प्रकीर्तिता ॥ ५ ॥

अर्थ—जो मुनि निःसंग हो अर्थात् बाह्य परिग्रहसे रहित हो और ममत्व करता हो वह निःपरिग्रही नहीं हो सकता, क्योंकि तत्त्वज्ञानो विद्वानो नि मूर्च्छाको (ममत्वरूप परिणामो को) ही परिग्रहकी उत्पत्तिका स्थान माना है ॥५॥

आर्या ।

स्वजनधनधान्यदाराः पशुपुत्रपुराकरा गृहं भृत्याः ।

माणिकनकरचित्तशय्या वस्त्राभरणादि बाह्यार्याः ॥ ६ ॥

अर्थ—स्वजन, धन, धान्य, स्त्री, पशु, पुत्र, पुर, स्नानि, घर, नौकर, माणिक, रत्न, सोना, रूपा, शय्या, वस्त्र, आभरण इत्यादि सब ही पदार्थ बाह्य परिग्रह हैं ॥६॥

उक्तं च ।

“मिथ्यात्ववेदरागा दोषा हास्यादयोऽपि षट् चैव ।

चत्वारश्च कषायाश्चतुर्दशाभ्यन्तरा ग्रन्थाः ॥ १ ॥

अर्थ—मिथ्यात्व १ वेदराग ३ हास्यादिक (हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा) ६ और क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कषाय, इस प्रकार अन्तरंगके बौद्ध परिग्रह हैं ॥१॥”

संभृतस्य सुवृत्तस्य जिताक्षस्यापि योगिनः ।

व्यामुषति मनः क्षिप्रं घनाशाव्यालविप्लुतम् ॥ ७ ॥

अर्थ—जो मुनि संवर सहित हो उत्तम चरित्र सहित हो तथा जितेन्द्रिय हो उसका भी मन घनाशाव्याली सर्पसे पीड़ित होता हुआ तत्काल ही मोहको प्राप्त होता है; इस कारण धनकी आशा अवश्य छोड़नी चाहिये ॥७॥

त्याज्य एवाखिलः संगो मुनिभिर्मोक्तुमिच्छुभिः ।

स चेत्त्यक्तुं न शक्नोति कार्यस्तर्थात्मदर्शिभिः ॥ ८ ॥

अर्थ—मुक्त होनेके इच्छुक मुनियोंको समस्त प्रकारका परिग्रह अर्थात् सर्व पदार्थोंका संग छोड़ना चाहिये । कदाचित् अन्तरंगके परिग्रहमेंसे कोई परिग्रह विद्यमान रहें तो जो आत्मदर्शी बड़े मुनि हो उनकी संगतिमें रहें क्योंकि मुनिको समस्त संग त्याग कर ध्यानस्थ रहना कहा है । यदि ध्यानस्थ नहीं रहा जाय तो आचार्योंके साथ संघमें रहें ॥८॥

नाणवोऽपि शुभा लोके दोषा शैलेन्द्रसन्निभाः ।

भवन्त्यत्र न सन्देहः संगमासाद्य देहिनाम् ॥ ९ ॥

अर्थ—इस लोकमें जीवोंके परिग्रहके प्राप्त होनेसे गुण तो अणुमात्र भी नहीं होते किन्तु दोष सुमेरु पर्वतमरीखे जैसे २ होते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥९॥

अन्तर्बाह्यशुभोः शुद्धयोर्योगाद्योगी विशुद्ध्यति ।

नष्टोऽप्यत्रमालम्ब्य व्योम्नि पथी विसर्पति ॥ १० ॥

अर्थ—योगी बाह्याभ्यन्तर दोनों प्रकारकी शुद्धियोंका योग होनेसे ही विशुद्ध होता है, किन्तु एक प्रकार की विशुद्धिसे ही नहीं होता; जैसे पक्षी एक ही पंखके आलम्बनसे आकाशमें नहीं उड़ सकता, किन्तु दोनों पंखोंके होनेसे ही उड़ सकता है। इसी प्रकार दोनों प्रकारकी शुद्धि होनेसे ही मुनि निर्मल हो सकता है ॥१०॥

साध्वीयं स्याद्वहिःशुद्धिरन्तःशुद्ध्याऽत्र देहिनाम् ।

फलगुभावं भजत्येव बाह्या त्वाध्यात्मिकीं विना ॥ ११ ॥

अर्थ—ज.वोंके बाह्यकी शुद्धता अन्तरंगकी शुद्धतासे उत्तम होती है और फलदायक है। क्योंकि अन्तरंगकी आध्यात्मिकी शुद्धिके बिना बाह्यशुद्धि व्यर्थ ही रहती है अर्थात् निष्फल है ॥११॥

संगात्कामस्ततः क्रोधस्तस्माद्विसा तयाऽशुभम् ।

तेन श्लाघी गतिस्तस्यां दुःखं वाचामगोचरम् ॥ १२ ॥

अर्थ—परिग्रहसे काम (वांछा) होती है, कामसे क्रोध, क्रोधसे हिंसा, हिंसासे पाप और पापसे नरकगति होती है, उस नरकगतिमें वचनोंके अगोचर अति दुःख होता है। इस प्रकार दुःखका मूल परिग्रह है ॥१२॥

संग एव मतः क्षत्रे निःशेषानर्थमन्दिरं ।

येनासन्तोऽपि क्षयन्ते रागाद्या रिपवः क्षणे ॥ १३ ॥

अर्थ—सुत्र—सिद्धान्तमें परिग्रह ही समस्त अनर्थोंका मूल माना गया है, क्योंकि जिसके होनेसे रागादिक शत्रु न हों तो भी क्षणमात्रमें उत्पन्न हो जाते हैं ॥१३॥

रागादिविजयः सत्यं क्षमा शौचं वितृष्णता ।

धृतेः प्रच्याव्यते नूनं संगैर्व्यामोहितात्मनः ॥ १४ ॥

अर्थ—परिग्रहसे मोहित मुनिके रागादिकोंका जीतना, सत्य, क्षमा, शौच और तृष्णारहितपणा आदि गुण नष्ट हो जाते हैं ॥१४॥

संगाः शरीरमासाद्य स्वीक्रियन्ते शरीरिभिः ।

तत्प्रागेव मुनिसारं योगिभिः परिकीर्तितम् ॥ १५ ॥

अर्थ—संसारी जीव शरीरको प्राप्त हो कर ही परिग्रहोंको ग्रहण करते हैं, सो योगी महात्माओंने

क्षरीरको पहिछे ही निःसार कह दिया है ॥१५॥

हृषीकराससानीकं कषायशृण्वात्रजम् ।

विचामिषुपादाय ध्वसे कामप्युदीर्यतां ॥१६॥

अर्थ—इन्द्रियरूपी राक्षसोंकी सेना और कषायरूपी सपोंका समूह धनरूपी मांसको ग्रहण करने कोई ऐसी उत्कटता धारण करते हैं, जो कि चिन्तनमें ही नहीं आती ॥१६॥

उन्मूलयति निर्वेदविवेकद्रुममक्षरीः ।

प्रत्यासत्ति समायातः सतामपि परिग्रहः ॥१७॥

अर्थ—यह परिग्रह निकट प्राप्त होने पर सत्पुरुषोंके भी वैराग्य विवेकरूपी वृक्षको मंत्रियों का उन्मूलन कर देता है ॥१७॥

लुप्यते विषयव्यालैर्मिथ्यते मारमार्गणैः ।

रुध्यते वनिताच्यापैर्नरः सङ्गैरभिद्रुतः ॥१८॥

अर्थ—यह मनुष्य परिग्रहोसे पीड़ित हो कर विषयरूपी सपोंसे तो काटा जाता है, कामके बाणोंसे चीरा जाता है और क्षीररूप व्याधसे (शिकारीसे) रोका जाता है, अर्थात् बांधा जाता है ॥१८॥

यः संगपङ्कनिर्मग्नोऽप्यपवर्गाय चेष्टते ।

स मूढः पुष्पनाराचैर्विभिन्द्यात्रिदक्षाचक्षुः ॥१९॥

अर्थ—जो प्राणी परिग्रहरूपी कीचड़में फँसा हुआ भी मोक्षप्राप्तिके लिये चेष्टा (उपाय) करता है, वह मूढ फूलोंके बाणसे मेरु पर्वतको तोड़ना चाहता है । भावार्थ—परिग्रह धारण करनेवालोंको मोक्षकी प्राप्ति होना असंभव है ॥१९॥

अणुमात्रादपि ग्रन्थान्मोहग्रन्थिर्दृढीभवेत् ।

विसर्पेति ततस्तृष्णा यस्यां विषं न ज्ञान्तये ॥२०॥

अर्थ—अणुमात्र परिग्रहके रस्नेसे मोहकर्मकी ग्रन्थि (गाँठ) दृढ़ होती है और इससे तृष्णाकी ऐसी वृद्धि हो जाती है कि उसकी शान्तिके लिये समस्त लोकके राज्यसे भी पूरा नहीं पड़ता ॥२०॥

परीवहरिपुत्रार्तं तुच्छवृत्तैकभीतिदम् ।

वीक्ष्य धैर्यं विमुञ्चन्ति यतयः सङ्गसङ्गताः ॥२१॥

अर्थ—परिग्रह रस्नेवाले यती तुच्छवृत्तवालोंको ही भयके देनेवाले परीवहरूपी शत्रुओंके समूहको देखते ही धैर्यको छोड़ देते हैं अर्थात् परिग्रही मुनि परिग्रहोंके आने पर दृढ़ नहीं रह सकता, किन्तु मार्गसे हट जाता है ॥२१॥

सर्वसंगपरित्यागः कीर्त्यते श्रीजिनागमे ।

यस्तमेवान्यथा हृते स हीनः स्वान्यघातकः ॥२२॥

अर्थ—श्रीमज्जिनेन्द्र भगवानके परमागममें समस्त परिग्रहोंका त्याग ही महाव्रत कहा है, उसको जो कोई अन्यथा कहता है, वह नीच है तथा अपना और दूसरोंका घातक है ॥२२॥

यमप्रसन्नमर्जं राज्यं तपः भुतपरिग्रहं ।

योगिनोऽपि विमुक्तवन्ति वित्तवेतालप्रीडिताः ॥२३॥

अर्थ—जो धनरूपी पिशाचसे पीड़ित हैं ऐसे योगी मुनि भी कम, नियम वा शान्त भावसे उत्पन्न राज्यको तप और शास्त्रस्वाध्यायादिके ग्रहणको छोड़ देते हैं ॥२३॥

पुण्यवानुष्ठानजातेषु निःशेषाभीष्टसिद्धिषु ।

कुर्वन्ति नियतं पुंसां प्रत्यूहं धनसंग्रहाः ॥२४॥

अर्थ—धनका संग्रह पुरुषों के पुण्य-कार्योंसे उत्पन्न हुई समस्त मनोवांछितकी देनेवाली सिद्धियों में विघ्न करता है ॥२४॥

अत्यक्तसंगसन्तानो भोक्तुमात्मानमुद्यतः ।

धन्नपि न जानाति स्वं धनैः कर्मबन्धनैः ॥२५॥

अर्थ—नहीं तजी है परिग्रहकी वासना जिसने ऐसा पुरुष अपनेको मुक्त करनेके लिये उद्यमी है, परन्तु अपना आत्मा परिग्रहके कारण कर्मोंके दृढ बंधनसे बँधता है तो भी उसे नहीं जानता, क्योंकि, परिग्रहलोलुप प्रायः अंधेकी समान होता है ॥२५॥

अपि धूर्यस्त्यजेद्दाम स्थिरत्वं वा सुराचलः ।

न पुनः संगसंकीर्णो मुनिः स्यात्संवृतेन्द्रियः ॥२६॥

अर्थ—कदाचित् सूर्य तो अपना प्रकाश छोड़ दे और सुमेरु पर्वत स्थिरता (अचलता) छोड़ दे तो संभव है; परन्तु परिग्रह सहित मुनि कदापि जितेन्द्रिय नहीं हो सकता ॥२६॥

बाह्यानपि च वः सन्नान्परित्यक्तुमनीधरः ।

स क्लीबः कर्मणां सैन्द्यं कथमग्रे इति श्रयति ॥२७॥

अर्थ—जो पुरुष बाह्यके परिग्रहों को भी छोड़नेमें असमर्थ हैं वह नपुंसक (नामर्द वा कायर) आगे कर्मोंकी सेनाको कैसे हरेगा ? ॥२७॥

स्मरभोगीन्द्रवलमीकं रागाद्यरिनिक्तेतनं ।

क्रीडास्पदमविद्यानां बुधैर्विचं प्रकीर्तितम् ॥२८॥

अर्थ—विद्वानोंने (ज्ञानी पुरुषोंने) धनको कामरूपी सर्पका बाँधी तथा रागादि दुश्मनोंके रहने का घर और अविद्याओंके कोड़ा करनेका स्थानस्वरूप कहा है ॥२८॥

अत्यल्पे धनजम्बाळे निमग्नो गुणवानपि ।

जगत्प्रस्मिन् जनः सिद्धं दोषमसैः कलङ्कयते ॥२९॥

अर्थ—जोसे धनरूपी कांचड़-सेवालों केँसा हुआ गुणवान् पुरुष भी इस जगतमें उत्काल लगावके दोषसे कलंकित होता है । भावार्थ—जोसे भी धनसे कालिमा आती है ॥२९॥

संन्यस्तसर्वसंगेभ्यो गुरुभ्योऽप्यतिशङ्क्यते ।

धनिमिर्धनरक्षार्थं रात्रावपि न सुष्यते ॥३०॥

अर्थ—घनादयः पुरुषः समस्त परिग्रहे त्यागनेवाले अपने गुरुसे भी शंकायुक्त रहता है। तथा धनकी रक्षाके लिये रात्रिको सोता भी नहीं। भावार्थ—कोई मेरा धन न ले जाय ऐसी शंका उसे निरन्तर रहती है ॥३०॥

सुतस्वजनभूपालदुष्टचौरारिविह्वरात् ।

बन्धुमित्रकलत्रेभ्यो धनिभिः शङ्क्यते शृणु ॥३१॥

अर्थ—जो धनवान् होते हैं वे पुत्र, स्वजन, राजा, दुष्ट, चोर, बन्धु, जी, मित्र अथवा परचक्र आदिसे निरन्तर शंकित रहते हैं ॥३१॥

कर्म बध्नाति यज्जीवो घनाशोकमल्लीकुतः ।

तस्य शान्तिर्यदि क्लेशाद्बहुभिर्जन्मकोटिभिः ॥३२॥

अर्थ—यह जीव धनकी आशासे मलिन हो कर जो कर्म बांधता है, उस कर्मकी शान्ति बहुत ही कठिन जन्मसे और बड़े कष्टसे होती है, क्योंकि एक जन्मका बांधा हुआ कर्म अनेक जन्मोंमें क्लेश भोगने पर ही छूटता है ॥३२॥

सर्वसंगविनिर्मुक्तः संवृताक्षः स्थिराशयः ।

धत्ते ध्यानधुरां धीरः संयमी वीरवर्णितां ॥३३॥

अर्थ—समस्त परिग्रहोंसे तो रहित हो और इन्द्रियोंको संवररूप करनेवाला हो ऐसा स्थिरचित्त संयमी मुनि ही श्रीवर्धमान भगवानकी कही हुई ध्यानकी धुराको धारण कर सकता है, क्योंकि ऐसे हुए बिना ध्यानकी सिद्धि नहीं होती ॥३३॥

संगपक्वात्समुत्तीर्णो निराश्रयमवलम्बते ।

ततो नाक्रम्यते दुःखैः पारतन्त्र्यैः कचिन्मुनिः ॥३४॥

अर्थ—जो मुनि परिग्रहरूपी कर्दमसे निकल गया हो वही निराशताका (निःस्पृहताका) अवलंबन कर सकता है और उस निराशताके होने पर वह मुनि परतन्त्रता स्वरूप दुःखोंसे कदापि नहीं घेरा वा दबाया जाता; सो ठीक ही है, आशा रहित होने पर फिर पराधीनताका दुःख क्यों हो? ॥३४॥

विजने जनसंकीर्णे मुस्थिते दुःस्थितेऽपि वा ।

सर्वत्राप्रतिबद्धः स्यात्संयमी संगवर्जितः ॥३५॥

अर्थ—जो परिग्रह रहित संयमी है, वह चाहे तो निर्जन वनमें रहो, चाहे बसतीमें रहो, चाहे सुखसे रहो चाहे दुःखसे रहो, उसको कहीं भी प्रतिबद्धता नहीं है; अर्थात् वह सब जगह सम्बन्ध रहित निर्मोही रहता है ॥३५॥

दुःखमेव धनव्याकुलविषविध्वस्तचेतसां ।

अर्जने रक्षणे नाशे पुंसां तस्य परिक्षये ॥३६॥

अर्थ—धनरूपी सर्पके विषसे जिनका चित्त बिगड़ गया है, उन पुरुषोंको धनोपार्जनमें, रक्षा करनेमें अथवा नाश होने वा व्यय (सर्च) करनेमें सदैव दुःख ही होता है ॥३६॥

स्वजातीयैरपि प्राणी सद्योऽभिद्रूयेते धनी ।

यथात्र सामिषः पक्षी पक्षिभिर्बद्धमण्डलैः ॥३७॥

अर्थ—जिस प्रकार किसी पक्षीके पास मांसका खंड हो तो वह अन्यान्य मांसमक्षी पक्षियोंसे पीड़ित वा दुःखित किया जाता है, उसी प्रकार धनाढ्य पुरुष भी अपनी जातिवालोंसे दुःखित वा पीड़ित किया जाता है ॥३७॥

आरम्भो जन्तुघातश्च कषायाश्च परिग्रहात् ।

जायन्तेऽत्र ततः पातः प्राणिनां श्वभ्रसागरे ॥३८॥

अर्थ—जीवोंके परिग्रहसे इस लोकमें तो आरंभ होता है, हिंसा होती है और कषाय होते हैं; उससे फिर नरकरूपी सागरमें पतन होता है ॥३८॥

न स्याद्व्यातुं प्रवृत्तस्य चेतः स्वप्नेऽपि निश्चलं ।

मुनेः परिग्रहग्राहैर्भिद्यमानमनेकथा ॥३९॥

अर्थ—जिस मुनिका चित्त परिग्रहरूपी पिशाचोंसे अनेक प्रकार पीड़ित है, उसका चित्त ध्यान करते समय कदापि स्वप्नमें भी स्थिर (निश्चल) नहीं रह सकता ॥३९॥

मालिनी ।

सकलविषयबीजं सर्वसावधमूलं

नरकनगरकेतुं वित्तजातं विहाय ।

अनुसर मुनिवृन्दानन्दि सन्तोषराज्य—

मभिलषसि यदि त्वं जन्मबन्धव्यपायम् ॥४०॥

अर्थ—अब आचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि हे आत्मन् ! यदि तू संसारके बंधका नाश करना चाहता है तो धनके समूहको छोड़ कर मुनियोंके समूहको आनंद देनेवाले सन्तोषरूपी राज्यको अंगीकार कर, क्योंकि धनका समूह समस्त इन्द्रियोंके विषयका तो बीज है तथा समस्त पापोंका मूल है और नरकनगरको ध्वजा है, सो ऐसे अनर्थकारी धनको छोड़ कर संतोषको अंगीकार कर, जिससे संसारका फंद कटता है ॥४०॥

चाण्डूलविक्रोडितम् ।

एनः किं न धनप्रसक्तमनसां नासादि हिंसादिना

कस्तस्यार्जनरक्षणक्षयकृतैर्नादाहि दुःखानलैः ।

तत्प्रागेव विचार्य वर्जय वरं व्यामूढ विचस्पृहां

येनैकास्पदतां न यासि विषयैः पापस्य तापस्य च ॥४१॥

अर्थ—हे व्यामूढ आत्मन् ! जिनका मन धनमें लवलीन है उन्होंने क्या हिंसादिक काबोसे पापार्जन नहीं किया ? तथा उस धनके उपार्जन, रक्षण वा व्यय करनेसे दुःखरूपी अग्निसे कौन नहीं जला ? इस कारण पहिले ही विचार कर इस धनकी स्पृहाको (इच्छाको) छोड़ : जिससे तू विषयो सहित पाप तापकी एकताको प्राप्त न हो अर्थात् विषयो और पापतापोका संगी न हो ॥४१॥

पुनश्च ।

एवं तावदह लभेय विभवं रक्षेयमेवं तत-

स्तद्वृद्धिं गमयेयमेवमनिशं भुञ्जीय चैवं पुनः ।

प्रव्याशारसरुद्धमानस भृशं नात्मानमुत्पश्यसि

कुद्व्यत्कूरकृतान्तदन्तपटलोयन्त्रान्तरालस्थितम् ॥४२॥

अर्थ—हे आत्मन् ! धनको आशारूपी रससे मन रुक जानेसे तू ऐसा विचारता है कि 'प्रथम तो मैं धनोपार्जन कर सम्पदाको प्राप्त होऊंगा, फिर ऐसे उसकी रक्षा करूंगा, इस प्रकार उसकी वृद्धि करूंगा तथा अमुक प्रकारसे उसको भोग कर व्यय करूंगा' इत्यादि विचार करता रहता है; परन्तु कोपायमान बमके दाँतोंकी दोनो पंक्तिरूपी चक्कीके बीचमें अपनेको आया हुआ नहीं देखता, सो यह तेरा बड़ा भ्रमज्ञान है ॥४२॥

इस प्रकार परिग्रहत्याग महाव्रतके वर्णनमें परिग्रहदोष वर्णन किये ।

बोधा ।

सर्व पापको मूल यह, ग्रहण परिग्रह जानि ।

त्यागै सो मुनि ध्यानमें, धिरता पावै जानि ॥१६॥

इति श्रीज्ञानार्णवे योगप्रदीपाधकारे शुभचन्द्राचार्यविरचिते षोडशे प्रकरणम् ॥१६॥

१७. अथ सप्तदशः सर्गः ।

आशाकी निन्दा ।

आगे इस परिग्रहके वर्णनमें आशाके निषेधका वर्णन करते हैं—

बाह्यान्तर्भूतनिःशेषसंगसंन्याससिद्धये ।

आशां सद्भिर्निराकृत्य नैराश्रयमवलम्ब्यते ॥१॥

अर्थ—जो सत्पुरुष हैं वे बाह्य-अन्तरके समस्त परिग्रहोंके त्यागकी सिद्धिके लिये प्रथम ही आशाको छोड़ कर निराशताका आलम्बन करते हैं, क्योंकि आशाके छूटनेसे ही परिग्रहका त्याग होता है ॥१॥

यावद्यावच्छरीराशा वनाशा वा विसर्पति ।

तावद्यावन्मनुष्याणां मोहग्रन्थिर्दृढीभवेत् ॥२॥

अर्थ—मनुष्योके जैसे जैसे शरीर तथा धनमें आशा फैलती है, वैसे २ उनके मोहकर्मकी गांठ दृढ होती जाती है ॥२॥

अनिरुद्धा सती शश्वदाशा विश्वं प्रसर्पति ।

ततो निबद्धमूलाऽसौ पुनश्छेत्तुं न शक्यते ॥३॥

अर्थ—इस आशाकी रोक नहीं जाय तो यह निरन्तर समस्त लोकपर्यन्त बिस्तरती रहती है और उससे इसका मूल दृढ होता जाता है, फिर इसका काटना अशक्य हो जाता है, इस कारण इसका रोकना श्रेष्ठ है ॥३॥

यथाशा शान्तिमायाता तथा सिद्धं समीहितम् ।

अन्यथा भवसंभूतो दुःखवार्धिर्दुस्तरः ॥४॥

अर्थ—यदि आशा शान्तिको प्राप्त हो जाती है तो फिर उसी समय सर्व मनोवांछितकी सिद्धि हो जाती है, यदि शान्त न हुई तो फिर संसारसे उत्पन्न हुआ दुःखरूपी समुद्र दुस्तर हो जाता है । भावार्थ—फिर संसारका दुःख नहीं मिटेगा ॥४॥

यमप्रश्नमराज्यस्य सद्बोधार्कोदयस्य च ।

विवेकस्यापि लोकानामाशैव प्रतिषेधिका ॥५॥

अर्थ—लोगोंके यम, नियम वा प्रश्न भावोंके राज्यका तथा सम्यग्ज्ञानरूपी सूर्यके उदयका प्रतिषेध (निषेध) करनेवाली और विवेकको रोकनेवाली एक मात्र यह आशा ही है; आशाके नष्ट होने से ही सर्व सिद्धि है ॥५॥

आशामपि न सर्पन्ती यः क्षणं रक्षितुं क्षमः ।

तस्यापवर्गसिद्धयर्थं ब्रूया मन्ये परिश्रमम् ॥६॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि जो पुरुष बढ़ती हुई आशाको क्षणभर भी रोकनेको असमर्थ है उसका मोक्षकी सिद्धिके लिये परिश्रम करना व्यर्थ है, ऐसा मैं मानता हूँ ॥६॥

आशैव मदिराऽज्ञाणामाशैव विषमञ्जरी ।

अज्ञामूलानि दुःखानि प्रभवन्तीह देहिनाम् ॥७॥

अर्थ—संसारी जीवोंके आशा ही तो इन्द्रियोंको उन्मत्त करनेवाली मदिरा है और आशा ही विषको बढ़ानेवाली मंजरी है तथा संसारमें जितने दुःख होते हैं, उनकी एक मात्र यह आशा ही मूल कारण है ॥७॥

त एव सुखिनो धीरा यैराश्वाराक्षसो हता ।

महाप्यसनसंकीर्णश्चोषीर्णः बलेनसागरः ॥८॥

अर्थ—जिन पुरुषोंने आशाको राक्षसीको नष्ट किया, वे ही पुरुष धीर, वीर और सुखी हैं तथा वे ही अनेक आपदा वा कष्टोंके भरे हुए दुःखरूपी संसारसमुद्रसे पार हुए हैं ॥८॥

येषामाशा कुतस्तेषां मनःशुद्धिः शरीरिणाम् ।

अतो नैराश्यमालम्ब्य शिवीभूता मनीषिणः ॥९॥

अर्थ—जिन पुरुषोंको आशा लगी है, उनके मनकी शुद्धि कैसे हो ? इस कारण जो बुद्धिमान् पुरुष हैं उन्होंने निराशताका अवलंबन करके ही अपना कल्याण साधन किया है। भावार्थ—जो जो निराश हुए उन्होंने ही अपना कल्याण किया है ॥९॥

सर्वांशां यो निराकृत्य नैराश्यमवलम्बते ।

तस्य क्वचिदपि स्वान्तं संगपक्वेन लिप्यते ॥१०॥

अर्थ—जो पुरुष समस्त आशाओंका निराकरण करके निराशताका अवलंबन करता है, उसका मन किसी कालमें भी परिग्रहरूपी कर्दमसे नहीं लिपता। भावार्थ—जो आशा छोड़े उसको परिग्रहरूपी मल काहेको लगे ? ॥१०॥

तस्य सत्यं श्रुतं वृत्तं विवेकस्तत्त्वनिश्चयः ।

निर्ममत्वं च यस्याशापिशाची निधनं गता ॥११॥

अर्थ—जिस पुरुषके आशा-रूपी पिशाची नष्टताको प्राप्त हुई उसका शास्त्राध्ययन करना, चारित्र्य पाठना, विवेक, तत्त्वोंका निश्चय और निर्ममता आदि सत्यार्थ (सच्चे) हैं वा सार्थक हैं ॥११॥

यावदाज्ञानलक्षिते जाज्वलीति विशृङ्खलः ।

तावच्च महादुःखदाहशान्तिः कुतस्तनी ॥१२॥

अर्थ—हे आत्मन् ! जब तक तेरे चित्तमें आशा-रूपी अग्नि स्वतंत्रतासे नितान्त प्रज्वलित हो रही है तब तक तेरे महा दुःख-रूपी दाहकी शान्ति कहाँसे हो ? ॥१२॥

निराश्रतामुधापूरैर्यस्य चेतः पवित्रितम् ।

उमालिङ्गति सोत्कण्ठं क्षमश्रीर्विदुर्दुःखदा ॥१३॥

अर्थ—जिसका चित्त निराश्रतरूपी अमृतके प्रवाहोंसे पवित्र हो चुका है, उस पुरुषको प्रीतिसे बैँधी हुई उपशम भाव-रूपी लक्ष्मी उकँठापूर्वक आलिंगन करती है। भावार्थ—आशासे भेँडे हुए चित्तमें उपशम भाव नहीं आ सकते ॥१३॥

न भजति मनो येषामाशाम्मसि दुरुत्तरे ।

तेषां येव जगत्पस्मिन्फलितो ज्ञानपादपः ॥१४॥

अर्थ—इस जगतमें जिनका मन दुस्तर आशा-रूपी जलमें नहीं डूबता, उनके ही ज्ञान-रूपी वृक्ष फलता है। भावार्थ—आशा-रूपी दुस्तर जलमें ज्ञान-रूपी वृक्ष गल जाता है, इस कारण फल नहीं लगता ॥१४॥

शक्रोऽपि न सुखी स्वर्गे स्यादाज्ञानलदीपितः ।

विध्याध्याज्ञानलज्वालां श्रयन्ति यमिनः शिवम् ॥१५॥

अर्थ—स्वर्गका इन्द्र भी आशारूपी अग्निसे जलता हुआ सुखी नहीं है और मुनीगण तो आशारूपी अग्निकी ज्वालाको बुझा कर मोक्षका आश्रय कर लेते हैं अर्थात् मुनीगण निराशताका अवलंबन करके सर्वथा सुखी हो जाते हैं ॥१५॥

चरस्थिरार्थजातेषु यस्याशा प्रलयं गता ।

किं किं न तस्य लोकेऽस्मिन्मन्ये सिद्धं समोहितं ॥१६॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि जिस पुरुषकी चराचर (चित् अचित्) पदार्थोंमें आशा नष्ट हो गई है, उसके इस लोकमें क्या क्या मनोवाञ्छित सिद्ध नहीं हुए ? अर्थात् सर्व मनोवाञ्छित सिद्ध हुए, ऐसा मैं मानता हूँ ॥१६॥

चापलं त्यजति स्वान्तं विक्रियाश्वासदन्तिनः ।

प्रशाम्पति कषायाग्निर्नैराश्याधिष्ठितात्मनाम् ॥१७॥

अर्थ—जिनकी आत्माने निराशताको स्वीकृत किया है, उनका मन तो चपलताको छोड़ देता है और इन्द्रियरूपी हस्तीविषयविस्तारको छोड़ दते हैं तथा कषायरूपी अग्नि शान्त हो जाती है ॥१७॥

किमत्र बहुनोक्तंन यस्याशा निधनं गता ।

स एव महतां सेव्यो लोकद्वयविभुद्वये ॥१८॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि बहुत कहां तक कहे ? इतना ही बहुत है कि जिसकी आशा नष्ट हो गई वही पुरुष उभय लोकका विशुद्धताके लिये महापुरुषोंके द्वारा सेवा करने योग्य है ।
भावार्थ—आशारहित मुनिकी बड़े २ सत्पुरुष सेवा करते हैं ॥१८॥

आशा जन्मोग्रपङ्कजं शिवायाशाविपर्ययः ।

इति सम्यक्समालोच्य यद्वितं तत्समाचर ॥१९॥

अर्थ—आशा है सो ससाररूपी कर्दममें फैसानेवाली है और उसके विपर्यय अर्थात् आशाका अभाव मोक्षका करनेवाला है । अब तू इन दोनोंका मछे प्रकार विचार कर, जिसमें अपना हित समझे उसीका आचरण कर, यह उपदेश है । ॥१९॥

न स्याद्विक्षिप्तचित्तानां स्वेष्टसिद्धिः कचिन्नुषाम् ।

कथं प्रक्षीणविक्षेपा भवन्त्याशाग्रहक्षताः ॥२०॥

अर्थ—जो आशारूपी पिशाचसे क्षत अर्थात् पीड़ित हैं, वे विक्षिप्त चित्त हैं, जो जिनका चित्त विक्षिप्त है, उन मनुष्योंकी इष्टमिाद कहीं भी नहीं है, उनकी विक्षिप्तता कैसे नष्ट होगी सो नहीं कहा जा सकता ॥२०॥

अब इस प्रकरणको पूरा करते हुए कहते हैं—

मालिनो
विषयविपिनवीथीसंकटे पर्यटन्ती
इदितिवदितवृद्धिः कापि लब्धावकाशा ।
अपि नियमिनरेन्द्रानाङ्गुलत्वं नयन्ती

उच्यति खलु कं वा नेयमाशापिशाची ॥ २१ ॥

अर्थ—विषयवल्ली वनकी गलियोंमें फिरती हुई, तत्काल बढ़ती जहां तहां स्वतंत्र (बे रोकटोक) विचरनेवाली, मयकी सुनियोंको आकुलित करनेवाली यह आशासूची पिशाची किस २ को नहीं छलती ! अर्थात् सबको छलती फिरती है ॥ २१ ॥

इस प्रकार आशापिशाचीका वर्णन किया ।

बोद्धा

आद्या माता कर्मकी, आत्मसौं प्रतिकूल ।

जैसे घट बरतै यहै, ध्यान न शिवसुखमूल ॥ १७ ॥

इति श्रीज्ञानार्णवे शुभचन्द्राचार्यविरचिते योगप्रदीपाधिकारे आशापिशाचीवर्णनं नाम सप्तदशं प्रकरणम् ॥ १७ ॥

१८. अथाष्टादशः सर्गः

पंच समिति आदिका वर्णन ।

उक्त प्रकारसे सम्यक्चारित्रके वर्णनमें पाच महावतोंका वर्णन किया गया । अब महावत शब्दका अर्थ कह कर इनके दृढ करनेवाली पञ्चीस भावनाओंको तथा पाच समिति, व तीन गुणियोंको संक्षेपसे कह कर रत्नत्रयके प्रकरणको पूर्ण करेंगे; अतएव प्रथम ही महावत शब्दका अक्षरार्थ कहते हैं—

उपेन्द्रवर्मा ।

महत्त्वहेतोर्युष्मिभिः श्रितानि महान्ति मत्वा श्रिदशैर्जुतानि ।

महासुखज्ञाननिबन्धनानि महाव्रतानीति सतां मतानि ॥ १ ॥

अर्थ—प्रथम तो ये महाव्रत महत्ताके कारण है, इस कारण इनका गुणी पुरुषोंने आश्रय किया है अर्थात् धारण करते हैं । दूसरे—ये स्वयं महान् है इस कारण देवताओंने भी इन्हें नमस्कार किया है । तीसरे—महात्मा अस्मिन्निबन्ध सुख और ज्ञानके कारण है, इस कारण ही सत्पुरुषोंने इनको महाव्रत माना है ॥ १ ॥

उक्तं च ग्रन्थान्तरे—

आर्या

“आचरितानि महद्भिर्यच्च महान्तं प्रसाधयन्त्यर्थम् ।

स्वयमपि महान्ति यस्मान्महाव्रतानीत्यतस्तानि ॥ १ ॥

अर्थ—अन्य ग्रन्थमें भी कहा है कि इन पाच महाव्रतोंको महापुरुषोंने आचरण किया है तब

महान् पदार्थ कहिये मोक्षको साधते हैं तथा स्वयं भी बड़े हैं अर्थात् निर्दोष हैं, इस कारण इनका महाव्रत ऐसा नाम कहा गया है ॥ १ ॥

महाव्रतविशुद्धयर्थं भावनाः पञ्चविंशतिः ।

परमासाद्य निर्वेदपदवीं भूष्य भावय ॥ २ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि हे भव्य ! ये पांच महाव्रत कहे उनकी शुद्धताके लिये (निर्मलताके लिये) पञ्चीस भावना कही हैं, उन्हें अंगीकार करके वैराग्य पदवीकी भावना कर ॥ २ ॥

इन २५ भावनाओंके नाम तत्त्वार्थसूत्रादिकी टीकामें प्रसिद्ध हैं, इस कारण यहाँ नहीं कहे । अब पांच समितियोंको कहते हैं—

ईश्यां भाषैषणादाननिक्षेपोत्सर्गसंज्ञकाः ।

सद्भिः समितयः पञ्च निर्दिष्टाः संयतात्मभिः ॥ ३ ॥

अर्थ—संयम सहित है आत्मा जिनका ऐसे सत्पुरुषोंने ईश्या, भाषा, एषणा, आदान—निक्षेप और उत्सर्ग ये हैं नाम जिनके ऐसी पांच समितियें कही हैं ॥ ३ ॥

वाकायचित्तजानेकसावधप्रतिषेधकं ।

त्रियोगरोधनं वा स्वाद्यत्तद्गुप्तित्रयं मतम् ॥ ४ ॥

अर्थ—मन वचन कायसे उत्पन्न अनेक पापसहित प्रवृत्तियोंका प्रतिषेध करने वाला प्रवर्त्तन अथवा तीनों योग (मनवचनकायकी क्रिया) का रोकना ये तीन गुप्तियें कही गई हैं ॥ ४ ॥

अब इन पांच समिति और तीन गुप्तियोंका भिन्न २ स्वरूप कहते हैं—

सिद्धक्षेत्राणि सिद्धानि जिनविम्बानि वन्दितुम् ।

गुर्वाचार्यतपोबुद्धान्सेवितुं व्रजतोऽथवा ॥ ५ ॥

दिवा सूर्यकरैः स्पष्टं मार्गं लोकातिवारितम् ।

दयार्द्रस्याङ्गिरसार्थं शनैः संश्रयतो मूनेः ॥ ६ ॥

प्रागेवालोच्य यत्नेन युगमात्राहितेऽक्षिणः ।

प्रमादरहितस्यास्य समितीर्या प्रकीर्तिताः ॥ ७ ॥

अर्थ—जो मुनि प्रसिद्ध सिद्धक्षेत्रोंको तथा जिनप्रतिमाओंको बन्दनेके लिये तथा गुरु आचार्य वा जो तपसे बड़े हों उनकी सेवा करनेके लिये गमन करता हो उसके ॥ ५ ॥ तथा दिनमें सूर्यकी किरणोंसे स्पष्ट दीखनेवाले, बहुत लोग जिसमें गमन करते हों ऐसे मार्गमें दयासे आर्द्रचित्त हो कर जीवोंकी रक्षा करता हुआ धीरे २ गमन करे उस मुनिके ॥ ६ ॥ तथा चल्नेसे पहिले ही जिसने युग(जुड़े) परिमाण (चार हाथ) मार्गको भले प्रकार देख लिया हो और प्रमाद रहित हो ऐसे मुनिके ईश्या समिति कही गई है ॥ ७ ॥

धूर्तकामुकक्रव्यादचौरचार्वाकसेविता ।

शृङ्गासङ्केतपापादद्या त्याज्या भाषा मनीषिभिः ॥८॥

दशदोषविनिर्मुक्तां दूषोक्तां साधुसम्मताम् ।

गदतोऽस्य मुनेर्भाषां स्याद्भाषासमितिः परा ॥९॥

अर्थ—धूर्त (मायावी), कामी, मांसभक्षी, चौर, नास्तिकमती चार्वाकादिसे व्यवहारमें आई हुई भाषा तथा संदेह उपजानेवाली, वा पापसंयुक्त हो ऐसी भाषा बुद्धिमानोंको त्यागनी चाहिये ॥८॥ तथा वचनोंके दश दोष रहित सूत्रानुसार साधुपुरुषोंको मान्य हो ऐसी भाषाको कहनेवाले मुनिके उत्कृष्ट भाषासमिति होती है ॥९॥

उक्तं च ग्रन्थान्तरे ।

“कर्कशा परुषा कटुवी निष्ठुरा परकोपिनी ।

छेद्याङ्कुरा मध्यकृशाऽतिमानिनी मयंकरी ॥१॥

भूतर्हिसाकरी चेति दुर्भाषां दशधा त्यजेत् ।

हितं मितमसंदिग्धं स्याद्भाषासमितिर्मुनेः ॥२॥

अर्थ—कर्कश, परुष, कटु, निष्ठुर, परकोपी, छेद्याङ्कुरा, मध्यकृशा, अतिमानिनी, मयंकरी और बीजा की हिंसा करानेवाली, ये दश दुर्भाषा हैं; इनको छोड़े तथा हितकारी, मर्यादा सहित असंदिग्ध वचन बोले उसी मुनिके भाषासमिति होती है ॥ १-२ ॥”

उद्गमोत्पादसंज्ञैस्तेर्धूमाङ्गारादिगैस्तथा ।

दोषैर्मलैर्विनिर्मुक्तं विघ्नशृङ्गादिवर्जितम् ॥१०॥

शुद्धं काळे परैर्दत्तमनुविष्टमयाचितम् ।

अदतोऽन्नं मुनेर्ज्ञेया एषणासमितिः परा ॥११॥

अर्थ—जो उद्गमदोष १६, उत्पादनदोष १६, एषणादोष १०, धुआं अंगार प्रमाण संकोचन ये ४ चार मिलाकर ४६ दोषरहित तथा मांसादिक १४ मलदोष और अन्तराश शंकादिसे रहित, शुद्ध, काळमें परके द्वारा दिया हुआ बिना उद्देशा हुआ और याचना रहित आहार करें उस मुनिके उत्तम एषणासमिति कही गई है । इन दोषादिकोंका स्वरूप (आचारवृत्ति) आदिक ग्रन्थोसे जानना ॥१०-११॥

शय्यासनोपधानानि आस्रोपकरणानि च ।

पूर्वं सम्यक्समालोच्य प्रतिष्ठित्य पुनः पुनः ॥१२॥

पृक्ततोऽस्य प्रयत्नेन क्षिपतो वा धरातले ।

भवत्यविकला साधोरादानसमितिः स्फुटं ॥१३॥

अर्थ—जो मुनि, शय्या, आसन, उपाधान, शाल और उपकरण आदिको पहिले मूले प्रकार देख

कर फिर उठावे' अथवा रखे उसके तथा बड़े यत्नसे ग्रहण करते हुएके तथा पृथ्वि पर धरे हुए साधुके अविकल (पूर्ण) आदान निक्षेपणसमिति स्पष्टतया पलती है ॥ १२-१३ ॥

विजन्तुकधरापृष्ठे मूत्रश्लेष्ममलादिकम् ।

क्षिपतोऽतिप्रयत्नेन व्युत्सर्गसमितिर्भवेत् ॥१४॥

अर्थ—जीव रहित पृथ्वि पर मल, मूत्र, श्लेष्मादिकको बड़े यत्नसे (प्रमाद रहिततासे) क्षेपण करनेवाले मुनिके उत्सर्गसमिति होती है ॥१४॥

विहाय सर्वसंकल्पान् रागद्वेषाबलम्बितान् ।

स्वाधीनं कुरुते चेतः समत्वे सुप्रतिष्ठितम् ॥१५॥

सिद्धान्तसूत्रविन्यासे क्षम्यप्रेरयतोऽयवा ।

भवत्यविकला नाम मनोगुप्तिर्मनीषिणः ॥१६॥

अर्थ—रागद्वेषसे अवलंबित समस्त संकल्पोंको छोड़ कर जो मुनि अपने मनको स्वाधीन करता है और समताभावमें स्थिर करता है तथा सिद्धान्तके सूत्रकी रचनामें निरन्तर प्रेरणारूप करता है उस बुद्धिमान् मुनिके सम्पूर्ण मनोगुप्ति होती है ॥ १५-१६ ॥

साधुसंवृतवाग्बुधेर्मौनारूढस्य वा मुनेः ।

सज्ञादिपरिहारेण वाग्गुप्तिः स्यान्महामुनेः ॥१७॥

अर्थ—भले प्रकार सवरूप (वश) करी है वचनोक्ती प्रवृत्ति जिसने ऐसे मुनिके तथा समस्या दिका त्याग कर मौनारूढ होनेवाले महामुनिके वचन गुप्ति होती है ॥१७॥

स्थिरोक्तशरीरस्य पर्यङ्कसंस्थितस्य वा ।

परीषदप्रपातेऽपि कायगुप्तिर्मता मुनेः ॥१८॥

अर्थ—स्थिर किया है शरीर जिसने तथा परीषद आ जाय तो भी अपने पर्यकासनसे ही स्थिर रहे, किंतु डिमें नहीं, उस मुनिके ही कायगुप्ति मानी गई है ॥१८॥

जनन्यो यमिनामष्टौ रत्नत्रयविशुद्धिदाः ।

ज्ञतामी रक्षितं दोषैर्मुनिवृन्दं न लिप्यते ॥१९॥

अर्थ—पाँच समिति और तीन गुप्ति ये आठों सयमी पुरुषोंकी रक्षा करनेवाली माता हैं तथा रत्न-त्रयको विशुद्धता देनेवाली हैं, इनसे रक्षा किया हुआ मुनियोंका समूह दोषोंसे लिप नहीं होता ॥१९॥

अब सम्यक्चारित्रके कथनको पूर्ण करते हुए कहते हैं—

मालिनी ।

इति कतिपयवर्गैर्ध्वितं चित्ररूपं चरणमनघमुन्मेषैश्चेतसां भुद्धिधाम ।

अविदितपरमार्थैर्यन्न साध्यं विपक्षैस्तदिदमनुसरन्तु ज्ञानिनः शान्तदोषाः ॥२०॥

अर्थ—उक्त प्रकारसे कितने ही अक्षरोंद्वारा वर्णन किया जो अनेकरूप निर्दोष चारित्र्य की अतिशय ऊँचे चित्तवालोंको तो शुद्धताका मन्दिर है और नहीं जाना है परमार्थ जिन्होंने ऐसे विपश्चिकीद्वारा जो असाध्य है अर्थात् धारण नहीं किया जा सकता, ऐसे इस चारित्र्यको शांतदोषी ज्ञानी पुरुष धारण करो ऐसा उपदेश है ॥ २० ॥

अब सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य-रूप रत्नत्रयके कथनको (जो अब तक हुआ उसको) पूर्ण करते हुए कहते हैं—

सम्यगेतत्समासाद्य त्रयं त्रिभुवनार्चितम् ।

द्रव्यक्षेत्रादिसामग्र्या भव्यः सपदि म्रियते ॥ २१ ॥

अर्थ—इस त्रिभुवनकरके पूजित सम्यक् रत्नत्रयको द्रव्य-क्षेत्र-काल-मावरूप सामग्रीके अनुसार अंगीकार करके भव्य पुरुष शीघ्र ही कर्मोंसे छूटता है अर्थात् मुक्त होता है ॥ २१ ॥

एतत्समयसर्वस्वं मुक्तेश्चैतन्निबन्धनम् ।

हितमेतद्धि जीवानामेतदेवाग्रिमं पदम् ॥ २२ ॥

अर्थ—यह रत्नत्रय ही सिद्धान्तका सर्वस्व है और यही मुक्तिका कारण है तथा यही जीवोंका हित और प्रधान पद है ॥ २२ ॥

ये याता यान्ति यास्यन्ति यमिनः पदमव्ययम् ।

समाराध्यैव ते नूनं रत्नत्रयमखण्डितम् ॥ २३ ॥

अर्थ—निश्चयकरके इस रत्नत्रयको अखंडित (परिपूर्ण) आराध करके ही संयमी मुनि आज तक पूर्वकालमें मोक्ष गये हैं और वर्तमानमें जाते हैं तथा भविष्यत्में जायेंगे ॥ २३ ॥

साक्षादिदमनासाद्य जन्मकोटिस्तैरपि ।

दृश्यते न हि केनापि मुक्तिश्रीमुखपङ्कजम् ॥ २४ ॥

अर्थ—इस रत्नत्रयको प्राप्त न होकर करोड़ों जन्म धारण करने पर भी कोई मुक्तिरूपी लक्ष्मी के मुखरूपी कमलको साक्षात् नहीं देख सकता ॥ २४ ॥

अब अध्यात्मभावना करके शुद्ध निश्चयनयकी प्रधानतासे रत्नत्रयका वर्णन करते हैं—

हृग्बोधचरणान्याहुः स्वमेवाध्यात्मवेदिनः ।

यतस्तन्मय एवात्मा शरीरी वस्तुतः स्थितः ॥ २५ ॥

अर्थ—जो अध्यात्मके जाननेवाले हैं वे दर्शन ज्ञान और चारित्र्य तीनोंको एक आत्मा ही कहते हैं, क्योंकि परमार्थ दृष्टिसे देखा जाय तो यह शरीरी आत्मा उन तीनों से तन्मय ही है, कुछ भी पृथक् अर्थात् अन्य नहीं है; यद्यपि भावा-भाववान्के भेदसे तीन भेद किये गये हैं, तथापि वास्तवमें एकही है ॥ २५ ॥

निर्णीतेऽस्मिन्स्वयं साक्षात्पारः कोऽपि म्रियते ।

यतो रत्नत्रयस्यैवः प्रकृतेरग्रिमं पदम् ॥ २६ ॥

अर्थ—इस आत्माको स्वयं आप से ही साक्षात् निर्णय करनेसे और कोई भी अन्य नहीं जाता; केवल मात्र आत्मा ही रत्नत्रयकी उत्पत्तिका मुख्य पद है ॥ २६ ॥

जानाति यः स्वयं स्वस्मिन्स्वरूपं गतभ्रमः ।

तदेव तस्य विज्ञानं तद्वृत्तं तच्च दर्शनम् ॥ २७ ॥

अर्थ—जो पुरुष अपनेमें अपनेसे ही अपने निजरूपको भ्रम रहित होकर जानता है, वही उसके विज्ञानविशिष्ट ज्ञान है और वही सम्यक्चारित्र तथा सम्यग्दर्शन है, अन्य कुछ भी नहीं है ॥ २७ ॥

स्वज्ञानादेव मुक्तिः स्याज्जन्मबन्धस्ततोऽन्यथा ।

एतदेव जिनोद्दिष्टं सर्वस्वं बन्धमोक्षयोः ॥ २८ ॥

अर्थ—आत्मज्ञानसे ही मोक्ष होता है, आत्मज्ञानके बिना अन्य प्रकारसे संसारका बंध होता है, वही जिनेन्द्र भगवानका कहा हुआ बंध मोक्षका सर्वस्व है ॥ २८ ॥

आत्मैव मम विज्ञानं दृग्भूतं चेति निश्चयः ।

मयः सर्वेऽप्यमी भावा बाह्याः संयोगलक्षणाः ॥ २९ ॥

अर्थ—मेरे आत्मा ही विज्ञान है आत्मा ही दर्शन और चारित्र है ऐसा निश्चय है । इससे अन्य सब ही पदार्थ मुझसे बाह्य और संयोगस्वरूप हैं । इस प्रकार अनुभव करनेसे रत्नत्रयमें और आत्मामें कुछ भी भेद नहीं रहता ॥ २९ ॥

अयमात्मैव सिद्धात्मा स्वशक्त्याऽपेक्षया स्वयम् ।

व्यक्तीभवति सद्ग्रन्थानवह्निनाऽत्यन्तसाधितः ॥ ३० ॥

अर्थ—यह आत्मा संसारव्यवस्थामें भी अपनी शक्तिकी अपेक्षासे सिद्धस्वरूप है और समीचीन ध्यानरूपी अग्निसे अत्यन्त साधनेसे व्यक्तरूप सिद्ध होता है अर्थात् अष्टकर्मका नाश होने पर सिद्ध-स्वरूप व्यक्त (प्रगट) होता है ॥ ३० ॥

एतदेव परं तत्त्वं ज्ञानमेतद्धि शाश्वतम् ।

अतोऽन्यो यः श्रुतस्कन्धः स तदर्थं प्रपञ्चितः ॥ ३१ ॥

अर्थ—यह आत्मा ही परम तत्त्व है और यही शाश्वत ज्ञान है अतएव अन्य श्रुत-स्कन्ध आदर्शांग शास्त्ररूप रचना इस आत्माको ही जाननेके लिए विस्तृत हुआ है ॥ ३१ ॥

अपास्य कल्पनाजालं चिदानन्दमये स्वयम् ।

यः स्वरूपे लब्धं प्राप्तः सः स्याद्रत्नत्रयास्पदम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—जो मुनि कल्पनाके जालको दूर करके अपने चैतन्य और आनन्दमय स्वरूपमें लब्धको प्राप्त हो, वही निश्चय रत्नत्रयका स्थान (पात्र) होता है ॥ ३२ ॥

सुप्तेष्वक्षेपु जागर्ति पश्यत्यात्मानमात्मनि ।

वीतविश्वविकल्पोऽसौ सः स्वदर्शी शुचैर्मतः ॥ ३३ ॥

वार्थ—जो मुनि इन्द्रियोंके सोते हुए तो जागता है तथा आत्मामें ही आत्माको देखता है और समस्त विकल्पोसे रहित है वही विद्वानोंके द्वारा आत्मदर्शो माना गया है ॥३३॥

निःशेषबलेननिर्मुक्तममूर्चं परमाक्षरम् ।

निष्प्रपञ्चं व्यतीताज्ञं पश्य स्वं स्वात्मनि स्थितम् ॥३४॥

वार्थ—हे आत्मन् ! तू अपने आत्मामें ही रहता हुआ अपनेको समस्त क्लेशोंसे रहित, अमूर्तीक, परम उत्कृष्ट अविनाशी, विकल्पोसे और इन्द्रियोंसे रहित तथा अतीन्द्रिय स्वरूप देख ॥३४॥

नित्यानन्दमयं शुद्धं चित्स्वरूपं सनातनम् ।

पश्यात्मनि परं ज्योतिरद्वितीयमनव्ययम् ॥३५॥

वार्थ—फिर भी कहते हैं कि तू अपने आत्मामें ही अपनेको इस प्रकार टिका हुआ देख कि ! नित्य आनन्दमय हूं, शुद्ध हूं, चैतन्यस्वरूप हूं और सनातन हूं, अविनश्यर हूं, परमज्योति—ज्ञानप्रकाश-रूप हूं, अद्वितीय हूं और अनव्यय कहिये व्यय विना नहीं हूं अर्थात् पूर्व पर्यायके व्यय सहित हूं ॥३५॥

यस्यां निशि जगत्सुप्तं तस्यां जागर्ति संयमी ।

निष्पन्नं कल्पनातीतं स वेत्त्यात्मानमात्मनि । ३६॥

वार्थ—जिस रात्रिमें जगत् सोता है उस रात्रिमें संयमी मुनि जागता है और अपने आत्मामें ही अपनेको निष्पन्न, स्वयंसिद्ध तथा कल्पना रहित जानता है । भाषार्थ—जगत् अज्ञानरूपी रात्रिमें सोता है और संयमी ज्ञानरूप सूर्यके उदय होनेसे जागता है ॥३६॥

या निशा सर्वभूतेषु तस्यां जागर्ति संयमी ।

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतां मुनेः ॥३७॥

वार्थ—जो समस्त प्राणियोंमें रात्रि मानी जाती है उसमें तो संयमी जागता है और जिस रात्रिमें समस्त प्राणी जागते हैं वह अपने स्वरूपावलोकन करनेवाले मुनिकी रात्रि है । भाषार्थ—जगतके जीवोंको अपने स्वरूपका प्रतिभास नहीं है इस कारण इनको यही रात्रि है, इसमें सब जीव सोतेहुए हैं और संयमी मुनिजनोंको अपने स्वरूपका प्रतिभास है इस कारण वे इसमें जागते हैं और जगतके प्राणी अज्ञानमें जागते हैं, यह अज्ञान ही मुनिकी रात्रि है, तात्पर्य यह कि मुनियोंके अज्ञान है ही नहीं ॥३७॥

यस्य हेयं न चाऽऽदेयं निःशेषं भुवनत्रयम् ।

उन्मील्यति विज्ञानं तस्य स्वान्यप्रकाशकम् ॥३८॥

वार्थ—जिस मुनिके समस्त त्रिभुवन हेय अथवा आदेय नहीं हैं उस मुनिके स्वपरप्रकाशक ज्ञानका उदय होता है, क्योंकि जब तक हेय उपादेय बुद्धिमें रहे तब तक ज्ञान निर्मलतासे नहीं फैलता (वहता) ॥३८॥

शार्दूलचिकीर्षितम् ।

दृश्यन्ते भुवि किं न तेऽल्पमतयः संख्याव्यतीताश्चिरम्
ये लीलां परमेष्ठिनो निजनिजैस्तन्वन्ति वाग्भिः परम् ।

‘तं साक्षाद्भुभूय नित्यपरमानन्दाम्बुराशिं पुन
ये जन्मभ्रमस्तृजन्ति सहसा धन्यास्तु ते दुर्लभाः ॥३९॥

अर्थ—जो पुरुष अपने बचनोसि केवल परमेष्ठीकी बहुत काल पर्यन्त लीला-गुणानुवाद विस्तार करते हैं, ऐसे अल्पमती संसारमें क्या प्रायः संख्या रहित देखनेमें नहीं आते ? अर्थात् ऐसे जीव असंख्य हैं, परन्तु जो पुरुष नित्य परमानन्दके समुद्रको साक्षात् अनुभवगोचर करके समारके भ्रमको तत्काल ही दूर कर देते हैं, वे महामाग्य इस पृथिव पर दुर्लभ हैं ॥३९॥

इस प्रकार रत्नत्रयका वर्णन किया । यथा तात्पर्य ऐसा है कि जो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रको निश्चय व्यवहाररूप भले प्रकार जान कर अंगीकार करता है उसके हो मोक्षके कारण अपने स्वरूपके ध्यानकी सिद्धि होती है; अन्यमता अन्यथा अनेक प्रकारसे ध्यानका तथा ध्यानका सामग्रीका स्वरूप स्थापन करते हैं, उनके किञ्चिन्मात्र लौकिक चमत्कारकी सिद्धि कदाचित् हो तो हो सकती है, किन्तु मोक्षमार्ग वा मोक्षकी सिद्धि कदापि नहीं हो सकती ।

बोधा ।

सम्यक्दर्शन ज्ञान मत, शिवमग भाख्यो नग्य ।

तीन भेद व्यवहारतैं, निश्चय आत्म राम ॥

रत्नत्रय धारे बिना, आत्मध्यान न सार ।

जे जगमें नर करनको, वृथा खेद निरधार ॥

छप्पय ।

अंतर बाहर तत्त्व दोय परकार जु सोहै ।

उपादेय निजरूप जानि अन्तर अवरोहै ॥

बाहिर हेय बिसारि धारि सरघा डढ करनी

तुहुँकी रीति अनेक बानि जिनकी मधि बरनी ॥

नय निश्चय अरु व्यवहार दो, पर्यय नय व्यवहार है ।

छबि द्रव्यदृष्टि निश्चय भले चिन्मय निज यह सार है ॥

बोधा ।

चेतनके परिणाम निज, हैं असंख्य भुत भाख ।

दृष्ट अल्प छप्पस्यके, शेष जिनेश्वर साख ॥१८॥

इति श्रीज्ञानार्जुने योगप्रदीपाधिकारे शुभचन्द्राचार्यविरचिते रत्नत्रयवर्णने नाम अष्टादशं प्रकरणम् ॥१८॥

१९- अथ षकोनर्विहः सर्गः ।

कषायकी निन्दा ।

आगे कौषादिक कषाय और इन्द्रियों के विषय चारित्रके और ध्यानके बातक हैं इस कारण उनका वर्णन करते हैं, तिनमेंसे प्रथम ही कौषकषायका वर्णन करते हैं—

सत्संयममहारामं यमप्रशमजीवितम् ।

देहिनां निर्दहत्येव क्रोधवह्निः समुत्थितः ॥१॥

अर्थ—जोवोके यम, नियम तथा प्रशम (शान्त भाव) ही है जीवन जिसका ऐसे उत्कृष्ट संयम-रूपी उपवन (बाग) को प्रज्वलित हुई क्रोधरूपी अग्नि भस्म कर देती है ॥१॥

दम्बोधादिगुणानर्घ्यरत्नप्रचयसंचितम् ।

भाण्डागारं दहत्येव क्रोधवह्निः समुत्थितः ॥२॥

अर्थ—तथा यह क्रोधरूपी अग्नि प्रकट होने पर सम्यग्दर्शन ज्ञानादि अमूल्य रत्नोके समूहोके संचित किये गुणरूपी भंडारको भी दग्ध कर देतो है ॥२॥

संयमोच्चमपीयूषं सर्वाभिमत्तसिद्धिदम् ।

कषायविषसेकोऽयं निःसारीकुरुते क्षणात् ॥३॥

अर्थ—इस कषायरूपी विषका सिंचन करना सर्व मनोवांछित सिद्धिको देनेवाके संयमरूपी उच्चम अमृतको भी क्षणमात्रमें निःसार कर देता है ॥३॥

तपःश्रुतयमाधारं वृत्तविज्ञानवर्द्धितम् ।

भस्मीभवति रोषेण पुंसां धर्मात्मकं वपुः ॥४॥

अर्थ—चारित्र और विशिष्ट ज्ञानसे बढ़ाया हुआ तथा तप, स्वाध्याय और संयमका आधार जो पुरुषोंका धर्मरूपी शरीर है सो क्रोधरूपी अग्निसे भस्म हो जाता है ॥४॥

अयं समुत्थितः क्रोधो धर्मसारं सुरक्षितम् ।

निर्दहत्येव निःशङ्कं शुष्कारण्यमिवानलः ॥५॥

अर्थ—प्रकट हुआ यह क्रोध सूखे वनको अग्निके समान सुरक्षित धर्मरूपी सार कहिये, वह अथवा वनको निःसंदेह दग्ध कर देता है ॥५॥

पूर्वमात्मानमेवासौ क्रोधान्धो दहति ध्रुवम् ।

पश्चादन्यन्न वा लोको विवेकविकलाक्षयः ॥६॥

अर्थ—क्रोधसे अन्धा हुआ विवेकरहित यह लोक प्रथम तो अपनेको निश्चय करके जला देता है, तत्पश्चात् दूसरोंको जलावे अथवा नहीं जलावे, पहिंछे अपने समीचीन परिणामोंका अन्त तो कर ही देता है ॥६॥

कुर्वन्ति यतयोऽप्यत्र क्रुद्धास्तत्कर्म निन्दितम् ।

इत्वा लोकद्वयं येन विशन्ति धरणीतलम् ॥७॥

अर्थ—कोधित हुए मुनि भी इस जगतमें ऐसा निन्दित कार्य करते हैं कि जिससे दोनों लोक नष्ट करके नरकमें पड़ जाते हैं फिर अन्य सामान्य जनका तो कहना ही क्या ? ॥७॥

क्रोधादीपायनेनापि कृतं कर्मातिगर्हितम् ।

दग्धा द्वारावती नाम पूः स्वर्गनगरीनिभा ॥८॥

अर्थ—देखो ! दोषायन नामके मुनिने क्रोध से ऐसा निन्द्य कार्य किया कि स्वर्गके समान सुन्दर द्वाराका पुरी भस्म कर दी ॥८॥

लोकद्वयविनाशाय पापाय नरकाय च ।

स्वपरस्यापकाराय क्रोधः शत्रुः शरीरिणाम् ॥९॥

अर्थ—जीविके क्रोधरूपी शत्रु इस लोक और परलोकको नष्ट करनेवाला है तथा नरकमें के जाने-वाला और पापको करनेवाला एवं निजपर अर्थात् दोनोंका अपकार करनेवाला है ॥९॥

अनादिकालसंभूतः कषायविषमग्रहः ।

स एवानन्तदुर्वारदुःखसंपादनक्षमः ॥१०॥

अर्थ—यह कषायरूपी विषम ग्रह अनादिकालसे इस प्राणीके पीछे लगा हुआ है और यही अनन्त दुर्निवार दुःखोंको प्राप्त कराने में समर्थ है ॥१०॥

तस्मात्प्रशममालम्ब्य क्रोधवैरी निवार्यताम् ।

जिनागममहाम्मोघेरवगाहश्च सेच्यताम् ॥११॥

अर्थ—आचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि हे आत्मन् ! शान्त भावका अवलम्बन करके क्रोध-रूपी वैरीको निवारण कर और जिनागमरूपी महासमुद्रका अवगाहन कर, क्योंकि क्रोधनिवारण करनेका यही एक उपाय है ॥११॥

क्रोधवहेः क्षमैकेयं प्रशान्तौ जलबाहिनी ।

उद्दामसंयमारामवृत्तिर्वाऽत्यन्तनिर्मरा ॥१२॥

अर्थ—क्रोधरूपी अग्निको शान्त करनेके लिये क्षमा ही अद्वितीय नदी है, क्षमासे ही क्रोधाग्नि बुझती है तथा क्षमा ही उत्कृष्ट संयमरूपी बागकी रक्षा करनेके लिये अतिशय दृढ़ बाड़ है ॥१२॥

जयन्ति यमिनः क्रोधं लोकद्वयविरोधकं ।

तन्निमित्तेऽपि संप्राप्ते भजन्तो भावनामिमां ॥१३॥

अर्थ—इस लोक और परलोकके बिगाड़नेवाले क्रोधको मुनिगण ही जीतते हैं, क्योंकि ये क्रोधके कारण प्राप्त होने पर इस प्रकार भावना करते हैं जो कि आगे कहते हैं ॥१३॥

अथ कुर्वते कोऽपि मां स्वस्थं कर्मपोदितम् ।

चिकित्सित्वा स्फुटं दोषं स एवाकृत्रिमः सुहृत् ॥१४॥

अर्थ—मुनि महाराज ऐसी भावना करते हैं कि मैं कर्मसे पीड़ित हूँ, कर्मोदयसे मुझमें कोई दोष उत्पन्न हुआ है सो उस दोषको अभी कोई प्रगट करे और मुझे आत्मानुभवमें स्थापित करके स्वस्थ करे वही मेरा अकृत्रिम मित्र (हितैषी) है। भावार्थ—जो मेरे किसी कर्मके उदयसे दोष लगा हो तो उसे काट कर जो मुझे सावधान करता है वही मेरा परम मित्र है, क्योंकि उसके प्रकट करनेसे मैं उस दोषको छोड़ दूँगा, अतएव उससे मुक्त हो जाऊँगा; इस प्रकार भावना करनेसे दोष करनेवालेसे क्रोध नहीं उपजता ॥१४॥

इत्वा स्वपुण्यसन्तानं महोषं यो निकृन्तति ।

तस्मै यदिह रुष्यामि मदन्यः कोऽधमस्तदा ॥१५॥

अर्थ—पुनः ऐसी भावना करते हैं कि जो कोई अपने पुण्यका क्षय करके मेरे दोषोंको काटता (कहता) है उससे यदि मैं रोष करूँ तो इस जगतमें मेरे समान नोच बा पायी कौन है ? भावार्थ—जैसे कोई अपना घनादिक व्यय करके परका उपकार करता है, उसी प्रकार जो अपने पुण्यरूपी परिणामों को बिगाड़ कर मेरे दोष कहे अर्थात् मुझे सावधान करके मेरे दोष काटे तो ऐसे उपकारी पर क्रोध करना कृतघ्रता ही है ॥१५॥

आक्रुष्टोऽहं हतो नैव हतो वा न द्विषाकृतः ।

मारितो न हतो धर्मो मदीयोऽनेन बन्धुना ॥१६॥

अर्थ—जो कोई अपनेको दुर्वचन कहे तो मुनि महाराज ऐसा विचार करते हैं कि इसने दुर्वचन ही तो कहे हैं, मेरा घात तो नहीं किया ? और कोई घात भी कर (अर्थात् छाठी वगैरहसे मारे) तो ऐसा विचारते हैं कि इसने मुझे केवल मारा ही तो; काट कर दो खंड तो नहीं किये ? यदि कोई काटने ही लगे तो मुनि महाराज विचारते हैं कि यह मुझे मारता (काटता) है परंतु मेरा धर्म तो नष्ट नहीं करता ? मेरा धर्म तो मेरे साथ ही रहेगा अबवा ऐसा विचार करते हैं कि यह मेरा बड़ा हितैषी है, क्योंकि चैतन्यस्वरूप शुद्धात्मा इस शरीररूपी कारागारमें रुद्ध (कैद) हूँ सो यह इस शरीर (कारागार) को तोड़ कर मुझे कैदस्थानसे छुटाता है, अतः यह मेरा बड़ा उपकार कर रहा है; इत्यादि विचारनेसे किसीसे भी क्रोध नहीं होता ॥१६॥

संभवन्ति महाविघ्ना इह निःश्रेयसार्थिनाम् ।

ते चेत् किञ्च समायाताः समत्वं संश्रयाम्यतः ॥१७॥

अर्थ—जो मोक्षामिच्छाशी हैं उनके इस लोकमें बड़े २ विघ्न होने संभव हैं, यह प्रसिद्ध है; वे ही विघ्न यदि मेरे आगे तो इसमें आश्चर्य क्या हुआ ? इस कारण अब मैं समभावका आश्रय करता हूँ, मेरा किसी पर भी राग द्वेष नहीं है ॥१७॥

चेन्मासुरिश्य भ्रश्यन्ति शीलशैलात्तपस्विनः ।

अमी अतोऽत्र मज्जन्म परेक्षाय केवलम् ॥१८॥

अर्थ—फिर ऐसामी विचार करते हैं कि यदि मैं क्रोध करूं तो मुझे देख कर अन्यान्य तपस्वी मुनि अपने शीलस्वभावसे च्युत (अष्ट) हो जाय, तो फिर इस लोकमें मेरा जन्म केवल परके अपकारार्थ वा स्नेशके लिये ही हुआ, इस कारण मुझे क्रोध करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है ॥१८॥

प्राक्मया यत्कृतं कर्म तन्मयैवोपभुज्यते ।

मन्ये निमित्तमात्रोऽन्यः सुखदुःखोद्यतो जनः ॥१९॥

अर्थ—फिर ऐसा विचार करते हैं कि मैंने पूर्व जन्ममें जो कुछ बुरे भले कर्म किये हैं उनका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा; सो जो कोई मुझे सुख दुःख देनेके लिये तत्पर हैं वे तो केवल मात्र बाह्य निमित्त हैं, ऐसा मैं मानता हूं, तब इनसे क्रोध क्यों करना चाहिये ? ॥१९॥

मदीयमपि चेत्चेतः क्रोधाद्यैर्विप्रलुप्यते ।

अज्ञातज्ञाततत्त्वानां को विशेषस्तदा भवेत् ॥२०॥

अर्थ—फिर विचार करते हैं कि मैं मुनि हूं, तत्त्वज्ञानी हूं, यदि क्रोधादिकसे मेरा भी चित्त बिगाड़ जायगा तो फिर अज्ञानी तथा तत्त्वज्ञानीमें विशेष (भेद) ही क्या रहा ? मैं भी अज्ञानीके समान हुआ; इस प्रकार विचार करके क्रोधादिरूपसे नहीं परिणमते ॥२०॥

न्यायमार्गे प्रपन्नेऽस्मिन्कर्मपाके पुरःस्थिते ।

विवेकी कस्तदात्मानं क्रोधादीनां वशं नयेत् ॥२१॥

अर्थ—फिर ऐसा विचारते हैं कि यह जो कर्मोंका उदय है सो न्यायमार्गमें प्राप्त है; इसके निकट होने (आगे आने) पर ऐसा कौन विवेकी है जो अपनेको क्रोधादिकके वशमें होने दे ? । भावार्थ—जो कोई अपना बिगाड़ करता है सो अपने पूर्वजन्मके कर्मके उदयके अनुसार करता है, कर्म बांधते हैं, सो उदय आना न्यायमार्ग है; इस कारण कर्मोंदयके होने पर क्रोध करना युक्त नहीं है, क्रोध करनेसे फिर भी नये कर्मोंकी उत्पत्ति होती है और आगेको सन्तति चलती है ॥

सहस्र प्राक्तनासातफलं स्वस्येन चेतसा ।

निष्प्रतीकारमाळोक्ष्य भविष्यद्दुःखशङ्कितः ॥२२॥

अर्थ—हे आत्मन् ! तूने पूर्वजन्ममें असाता कर्म बांधा था उसीका फल यह दुर्बचनादिक है सो इनको उपाय रहित समझ कर अगामी दुःखकी शान्तिके लिये स्वस्थ चित्तसे अर्थात् चित्तको आत्मामें लगा कर सहन कर । भावार्थ—जो दुर्बचनादि पूर्वोपार्जित असाता कर्मका फल है सो उसको भोगनेसे ही छुटकारा है; इसका अन्य कोई इन्शज नहीं है, चित्तको क्रोधादियुक्त करनेसे भविष्यत्में दुःख होगा इस कारण समभावसे सहना ही उचित है ॥२२॥

उदीपयन्तो रोषाग्निं बहु विक्रम्य विद्विषः ।

मन्ये विलोपयिष्यन्ति क्वचिन्मत्तः क्षमश्रियम् ॥२३॥

अर्थ—फिर विचारते हैं कि पूर्वकृत कर्म मेरे वैरी हैं तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वे सब शत्रु अपने उद्वेगरूप पराक्रमसे क्रोधादिके उत्पन्न करनेवाले निमित्तोंको मिला कर मेरे क्रोधरूप अग्नि उदीपन करते हुए मेरी उपशमभावरूपी लक्ष्मीको छुटेंगे । भावार्थ—जैसे शत्रु घरमें अग्नि लगा कर संपदा छूटता है, उसी प्रकार कर्मरूपी वैरी क्रोधाग्नि लगा कर मेरी शमभावरूपी संपदाको नष्ट करेंगे ऐसा विचार करते हैं ॥२३॥

अप्यसह्ये समुत्पन्ने महाक्लेशसमुत्करे ।

तुष्यत्यपि च विज्ञानी प्राक्कर्मविलयोद्यतः ॥२४॥

अर्थ—फिर ऐसा विचारते हैं कि जो विज्ञानी पूर्वोपार्जित कर्मोंको नाश करनेमें उद्यत (तत्पर) हुआ है, वह असह्य बड़े २ क्लेशोंके प्राप्त होने पर संतोष भी करता है, क्योंकि जो पूर्वजन्ममें कर्म उपार्जन किये थे उनका उदय अवश्य होना है, अब उदय आ कर स्थिर गये तो अच्छा हुआ, इस प्रकार संतोष कर लेते हैं ॥२४॥

यदिवाक्कण्ठकैर्विद्धो नावलम्ब्ये क्षमामहम् ।

ममाप्याक्रोशकादस्मात्को विशेषस्तदा भवेत् ॥२५॥

अर्थ—दुर्वचन कहनेवाले पुरुषोंने मुझे वचनरूपी कांटोंसे वीधा (पीड़ित किया) अब यदि मैं क्षमा धारण नहीं करूँगा तो मेरे और दुर्वचन कहनेवालेमें क्या विशेषता होगी ? मैं यदि इसे दुर्वचन कहूँगा तो मैं भी इसके समान हो जाऊँगा, इस कारण क्षमा करना ही योग्य है ॥२५॥

विचित्रैर्वधबन्धादिप्रयोगैर्न चिकित्सति ।

यद्यसौ मां तदा क स्यात्संचितासातनिष्क्रियः ॥२६॥

अर्थ—जो कोई मेरा अनेक प्रकारके वधबन्धादि प्रयोगोंसे इलाज नहीं करे तो मेरे पूर्वजन्मोंके संचित किये असाता कर्मरूपी रोगका नाश कैसे हो ? । भावार्थ—जो मुझे वधबन्धनादिकसे पीड़ित करता है वह मेरा पूर्वोपार्जित कर्मरूपी रोगोंको नष्ट करनेवाला वैद्य है, उसका तो उपकार ही मानना योग्य है, किन्तु उससे क्रोध करना कृतघ्नता है ॥२६॥

यः क्षमः प्राक्समभ्यस्तो विवेकज्ञानपूर्वकः ।

तस्यैतेऽद्य परीक्षार्थं प्रत्यनीकाः समुत्थिताः ॥२७॥

अर्थ—‘जो ये दुर्वचन कहनेवाले वा वधबन्धनादि करनेवाले शत्रु उत्पन्न हुए हैं, वे मानो मैंने भेदज्ञानपूर्वक शमभावका अभ्यास किया है, उसकी आज परीक्षा करनेको ही आया हैं, सो देखते हैं कि इसके शमभाव अब है कि नहीं, ऐसा विचार करना किन्तु क्रोधरूप न होना ॥२७॥

यदि प्रशममर्यादां भित्वा कृष्यामि शत्रवे ।

उपयोगः कदाऽस्य स्यात्तदा मे ज्ञानचक्षुषः ॥२८॥

अर्थ—जो मैं प्रशमभावकी मर्यादा उल्लंघन करके बधबन्धनादि करनेवाले शत्रुसे क्रोध करूंगा तो इस ज्ञानरूपी नेत्रका उपयोग कौनसे कालमें होगा ! अर्थात् यह ज्ञानाम्नास ऐसे ही कालके लिये किया था, सो अब शमभावसे रहना ही योग्य है, इस प्रकार विचारते हैं ॥२८॥

अयत्नेनापि सैवेयं संजाता कर्मनिर्जरा ।

चित्रोपायैर्ममानेन यत्कृता भर्त्स्ययातना ॥२९॥

अर्थ—फिर मुनि महाराज ऐसा विचार करते हैं कि इस शत्रुने मेरे अनेक प्रकारके उपायोंसे तिरस्कार करके जो तीव्र यातना (पीड़ा) करी इससे यह बड़ा भारी लाभ हुआ कि बिना यत्न किये ही मेरे पापकर्मोंकी निर्जरा सहजमें ही हो गई । यह उपकार ही मानना, क्रोध क्यों करना ! ॥२९॥

उक्तं च ग्रन्थान्तरे—

वैशस्यम् ।

“ममापि चेद्रीड्युपैति मानसं परेषु सद्यः प्रतिकूलवर्तिषु ।

अपारसंसारपरायणात्मनां किमस्ति तेषां मम वा विशेषणम् ॥३०॥

अर्थ—जो प्रतिकूल वर्तनेवाले (उपसर्ग करनेवाले शत्रु) हैं उनमें मेरा मन तत्काल जो द्रोहको प्राप्त होता है तो इस अपार संसारमें जिनका आत्मा तत्पर है उन शत्रुओंमें और मुझमें क्या भेद रहा ! अर्थात् मैं उनसे भिन्न मोक्षार्थी कहलाता हूं, सो उनसे मेरी समानता ही हुई अर्थात् मैं भी उनके समान संसारमें भ्रमूंगा ॥३१॥”

अपारयन्बोधयितुं पृथग्जनानसत्प्रबुद्धेष्वपि नाऽसदाचरेत् ।

अशब्दबुधवन्पीतविषं चिकित्सितुं पिबेद्विषं कः स्वयमप्यबालिशः ॥३०॥

अर्थ—असमीचीन कार्योंमें प्रवर्तनेवाले अन्य पुरुषोंको उपदेश करके रोकनेको असमर्थ हो तो क्या वह पंडित पुरुष भी असदाचरण करने लग जाय ! नहीं, कदापि नहीं, जैसे कोई पुरुष विष पी जावे और उसकी चिकित्सा करनेमें वैध असमर्थ हो जाय तो ऐसा वैध पंडित कौन है जो आप भी विष पी के ? अर्थात् ज्ञानी पंडित तो कोई नहीं पीवेगा, यदि पीवे तो वह अज्ञानी मूर्ख है, इसी प्रकार मुनि विचारते हैं कि किसीने अपने परिणाम बिगाड़ कर मेरा बुरा करना चाहा और मैं उसको निवारण करने (समझाने) को समर्थ न होऊँ तो क्या अपने परिणाम बिगाड़ कर उसकी समान बुरा करना उचित है ! कदापि नहीं ॥३०॥

न चेदर्थं मां दुरितैः प्रकम्पयेदहं यतेयं प्रशमाय नाधिकम् ।

अतोऽतिलाभोयमिति प्रतर्कयन् विचाररूढा हि भवन्ति निश्चलाः ॥३१॥

अर्थ—यदि मुनिको कोई दुष्ट दुर्वचनादिक उपसर्ग करे तो वह इस प्रकार विचार करता रहे कि जो यह दुर्वचन कहनेवाला मुझे पापोंसे भय नहीं उपजावे तो मैं शान्तभावके लिये अधिक प्रयत्न नहीं करूँ; इस कारण इसने मुझे सावधान किया है कि पूर्वकालमें जो क्रोधादि पाप किये थे उसीका यह उपसर्ग फल है, सो मुझे यह बड़ा भाग लाभ हुआ; इस प्रकारके विचारमें आरूढ़ हो कर मुनिमहाराज निश्चल रहते हैं ॥३१॥

आथा

परपरितोषनिमित्तं त्यजन्ति केचिद्धनं शरीरं वा ।

दुर्वचनबन्धनाद्यैर्वयं रूपन्तो न लज्जामः ॥३२॥

अर्थ—फिर मुनिमहाराज कैसा विचार करते हैं कि परको सन्तुष्ट करनेके लिये अनेक जन अपने धन वा शरीरको छोड़ देते हैं, और हम दूसरोंके दुर्वचन वच बन्धनादिकसे रोष करते हुए क्यों लज्जित नहीं होते ? भावार्थ—जो हमको उपसर्ग करनेसे परको सन्तोष होता है तो अच्छा ही है; हमको क्रोध न करनेसे हमारी क्या हानि है ? उलटा लाभ ही है; क्योंकि क्रोध करनेसे तो पापबन्ध होगा ॥

हन्तुर्हानिर्ममात्मार्थसिद्धिः स्यान्नात्र संशयः ।

हतो यदि न रुष्यामि रोषश्चेद् व्यत्ययस्तदा ॥३३॥

अर्थ—किसीने मुझे मारा और जो मैं रोष नहीं करूँ तो मारनेवालेकी तो हानि हुई अर्थात् पापबन्ध हुआ, परन्तु मेरे आत्माके अर्थकी सिद्धि हुई अर्थात् पाप नहीं बैधा किन्तु पूर्वके किये पापोंकी निर्जरा हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है और मेरे कदाचित् रोष उपजे तो मेरी द्विगुण हानि हो अर्थात् एक तो पापबन्ध हो, दूसरे पूर्वकर्मोंको निर्जरा नहीं हो; इत्यादि विचार करे ॥३३॥

प्राणात्ययेऽपि सम्पन्ने प्रत्यनीकप्रतिक्रिया ।

मता सद्भिः स्वसिद्ध्यर्थं क्षमैका स्वस्थचेतसाम् ॥३४॥

अर्थ—अपने प्राणका नाश होने पर भी उपसर्ग करनेवाले शत्रुका इलाज स्वस्थचित्त पुरुषोंका अपनी सिद्धिके लिये एक मात्र क्षमा करना ही सत्पुरुषोंने माना है। भावार्थ—उपसर्ग करनेवाला अपना प्राण नाश करे तो भी मुनिको क्षमा ही करना चाहिये, सत्पुरुषोंने इसका इलाज यह कहा है, किन्तु क्रोध करना समीचीन नहीं है ॥३४॥

इयं निकषभूरध सम्पन्ना पुण्ययोगतः ।

क्षमत्वं किं प्रपन्नोऽस्मि न वेत्यद्य परीक्ष्यते ॥३५॥

अर्थ—यह क्षमा है सो इस समय मेरी परीक्षा करनेकी जगह है और पुण्ययोगसे मुझे प्राप्त हुई है, सो मेरी परीक्षा करके देखती है कि मैं शान्त भावको प्राप्त हूँ कि नहीं। भावार्थ—जो उपसर्ग आने पर क्षमा कर दे तो जानना कि इसमें शान्त भाव है, जो क्षमा नहीं करे तो शान्तभाव नहीं; इस प्रकार परीक्षा क्षमासे ही होती है; क्षमा इसकी कसौटी है ॥३५॥

स एव प्रशमः श्लाघ्यः स च श्रेयोनिबन्धनम् ।

अदयैर्हन्तुकामैर्यो न पुंसां कम्पलीकृतः ॥३६॥

अर्थ—पुरुषोंके वही प्रशम भाव प्रशनीय है और वही कल्याणका कारण है, जो मारनेकी इच्छा करके निर्दय पुरुषोंने मलिन नहीं किया । भावार्थ—उपसर्ग आने पर क्रोधरूपी मैलसे मलिन न हो वही प्रशम भाव सराहने योग्य है ॥३६॥

चिराभ्यस्तेन किं तेन शयेनास्त्रेण वा फलम् ।

व्यर्थीभवति यत्कार्ये समुत्पन्ने शरीरिणाम् ॥३७॥

अर्थ—जीवोंके चिरकालसे अभ्यास किये हुए शमभाव और शस्त्र चलायानेका अभ्यास काम पढ़ने पर व्यर्थ हो जाय तो उस शमभाव वा शस्त्रविद्या सीखनेसे क्या फल ? भावार्थ—उपसर्ग आने पर क्षमा नहीं की और शत्रुके सन्मुख आने पर शस्त्रविद्याका प्रयोग नहीं किया तो उनका अभ्यास करना व्यर्थ हो हुआ ॥३७॥

प्रत्यनीके समुत्पन्ने यद्वैर्यं तद्धि शस्यते ।

स्यात्सर्वोऽपि जनः स्वस्थः सत्यश्रीचक्षमास्पदः ॥३८॥

अर्थ—स्वस्थ चित्तवाले तो सब हो प्रायः सत्य शौच क्षमादि युक्त होते हैं, परन्तु उपसर्ग करनेवाले शत्रुके आने पर धैर्य रखना ही धैर्यगुण प्रशंसा करने योग्य है ॥३८॥

वासीचन्दनतुल्यान्तर्दृष्टिमालम्ब्य केवलम् ।

आरब्धं सिद्धिमाणीतं प्राचीनैर्मुनिसचमैः ॥३९॥

अर्थ—प्राचीन बड़े २ मुनिमहाराजोंने प्रारंभ किये हुए मोक्षकार्यको साधन किया है सो केवल बसुले और चंदनके समान अन्तर्दृष्टि (शमभावरूप वृत्ति) को आलंबन करके ही साधन किया है । भावार्थ—कुठारसे चंदन काटा जाय तो वह चंदनवृक्ष जिस प्रकार कुठारकी धारको सुगन्धित करता है अथवा काटनेवालेको सुगन्ध प्रदानसे प्रसन्न करता है, उसी प्रकार मुनि महाराज कोई भी उपसर्ग करता हो तो उसका हित ही चाहते हैं, अहित कदापि नहीं चाहते, इस वृत्तिसे ही रहनेसे मुक्तिकी सिद्धि होती है ॥३९॥

कुतेर्वान्यैः स्वयं जातैरुपसर्गैः कलङ्कितम् ।

येषां चेतः कदाचिच्चैत्रं प्राप्ताः स्वेष्टसम्पदः ॥४०॥

अर्थ—जिनका चित्त अन्यके किये उपसर्ग तथा अचेतन पदार्थोंसे स्वयमेव प्राप्त हुए उपसर्ग वा परीषहसे कलङ्कित (दूषित) हुआ उन्होंने अपने इष्टकार्यकी सम्पदाकी प्राप्ति कदापि नहीं की । भावार्थ—यह प्रसिद्ध है कि जो उपसर्ग वा परीषहोंके आने पर मुनिमार्गसे श्रुत हो गये उनके कभी सिद्धि नहीं हुई ॥४०॥

प्राकृताय न कृष्यन्ति कर्मणे निर्विवेकिनः ।

तस्मिन्नपि च क्रूयन्ति यस्तदेव चिकित्सति ॥४१॥

अर्थ—विवेक रहित अज्ञानी पुरुष पूर्व जन्ममें किये हुए कर्मों (पापों) के लिये रोष करते नहीं और जो पुरुष क्रोधके निमित्त मिला कर उन पापकर्मोंकी निर्जरा कराता है अर्थात् वैद्यके समान चिकित्सा करता है उसके ऊपर क्रोध करता है सो यह किसी प्रकार भी युक्त नहीं है, क्योंकि अपने कर्मको निर्जरा करावे वह तो वैद्यके समान उपकारा है, उसका तो उपकार मानना चाहिये, उस पर क्रोध करना बड़ी भारी भूल वा कृतान्वता है ॥४१॥

यः श्वभ्रान्मां समाकुप्य क्षिप्यत्यात्मानमस्तधीः ।

वधबन्धनिमित्तेऽपि कस्तस्मै विप्रियं चरेत् ॥४२॥

अर्थ—जो कोई निर्बुद्धि वधबन्धनादिक उपसर्गका निमित्त मिला कर मुझे तो नरक जानेसे बचाता है अर्थात् पूर्वकर्मोंकी निर्जरा करनेका निमित्त बनता है और अपनेको नरकमें डालता है, उसके लिये कौन बुरा आचरण करें ? उसका तो उपकार मानना उचित है ॥४२॥

यस्यैव कर्मणो नायाज्जन्मदाहः प्रशाम्यति ।

तच्चेदुक्तिसमायातं सिद्धं तर्ह्य बांछितम् ॥४३॥

अर्थ—जिस कर्मके नाश होनेसे संसारका आताप नष्ट हो उस कर्मका उदय उसी कालमें भोगनेमें आ गया तो यह बांछित कार्य सिद्ध हुआ ऐसा समझना चाहिये, क्योंकि कर्मका नाश तो करना ही था, सङ्ग ही उपसर्ग आनेसे और उसके सह ठेने मात्रसे निर्जरा हुई तो यह बांछित सिद्ध क्यों न हुई ? ॥४३॥

अनन्तवच्छेषसप्तार्चिः प्रदीप्तेयं भवाटवी ।

तत्रोत्पन्नैर्न किं सखस्तदुत्थो व्यसनोत्तरः ॥४४॥

अर्थ—यह संसाररूपी अटवी है सो अनन्त प्रकारके क्लेशरूपी अग्निसे जलती है सो उसमें उत्पन्न होनेवाले जीव क्या उस संसाररूप वनमें उत्पन्न हुए दुःखोंके समूहको नहीं सहते हैं ? अर्थात् सहते ही हैं, तब मैं जो उपसर्गजनित अल्प दुःखोंको सह लूंगा तो फिर संसारके अनन्तदुःख नहीं होंगे; ऐसा विचार करना चाहिये ॥४४॥

शार्ङ्गलविक्रीडितम् ।

सम्यग्ज्ञानविवेकशून्यमनसः सिद्धान्तद्वन्द्वद्विषो

निस्त्रिंशः परलोकनष्टमतयो मोहानलोदीपिताः ।

दौर्जन्यादिकलङ्किता यदि नरा न स्युर्जगत्यां तदा

कस्मात्तीव्रतपोभिन्नतविषः काङ्क्षन्ति मोक्षश्रियम् ॥४५॥

अर्थ—यदि इस जगत्में सम्यग्ज्ञान और विवेकसे शून्य चित्तवाले, सिद्धान्तशास्त्रके द्वेषी, निर्दय,

परलोकको नहीं माननेवाले नास्तिक, मोहरूपी अग्निसे जलनेवाले, दुर्जनतादि कलंकसे कलंकित मनुष्य नहीं होते तो उन्नत बुद्धिवाले मुनिगण तीव्र तपस्यादिक करके मोक्षरूप लक्ष्मीको क्यों चाहते ? भावार्थ—वक्त प्रकारके दुष्ट पुरुष अनेक हैं, तप करनेसे वे उपसर्ग करेंगे, उस उपसर्गको जीतेंगे तब ही हमें मोक्षकी सिद्धि होगी ऐसा विचार करके ही मानों मुनिगण मोक्षके अर्थ तीव्र तपस्या करते हैं ॥४५॥

मालिनी

वयमिह परमात्मध्यानदत्तावधानाः

परिकल्पितपदार्थास्त्यक्तसंसारमार्गाः ।

यदि निकषपरीक्षासु क्षमा नो तदानीं

भजति विफलभावं सर्वथैष प्रयासः ॥४६॥

अर्थ—मुनिमहाराज विचार करते हैं कि इस जगत्में हम परमात्माके ध्यानमें चित्त लगानेवाले हैं, पदार्थोंके स्वरूपको जाननेवाले और संसारमार्गके त्यागी हैं, यदि हम ऐसे हो कर भी उपसर्ग परीषहोंकी कसोटोसे परीक्षामें असमर्थ हो जावें अर्थात् इस समय जो हम अपने उपशम भावोंकी परीक्षा नहीं करें तो हमारा मुनिधर्मके धारण करनेका समस्त प्रयास व्यर्थ हो जाय, क्योंकि जब उपसर्ग आने पर शमभाव रहें तब ही उपशम भावको प्रशंसा होती है ॥४६॥

शिल्लिरिणि ।

अहो कैश्चित्कर्मानुदयगतमानीय रभसा—

दशेषं निर्दूतं प्रबलतपसा जन्मचकितैः ।

स्वयं यद्यायांत तदिह मुदमालम्ब्य मनसा

न किं सत्त्वं धीरैरतुलमुखसिद्धैर्व्यवसितैः ॥४७॥

अर्थ—अहो देखो ! अनेक मुनिगणोंने संसारसे भयभीत हो कर प्रबल (तीव्र) तपादिकसे उदयमें ला कर समस्त कर्मोंको शीघ्र ही नष्ट कर दिया वे कर्म यदि उपसर्गादिके निमित्तसे अपनी स्थिति पूरी करके स्वयं उदयमें आये हैं तो अमूल्य मोक्षमुखकी सिद्धिके लिये उद्यम करनेवाले धीरपुरुषोंको मनोभिलाषपूर्वक क्या उपसर्गादि नहीं सहने चाहिये ! क्योंकि जिन कर्मोंको तब तप करके नष्ट करना है वे स्वयं स्थिति पूरी करके उदयमें आये हैं तो उनका फल सह लेनेसे सहजमें ही उनकी निर्जरा हो जाती है सो यह तो उच्च लाभ है । मो हर्षपूर्वक सहना चाहिये । तभी मोक्षसिद्धिका उद्यम सफल हो सकता है ॥४७॥

इस प्रकार क्रोधकषायका वर्णन करके उसके निमित्त आने पर ऐसी भावना करनी सो वर्णन किया गया ।

बोद्धा

उपसर्गादिक क्रोधके, निमित्त भये मुनिराज ।

क्षमा घरे क्रोध न करै, तिनके ध्यानसमाज ॥

इति क्रोधकषायवर्णनम् ।

अब मान कषायका वर्णन करते हैं—

कुलजातीश्वरत्वादिमदविध्वस्तबुद्धिभिः ।

सद्यः संचीयते कर्म नीचैर्गतिनिबन्धनम् ॥४८॥

अर्थ—कुल, जाति, ऐश्वर्य, रूप तप, बल, विद्या और धन इन आठ भेदोंसे जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है अर्थात् मान करते हैं वे तत्काल नीच गतिके कारण कर्मको संचय करते हैं अर्थात् कोई ऐसा समझे कि मान करनेसे मैं ऊँचा कहलाऊँगा सो इस लोकमें मानी पुरुष ऊँचे तो नहीं होते किन्तु नीच भस्त्रिको प्राप्त होते हैं ॥४८॥

मानग्रन्थिर्मनस्युच्चैर्यावदास्ते दृढस्तदा ।

तावद्विवेकमाणिक्यं प्राप्तमप्यपसर्पति ॥४९॥

अर्थ—हे मुने ! जब तक मेरे मनमें मानकी गाँठ अतिशय दृढ़ है तब तक तेरा विवेकरूपी रत्न प्राप्त हुआ भी चला जायगा, क्योंकि मानकषायके सामने हेय उपादेयका ज्ञान नहीं रहता ॥४९॥

श्रोतुङ्गमानशैलाग्रवर्तिभिर्लुप्तबुद्धिभिः ।

क्रियते मार्गमुल्लङ्घ्य पूज्यपूजाग्न्यतिक्रमः ॥५०॥

अर्थ—जो पुरुष अति ऊँचे मानपर्वतके अग्र भागमें (चोटी पर) रहते हैं वे नष्टबुद्धि हैं; ऐसे मानी समीचीनमार्गका उल्लंघन करके पूज्य पुरुषोंकी पूजा (प्रतिष्ठा) का लोप कर देते हैं ।
भावार्थ—मानी पुरुष पूज्य पुरुषोंका भी अपमान करनेमें शक्ति नहीं होते ॥५०॥

लुप्यते मानतः पुंसां विवेकामललोचनम् ।

प्रच्यवन्ते ततः शीघ्रं शीलशैलाग्रसंक्रमात् ॥५१॥

अर्थ—इस मानकषायसे पुरुषोंके भेदज्ञानरूप निर्मल लोचन (नेत्र) लोप हो जाते हैं, जिससे शीघ्र ही शीलरूपी पर्वतके शिखरसे संक्रम—चलनेसे ढिगा जाते हैं, क्योंकि विवेक जब नहीं रहा तो शील कहाँ ? ॥५१॥

ज्ञानरत्नमपाकृत्य शृङ्गात्यज्ञानपन्नगम् ।

गुरुनपि जनो मानी विमानयति गर्वतः ॥५२॥

अर्थ—मानी पुरुष गर्वसे अपने गुरुको भी अपमानित करता है सो मानो ज्ञानरूपी रत्नको दूर करके अज्ञानरूपी सर्पको ग्रहण करता है ॥५२॥

करोत्युद्धतधीर्मानाद्भिनयाचारलंघनम् ।

विराध्याराध्यसन्तानं स्वेच्छाचारेण वर्तते ॥५३॥

अर्थ—मानसे उद्धतबुद्धि पुरुष गर्वसे विनयाचारका उल्लंघन करता है और पूज्य गुरुषोंकी परिपाटी (पद्धति) को छोड़ कर स्वेच्छाचारसे प्रवर्तने लग जाता है ॥५३॥

मानमालम्ब्य मूढात्मा विषसे कर्म निन्दितम् ।

कलङ्कयति चाशेषचरणं चन्द्रनिर्मलम् ॥५४॥

अर्थ—इस मानका अवलम्बन कर मूढात्मा निन्दित कार्यको करता है तथा चन्द्रमाके समान निर्मल समस्त सदाचरणोंको कलंकित करता है ॥५४॥

गुणरिक्तेन किं तेन मानेनार्थः प्रसिद्ध्यति ।

तन्मन्ये मानिना मानं यल्लोकद्वयशुद्धिदम् ॥५५॥

अर्थ—गुण रहित रीते मानसे कौनसे अर्थको सिद्धि है, वास्तवमें मानी पुरुषोंका वही मान कहा जा सकता है, जो इस लोक और परलोककी शुद्धि देनेवाला हो । भावार्थ—यद्यपि मानकषाय दुर्गतिका कारण है, तथापि मान दो प्रकारके है, एक तो प्रशस्त मान और एक अप्रशस्त मान, जिस मानके बर्णभूत हो कर नीच कार्योंको छोड़ ऊँचे कार्योंमें प्रवृत्ति हो वह तो प्रशंसनीय प्रशस्त मान है, और जिस मानसे नीच कार्योंमें प्रवृत्ति हो और जो परको हानिकारक हो, वह अप्रशस्त मान है । कोई बड़ा विद्वान् वा उच्च व्रतधारी हो और कोई असदाचारी वा धनाढ्य पुरुष उम विद्वान् वा सदाचारीका आदरसत्कार करें, मनमें अपने धनके धमंडसे उसे हलका समझें तो उसके पास कदापि विद्वानों वा व्रतधारियोंको नहीं जाना चाहिये, क्योंकि उनके पास जाने वा उनकी हांमें हां मिलानेसे उच्च ज्ञान और आचरण (धर्म) का अपमान होता है, यह विद्वान् वा उदाहरण गृहस्थोंके लिये है, मुनियोंके लिये नहीं है ॥५५॥

अपमानकरं कर्म येन द्रान्निषिध्यते ।

स उच्चैश्चेतसां मानः परः स्वपरघातकः ॥५६॥

अर्थ—जिससे अपमान करनेवाले कार्य दूरसे ही छोड़ दिये जाय वही उच्चाशयवालोंका प्रशस्त मान है, इसके अतिरिक्त जो अन्य मान है, वे स्व परके घातक अर्थात् अप्रशस्त हैं ॥५६॥

क मानो नाम संसारे जन्तुव्रजविडम्बके ।

यत्र प्राणी नृपो भूत्वा विष्टामध्ये कुर्मिभवेत् ॥५७॥

अर्थ—जीवमात्रकी विडम्बना करनेवाले इस संसारमें मान नामका पदार्थ है ही क्या ? क्योंकि जिस संसारमें राजा भी मर कर तत्काल विष्टामें कृमि आदि कीट हो जाता है, और प्रत्यक्षमें भी देखा जाता है कि जो आज राजगद्दी पर विराजमान है वही कल राज्य रहित होकर रंक हो जाता है ॥५७॥

इस प्रकार मान कषायका वर्णन किया अब माया कषायका वर्णन करते हैं—

जन्मभूमिरविद्यानामकीर्तिसमन्दिरम् ।

पापपक्कमहागतौ निकृतिः कीर्तिता बुधैः ॥५८॥

अर्थ — मायाकषाय अविद्याकी भूमि है, अपयशका घर है और पापरूपी कर्मका बड़ा भाँसे गड़्हा है, इस प्रकार विद्वानोंने मायाका कीर्तन (कथन) किया है ॥५८॥

अर्गलैवापवर्गस्य पदवी श्रमवेक्षणः ।

शीलशालवने वह्निर्मायेयमवगम्यताम् ॥५९॥

अर्थ—यह माया मोक्ष रोकनेको अर्गला है क्योंकि जब तक मायाशून्य रहता है तब तक मोक्षमार्गका आचरण नहीं आता और नरकरूपी घरमें प्रवेश करनेको पदवी (द्वार) है, तथा शीलरूपी शालवृक्षके बनको दग्ध करनेके लिये अग्निसमान है, क्योंकि मायावीकी प्रकृति सदा दाहरूप रहा करती है ॥५७॥

कूटद्रव्यमिवासारं स्वप्नराज्यमिवाफलम् ।

अनुष्ठानं मनुष्याणां मन्ये मायाबलम्बिनाम् ॥६०॥

अर्थ — आचार्य महाराज कहते हैं कि मैं मायावृक्षों पुरुषोंके अनुष्ठान आचरणको कूटद्रव्य (नकली द्रव्य) के समान असार समझता हूँ अथवा स्वप्नमें राज्यप्राप्तिके समान निष्फल समझता हूँ, क्योंकि मायाबान्का आचरण सत्यार्थ नहीं होता किन्तु निष्फल होता है ॥६०॥

लोकद्वयहितं केचिचपोभिः कर्तुमुद्यताः ।

निकृत्या वर्चमानास्ते इन्त हीना न लज्जिताः ॥६१॥

अर्थ—कोई पुरुष तप द्वारा उभय लोकमें अपने हितसाधनार्थ उद्यमी तो हुए हैं, परन्तु खेद है कि वे मायाचार सहित रहते हैं, सो बड़े नोच हैं और निर्लज्ज हैं ऐसा नहीं विचारते कि हम तपस्वी हो कर जो मायाचार रक्खेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे ? ॥६१॥

मुक्तेरविप्लुतैश्चोक्ता गतिर्नृज्वो जिनेश्वरैः ।

तत्र मायाविनां स्थातुं न स्वप्नेऽप्यस्ति योग्यता ॥६२॥

अर्थ—वीतराग सर्वज्ञ भगवान्ने मुक्तिमार्गकी गति सरल कही है, उसमें मायावी जनोके स्थिर रहनेकी योग्यता स्वप्नमें भी नहीं है ॥६२॥

व्रती निःशल्य एव स्यात्सशल्यो व्रतघातकः ।

मायाशल्यं मतं साक्षात्स्वरिभर्भूरिभोतिदम् ॥६३॥

अर्थ—व्रती तो निःशल्य ही होता है, शल्य सहित तो व्रतका घातक होता है और आचार्योंने मायाको साक्षात् शल्य कहा है, क्योंकि माया अतिशय भयदायक है । भावार्थ—मायावीके अपने मायाचारके प्रगट होनेका भय बना ही रहता है, अतएव उस (कपटी) का व्रत सत्यार्थ नहीं होता ॥६३॥

इहाकीर्तिं समादत्ते मृतो यात्येव दुर्गतिम् ।

मायाप्रपञ्चदोषेण जनोऽयं जिज्ञिताश्रयः ॥६४॥

१ माया, मिथ्या और निदान ये तीन शल्य हैं । 'निःशल्यो व्रती' ऐसा तत्त्वार्थवृक्ष विद्वान्त है ।

अर्थ—इस मायाप्रपञ्चके दोषसे यह कुटिलाशय मनुष्य इस लोकमें तो अपशयको प्राप्त होता है और मृत्यु होने पर दुर्गतिमें ही जाता है ॥६४॥

छाद्यमानमपि प्रायः कुकर्म स्फुटति स्वयम् ।

अलं मायाप्रपञ्चेन लोकद्वयविरोधिना ॥६५॥

अर्थ—कुकर्म दकते हुए भी प्रायः अपने आपही प्रगट हो जाता है, इस कारण दोनों लोकोंको बिगाड़नेवाले इस मायाप्रपञ्चसे अलं (बस) है । भावार्थ—मायाचारसे निष कार्य किया जाय और लिपाया जाय तो भी प्रगट हुए बिना नहीं रहता, प्रगट होने पर वह उभयलोकको बिगाड़ता है, अतः इस मायाचारीसे अलग ही रहना चाहिये ॥६५॥

क मायाचरणं हीनं क सन्मार्गपरिग्रहः ।

नापवर्गपथि भ्रातः संचरन्तीह वञ्चकाः ॥६६॥

अर्थ—मायारूप हीनाचरण तो कहां ! और समाचीन मार्गका ग्रहण करना कहां ! इनमें बड़ी बिषमता है इस कारणआचार्य महाराज कहते हैं कि हे भाई ! मायावी ठग इस मोक्षमार्गमें कदापि नहीं विचर सकते ॥६६॥

वकवृत्तिं समालम्ब्य वञ्चकैर्वञ्चितं जगत् ॥

कौटिल्यकुशलैः पापैः प्रसन्नं कश्मन्नाशयेः ॥६७॥

अर्थ—कुटिलतामें चतुर ऐसे मलिनचित्त पापी ठग बगलेके ध्यानकीसी वृत्ति (क्रिया) का आलम्बन कर इस जगतको उगते रहते हैं । भावार्थ—बगलेकी वृत्ति लोकप्रसिद्ध है, बगला जलमें समस्त अंगोंको संकोच कर एक पांवसे खड़ा रह कर ध्यानमग्न हो जाता है, यदि मच्छिये उसे कमल—पुष्पवत् समझ उसके निकट आ जाती हैं तो तत्काल उन्हें उठा कर खा जाता है, इसी प्रकार मायावीकी वृत्ति होती है ॥६७॥

इस प्रकार माया कषायका वर्णन किया, अब लोभ कषायका वर्ण करते हैं—

नयन्ति विफलं जन्म प्रयामैर्मृत्युगोचरैः ।

वरायाः प्राणिनोऽजस्रं लोभादप्राप्तवाञ्छिताः ॥६८॥

अर्थ—पामर प्राणी निरंतर लोभकषायके बशामून हो कर बांछित फलको नहीं पाते हुए मृत्युका सामना करनेवाले अनेक उपायोंको करके अपने जन्मका व्यर्थ हो नष्ट कर देते हैं । भावार्थ—यह प्राणी लोभसे ऐसे उपाय करता है कि जिनसे मरण होना भी संभव है, तथापि अपने मनोवांछित कार्यकी सिद्धिको प्राप्त नहीं होता और अपने जन्मको व्यर्थ ही खो बैठता है ॥६८॥

शाकेनापीच्छया जातु न भर्तुमुदरं क्षमाः ।

लोभात्तथापि वाञ्छन्ति नराश्चक्रधरश्रियम् ॥६९॥

अर्थ—अनेक मनुष्य यद्यपि अपनी इच्छासे शाकसे भी पेट भरनेको कभी समर्थ नहीं होते तथापि

लोभके वशमें चक्रवर्तीकीसी सम्पदाको बांछते हैं । भावार्थ—लोभ ऐसा है कि जिस वस्तुकी प्राप्ति होनेकी योग्यता स्वप्नमें भी असंभव हो उसकी भी बांछा कराता है, और ऐसी निष्फल बांछा करा कर दुर्गतिका पात्र बनाता है ॥ ६९ ॥

आर्या ।

स्वामिगुरुबन्धुवृद्धानवलाबालांश्च जीर्णदीनादीन् ।

व्यापाद्य विगतशङ्को लोभार्तो वित्तमादत्ते ॥ ७० ॥

अर्थ—इस लोभ कषायसे पीड़ित हुआ पुरुष अपने मालिक, गुरु, बन्धु (हितैषी) वृद्ध, स्त्री, बालक तथा क्षोण, दुर्बल, अनाथ दीनारिक्तोंको भी निःशङ्कतासे मारकर धनको ग्रहण करता है अर्थात् लोभ ऐसा अनर्थ कराता है ॥ ७० ॥

ये केचित्सिद्धान्ते दोषाः श्वश्रस्य साधकाः प्रोक्ताः ।

प्रभवन्ति निर्विचारं ते लोभादेव जन्तूनाम् ॥ ७१ ॥

अर्थ—नरकको छे जानेवाले जो जो दोष सिद्धान्तशास्त्रमें कहे गये हैं वे सब जीवोंके निःशङ्क-तथा लोभसे ही प्रगट होते हैं । भावार्थ—‘लोभ पापका मूल है’ यह लोकोक्ति गतप्रसिद्ध है सो सर्वथा सत्य है क्योंकि जितने अयोग्य कार्य हैं वे इस लोभसे स्वयमेव बन जाते हैं ॥ ७१ ॥

इस प्रकार लोभ कषायका वर्णन किया, अब सामान्यरूपसे चारों कषायोंका त्याग करनेका उपदेश करते हैं—

घंशस्थ ।

शमाम्बुभिः क्रोधशिखी निवार्यताम् नियम्यतां मानमुदारमार्दवैः ।

इयं च मायाऽऽर्जवतः प्रतिस्रणं निरीढतां चाश्रय लोभशान्तये ॥ ७२ ॥

अर्थ - हे आत्मन् ! शान्तभावरूप जलसे तो क्रोधरूपी अग्नि निवारण कर और उदार मार्दव अर्थात् कोमल परिणामोंसे मान (मानरूप हाथी) को नियन्त्रित (वश) कर तथा मायाको निरन्तर आर्जवसे दूर कर और लोभकी शान्तिके लिये निलोभताका आश्रय कर; इस प्रकार चारों कषायोंको दूर करनेका उपदेश है ॥ ७२ ॥

यत्र यत्र प्रवृत्त्यन्ते तत्र क्रोधादयो द्विपः ।

तत्तत्प्रागेव मोक्षक्यं वस्तु तत्त्वतिशान्तये ॥ ७३ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! तेरे जिस जिस पदार्थमें क्रोधादिक शत्रु उत्पन्न होते हैं, वही वही वस्तु उन क्रोधादिकी शान्तिके लिये प्रथमसेही त्याग देनी चाहिये; इस प्रकार कषायोंके बाह्य कारणोंके त्यागका उपदेश है ॥ ७३ ॥

येनयेन निवार्यन्ते क्रोधाद्याः परिपन्थिनः ।

स्वीकार्यमप्रमत्तेन तत्तत्कर्म मनीषिणा ॥ ७४ ॥

अर्थ—तथा जिस जिस कार्यके करनेसे क्रोधादिक शत्रुओंका निवारण हो, बुद्धिमानको वह वह कार्य निरालस्य हो स्वीकार करना चाहिये ॥ ७४ ॥

गुणाधिकतया मन्ये स योगी गुणिनां गुरुः ।

तन्निमित्तेऽपि नाक्षिप्तं क्रोधाद्यैर्यस्य मानसं ॥ ७५ ॥

अर्थ—जिस मुनिका मन क्रोधादिक कषायोंके निमित्त मिलनेपर भी क्रोधादिकसे विक्षिप्त न हो अर्थात् जिसके क्रोधादिक उत्पन्न न हों वही गुणाधिकतासे योगी व गुणीजनोंका गुरु है ऐसा मैं मानता हूँ । यहाँ क्रोधादिकका कारण मिलने पर भी जिनके क्रोधादिक न हो उनकी प्रशंसा की गई ॥ ७५ ॥

यदि क्रोधादयः क्षोणास्तदा किं खिद्यते ब्रूया ।

तपोभिरथ तिष्ठन्ति तपस्तत्राप्यपार्थक्यम् ॥ ७६ ॥

अर्थ—हे मुने ! क्रोधादिक कषाय क्षीण हो गये तो तप करके खेद करना व्यर्थ है, क्योंकि क्रोधादिकका जीतना ही तप है; और यदि क्रोधादिक तरे तिष्ठते हैं तो भी तप करना व्यर्थ है क्योंकि कषायोंका तप करना व्यर्थ होता है ॥ ७६ ॥

स्वसंविच्छि समायाति यमिनां तत्त्वमुत्तमम् ।

आसमन्ताच्छर्म नीते कषायविषमञ्जरे ॥ ७७ ॥

अर्थ—संयमी मुनियोंके कषायरूपी विषमञ्जरेके सर्व प्रकारसे उपशमताको प्राप्त होने पर उत्तम तत्त्व (परमात्माका स्वरूप) स्वसंवेदनताको प्राप्त होता है । भावार्थ—कषायोंके मिटनेसे ही आत्म-स्वरूपका अनुभव होता है ॥ ७७ ॥

इस प्रकार कषायोंका वर्णन किया ।

इति श्रीज्ञानार्णवे योगप्रदीपाधिकारं शुभचन्द्राचार्यविरचिते एकविंश प्रकरणम् ॥ १९ ॥

२०. अथ विंशः सर्गः ।

इन्द्रियोंको वश करनेकी प्रशंसा ।

अब कहते हैं कि इन्द्रियोंके जीते बिना, कषाय जीते नहीं जा सकते; इस कारण क्रोधादिक कषायोंके जीतनेके लिए प्रथम इन्द्रियों को वशीभूत करना चाहिये—

अजिताक्षः कषायान्नि विनेतुं न प्रसृर्भवेत् ।

अतः क्रोधादिकं जेतुमक्षरोधः प्रशस्यते ॥ १ ॥

अर्थ—जिसने इन्द्रियोंको नहीं जीता, वह कषायरूपी अग्निका निर्वाण करनेमें असमर्थ है; इस कारण क्रोधादिकको जीतनेके लिये इन्द्रियोंके विषयका रोध करना प्रशंसनीय कहा जाता है ॥ १ ॥

विषयाशाभिभूतस्य विक्रियन्तेऽसदन्तिनः ।

पुनस्त एव दृश्यन्ते क्रोधादिगहनं श्रिताः ॥ २ ॥

अर्थ—जो पुरुष इन्द्रियोंके विषयोंकी आशासे पीड़ित है, उनके इन्द्रियरूपी हस्ती विकारताको (मदोन्मत्तताको) प्राप्त हो जाते हैं; फिर वे ही पुरुष क्रोधादिक कषायोंकी गहनताके आश्रित हुए देखे जाते हैं ॥२॥

इदमसङ्कुलं धत्ते मदोद्रेकं यथा यथा ।

कषायदहनः पुंसां विसर्पति तथा तथा ॥३॥

अर्थ—इन्द्रियोंका समूह जैसे २ मदकी उत्कटताको धारण करता है वैसे २ पुरुषोंके कषायरूप अग्नि विस्तृत होती जाती है ॥३॥

संशस्य ।

कषायवैरिव्रजनिर्जयं यमी करोतु पूर्वं यदि संवृतेन्द्रियः ।

किलानयोर्निग्रहलक्षणो विधिर्न हि क्रमेणात्र बुधैर्विधीयते ॥४॥

अर्थ—संयमी मुनि यदि जितेन्द्रिय है तो पहिले कषायरूपी शत्रुओंके समूहका जय करो, क्योंकि पंडितोंने इन दोनों (कषाय और इन्द्रियों) के निग्रह करनेकी विधिका क्रमसे विधान नहीं किया है कि पहले एकको जीतें फिर दूसरेको जीतें ॥४॥

यदक्षविषयोद्भूतं दुःखमेव न तत्सुखम् ।

अनन्तजन्मसन्तानबलेशसंपादकं यतः ॥५॥

अर्थ—इन्द्रियोंके विषयसेवनसे जो सुख हुआ है वह दुःख ही है । क्योंकि यह इन्द्रियजनित सुख अनन्त संसारकी संततिके ज्वशोको संपादन करनेका कारण है, और विद्वानोंने दुःख तथा दुःखके कारणको एक ही कहा है ॥५॥

दुर्दमेन्द्रियमातङ्गान्शीलशाले नियन्त्रय ।

धीर विज्ञानपाशेन विकुर्वन्ते यदृच्छया ॥६॥

अर्थ—हे धीर धीर पुरुष ! स्वतन्त्रतासे विकारको करते हुए इन दुर्दम इन्द्रियरूपी हस्तीयोंको शीलरूपी शालके वृक्षमें विज्ञानरूपी रस्सेसे दृढ़तासे बांध । क्योंकि शील ही अर्थात् मक्षचर्च और विज्ञान ही इनके बंध करनेका एक मात्र उपाय है ॥६॥

हृषीकभीमभोगीन्द्रक्रुद्धदण्डोपशान्तये ।

स्मरन्ति वीरनिर्दिष्टं योगिनः परमाक्षरम् ॥७॥

अर्थ—इन्द्रियरूपी भयानक सर्पोंके क्रोधकी शान्तिके लिये योगीगण श्रीवर्द्धमान तीर्थंकर भगवानके उपदेश किये हुए परमाक्षर (परमेष्ठीके नाममंत्र) को स्मरण करते हैं । भावार्थ—परमेष्ठीका नामस्मरण करनेसे भी इन्द्रियरूपी सर्पोंका क्रोध शान्त होता है ॥७॥

निरुध्य बोधपाशेन क्षिप्त्वा वैराग्यपठजरे ।

हृषीकहरयो येन स मुनीनां महेश्वरः ॥८॥

१ "क्षमावैराग्यपठजरे" इत्यपि पाठः ।

अर्थ—जिस मुनेने इन्द्रियरूपी बंदोंको ज्ञानरूपी फांसीसे बांध कर वैराग्यके पीवरमें बँद कर दिया वह मुने हो मुनियोंमें महेश्वर (मुनीश्वर) है ॥८॥

हृदि स्फुरति तस्योच्चैर्बोधिरत्नं मुनिर्मलम् ।

शीलशालो न यस्याक्षदन्तिभिः प्रविदारितः ॥९॥

अर्थ—जिस मुनिका शीलरूपी शाल (हस्तिशाला) वा वृक्ष इन्द्रियरूपी हस्तिधोने नहीं बिदारा अर्थात् नहीं तोड़ा उस मुनिके हृदयमें ही अति पवित्र बोधिरूपी रत्न उत्तमतासे स्फुरित (प्रकाशित) होता है ॥९॥

दुःखमेवाक्षजं सौख्यमविद्यान्याललितम् ।

मूर्खास्तत्रैव रज्यन्ते न विद्यः केन हेतुना ॥१०॥

अर्थ—इस जगत्में इन्द्रियजनित सुख ही दुःख है ॥ क्योंकि यह सुख अविद्यारूप सर्पसे लालित है; परन्तु मूढ़ जन इसीमें हों रंजयमान रहने हैं; सो हम नहीं जानते कि इसमें क्या कारण है ? ॥१०॥

यथा यथा ह्योकाणि स्वप्नं यान्ति देहिनाम् ।

तथा तथा स्फुरत्युच्चैर्हृदि विज्ञानभास्करः ॥११॥

अर्थ—जीवोंके इन्द्रियाँ जैसे २ वश होती हैं, वैसे २ उनके हृदयमें विज्ञानरूपी सूर्य उच्चतासे (उत्तमतासे) प्रकाशमान होता है ॥११॥

विषयेषु यथा चित्तं जन्तोर्मयमनाकुलम् ।

तथा यद्यात्मनस्तत्त्वे सद्यः को न शिवीभवेत् ॥१२॥

अर्थ—जिस प्रकार जीवोंका चित्त विषयसेवनमें निराकुलरूप तल्लीन होता है, उसप्रकार यदि आत्मतत्त्वमें लीन हो जाय तो ऐसा कौन है जो मोक्षस्वरूप न हो ! ॥१२॥

अतृप्तिजनकं मोहदावबन्धमहेन्धनम् ।

असातसन्ततेर्बीजमससौख्यं जगृजिनाः ॥१३॥

अर्थ—इस इन्द्रियजनित सुखको जिनेन्द्र भगवानने तृप्तिका उत्पन्न करनेबाधा नहीं कहा है । क्योंकि जैसे जैसे यह सेवन किया जाता है, वैसे २ भोगलालसा बढ़ती जाती है । तथा यह इन्द्रिय-जनित सुख मोहरूपी दावानलकी वृद्धि करनेके लिये इन्धनके समान है, और आगामी कालमें दुःखकी सन्ततिका बीज (कारण) है ॥१३॥

नरकस्यैव सोपानं पापेयं वा तदध्वनि ।

अपवर्गपुरद्वारकपाटयुगलं दृढम् ॥१४॥

विघ्नबीजं विषन्मूलमन्यापेक्षं भयास्पदम् ।

करणग्राह्यमेतद्धि यदक्षार्थोत्थितं सुखम् ॥१५॥

१ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्बन्धकारित्वरूपी रत्नत्रय ।

अर्थ—यह इन्द्रियोंके विषयसे उत्पन्न हुआ सुख नरकका तो सोपान (सीढ़ी, जोना) है; अर्थात् नरकका स्थान पृथ्वीसे नीचे है सो उसमें उतरनेको सीढ़ी विषयमुख ही है, और उस नरकके मार्गमें चलनेके लिये पायेय (राहसर्प वगैरह) भी यही है तथा मोक्षनगरके द्वार बंद करनेको दृढ कपाटयुगल (किवाडोंकी जोड़ी) भी है ॥१४॥ तथा यह सुख विघ्नोका बीज, विपत्तिका मूल, पराधीन, भयका स्थान तथा इन्द्रियोसे ही ग्रहण करने योग्य है, यदि इन्द्रियें विगड़ जायें तो फिर इसकी प्राप्ति नहीं होती । इस प्रकारका यह इन्द्रियजनित सुख है ॥१५॥

जगद्विज्ञानचातुर्यं विषयाणां न केवलम् ।

नरान्नरकपाताले नेतुमप्यतिकौशलम् ॥१६॥

अर्थ—इन विषयोंमें केवल जगत्को ठगनेकी ही चतुराई नहीं है, किन्तु मनुष्योंको नरकके निम्न भागमें (सातवें नरकमें) ले जानेको भी प्रवीणता है ॥१६॥

निसर्गचपलैश्चित्रैर्विषयैर्विज्ञितं जगत् ।

प्रत्याशा निर्दयेष्वेषु कीदृशी पुण्यकर्मणाम् ॥१७॥

अर्थ—स्वभावसे चंचल नाना प्रकारके इन विषयोंने जगत्को ठगा तो फिर इन निर्दय स्वरूप विषयोंमें पवित्राचरणवालोंको आशा हो कैसे ! भावार्थ—निर्दय ठगकी पहिचान होने पर भले पुरुष उनके पीछे नहीं लगते, अर्थात् पुण्यके उदयसे प्राप्त हुए हैं, सो उनकी आगामी बांछा नहीं करते ॥

वर्धते गृद्धिरश्रान्तं सन्तोषश्चापसर्पति ।

विवेको विलयं याति विषयैर्विज्ञितात्मनाम् ॥१८॥

अर्थ—जिनका आत्मा इन विषयोंसे ठगा गया है अर्थात् विषयोंमें मग्न हो गया है उनकी विषयेच्छा तो बढ़ जाती है और सन्तोष नष्ट हो जाता है तथा विवेक भी विलीन हो जाता है ॥१८॥

विषयस्य कालकूटस्य विषयाख्यस्य चान्तरम् ।

वदन्ति ज्ञाततत्त्वार्था मेरुसर्वपयोर्वि ॥१९॥

अर्थ—वस्तुस्वरूपके जाननेवाले विद्वानोंने कालकूट (हलाहल) विष और विषयोंमें मेरु पर्वत और सरसोंके समान अन्तर कहा है, अर्थात् कालकूट विष तो सरसों के समान छोटा है और विषय-विष सुमेरु पर्वतके समान है ॥१९॥

अनासादितनिर्वेदं विषयैर्व्याकुलीकृतम् ।

पतत्येव जगज्जन्मदुर्गे दुःखामिदीपिते ॥२०॥

अर्थ—इस जगत्ने कभी विरागताको नहीं पाया इस कारण इसे विषयोंने व्याकुल (दुःखी) कर दिया है और यह दुःखरूपी अग्निसे प्रज्वलित हुए इस संसाररूपी दुर्गमें (जेलस्थानमें) पड़ता है ॥२०॥

इन्द्रियाणि न गुप्तानि नाभ्यस्तश्चित्तिर्निर्जयः ।

न निर्वेदः कुतो मित्र नात्मा दुःखेन भावितः ॥२१॥

स्वयमेवावधारय प्रवृत्तैर्ध्यानसाधने ।

स्वयमेव वृत्तिसं कूटैर्लोकद्वयपथच्युतैः ॥२२॥

अर्थ—हे मित्र ! अनेक मूर्ख ऐसे हैं कि जिन्होंने इन्द्रियोंको कभी वश नहीं किया, बिल्कुले जीतलेका कभी अन्वेष नही किया और न कभी वैराग्यको प्राप्त हुए तथा न कभी आत्माकी दुस्ती ही समझा और वृत्ता ही भीषप्रप्तिके लिये ध्यानसाधनमें प्रवृत्त हो गये । उन्होंने अपने आत्म-को ठग लिया और वे इस लोक और परलोक दोनोंसे ही भ्रष्ट हो गये, भावार्थ—जो इन्द्रिय और मनको जीते बिना तथा ज्ञानवैराग्यकी प्राप्तिके बिना ही मोक्षके लिये ध्यानका अभ्यास करते हैं, वे मूर्ख अपने दोनों भव बिगाड़ते हैं ॥ २१-२२ ॥

अब कहते हैं कि योगियोंका सुख इन्द्रियों के बिना ऐसा है—

अध्यात्मजं यदत्यंशं स्वसेवेद्यमनन्धरम् ।

आत्माधीनं निराबाधमनन्तं योगिनां मतम् ॥२३॥

अर्थ—योगियोंका अध्यात्मसे उत्पन्न अतिन्द्रिय सुख आत्माके (अपने) ही अधीन है अर्थात् स्वयं ही उत्पन्न हुआ है, किन्तु इन्द्रियोंके द्वारा विषयोसे नहीं हुआ है, तथा आत्मासे ही जानने (झोझने) योग्य है अर्थात् स्वानुभवगम्य है और अविनाशी है, अर्थात् इन्द्रियजनित सुखके समान विनाशी नहीं है, स्वाधीन है, व बाधारहित है अर्थात् जिसमें कुछ भी बिगाड़ वा बिघ्न नहीं होता, तथा अनन्त अर्थात् अन्त रहित है । जो कोई यह समझते हैं कि इन्द्रियोंके बिना सुख कैसा ! उनको यह अनिन्द्रिय सुखका स्वरूप बतलाया गया है ॥२३॥

अथास्व कृत्वाग्रामं यदात्मन्यात्मना स्वयम् ।

सेव्यते योगिभिस्तद्धि सुखमाध्यात्मिकं मतम् ॥२४॥

अर्थ—जो इन्द्रियोंके विषयोंके बिना ही अपने आत्मामें आत्मासे ही सेवन करनेमें आता है उसको ही योगीश्वरोंने आध्यात्मिक सुख कहा है ॥२४॥

आप्तमात्ररम्याणि विषयोत्थानि देहिनाम् ।

विषयाकानि पर्यन्ते विद्धि सौरुप्यानि सर्वथा ॥२५॥

अर्थ—हे आत्मन् ! जीवोंके विषयजनित सुख कैसे हैं कि सेवनके आरंभमात्रमें तो कुछ रम्य भावने हैं परन्तु विषाकसमयमें सर्वथा विषके समान ही जानिये ॥२५॥

हृषीकृतस्करानीकं चित्तदुर्गान्तराश्रितम् ।

पुंसां विवेकमाणिबधं हरत्येवानिवारितम् ॥२६॥

अर्थ—यह इन्द्रियरूपी चोरोंको सेना (फौज) चित्तरूपी दुर्ग (किले) के आश्रयमें रहती है, जो पुरुषोंके विवेकरूपी रत्नको हरती है अर्थात् चुराती है और रोक भी नहीं रुकती है ॥२६॥

त्वामेव वञ्चितुं मन्ये प्रकृतः विषयः इमे ।

स्थीरीकुरु तथा चित्तं यथैतेन कलङ्कयसे ॥२७॥

अर्थ—हे आत्मन् ! ये इन्द्रियों के विषय तुझको ही ठगने के लिये प्रकृत हुए हैं ऐस-सै मानता है; इस कारण चित्तको ऐसा स्थिर कर कि जिस प्रकार उन विषयोंसे कलङ्कित न हो ॥२७॥

मल्लिनी ।

उदधिरुदकपूरैरिन्धनैश्चित्रभासु-

र्यदि कथमपि दैवावृत्तिभासद्वन्द्वेनम् ।

न पुनरिह शरीरी कामभोगैर्विसंख्ये-

श्चिरतरमपि भुक्तैस्तृप्तिमायाति कैश्चित् ॥२८॥

अर्थ—इस जगतमें समुद्र तो जलके प्रवाहोंमें (नदियोंसे मिलनेसे) तृप्त नहीं होता और यदि इन्धनोंसे तृप्त नहीं होती, सो कदाचित् दैवयोगसे किसी प्रकार ये दोनों तृप्त हो भी जायें परन्तु वह जीव चिरकालपर्यन्त नाना प्रकारके काम भोगादिके भोगने पर भी कभी तृप्त नहीं होता ॥२८॥

आर्या ।

यद्यपि दुर्गतिबीजं तृष्णासन्तापपापसंकलितम् ।

तदपि न सुखसंप्राप्यं विषयसुखं वाञ्छितं नृणाम् ॥२९॥

अर्थ—यद्यपि विषयजनित सुख दुर्गतिका बीजभूत-कारण है और तृष्णा-सन्तापादि-सहित है तथापि यह सुख बिना कष्टके इच्छानुसार मनुष्योंको प्राप्त होना कठिन है ॥२९॥

अपि संकल्पिताः कामा संभवन्ति यथा यथा ।

तथा तथा मनुष्याणां तृष्णा विश्वं विसर्पति ॥३०॥

अर्थ—मनुष्योंके जैसे जैसे इच्छानुसार संकल्पित भोगोंको प्राप्ति होती है वैसे वैसे ही इनकी तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती हुई समस्त लोकपर्यन्त विस्तारताको प्राप्त होती है ॥३०॥

अनिपिध्यासमंदोहं यः साक्षान्भोक्तुमिच्छति ।

विदारयति दुर्बुद्धिः शिरसा स महीधरम् ॥३१॥

अर्थ—जो पुरुष इन्द्रियसमूहको बश नहीं करके साक्षात् मोक्ष (कर्मरहित) होना चाहता है वह दुर्बुद्धि अपने मस्तककी टकर लगा कर पर्वतको तोड़ना चाहता है, ऐसी अवस्थामें उसका मस्तक ही फूटेगा, पर्वत तो किसी प्रकार फूटेगा ही नहीं ॥३१॥

मल्लिनी ।

इदमिह विषयोत्थं यत्सुखं तद्वि दुःखं

व्यसनविपिनबीजं तीव्रसन्तापविद्धम् ।

कटुतरपरिपार्कं निन्दितं ज्ञानवृद्धेः

परिहर किमिहान्यैधूर्सवाचां प्रवक्तव्यैः ॥३२॥

अर्थ—हे आत्मन् ! इस जगतमें विषयजनित जो सुख है सो वास्तवमें दुःख ही है, क्योंकि यह कष्ट अर्थात् व्यापदारूपी वृक्षोंका तो बीज है और तीव्र संतापोंसे विधा हुआ है तथा जिसका परि-पाक (फल) अतिशय कटु है और ज्ञानसे वृद्ध विद्वानोंके द्वारा निन्दनीय है, इस कारण हे भाई ! इसको छोड़, धूर्तोंके प्रपंच बाक्योंके माननेसे क्या लाभ ? ॥३२॥

शाङ्खलिविक्रीडितम् ।

तत्तत्कारकपारतन्त्र्यमचिरान्नाशः सत्पुष्पान्वयै-

स्तैरेभिर्निरुपाधिसंयमभृतो बाधानिदानैः परैः ।

शर्मभ्यः स्पृहयन्ति हन्त विपयानाश्रित्य यदेहिन-

स्तत्कुड्यत्फणिनायकाग्रदशनैः कण्डूविनोदः स्फुटम् ॥३३॥

अर्थ—यद्यपि विषयजनित पूर्वोक्त सुखको दुःख ही कहा है, सो ठीक भी है, क्योंकि उस सुखको कारकोंकी पराधीनता है अर्थात् वह सुख अन्यके द्वारा होता है, और तत्काल नाशवान् भी है; तथापि ये संसारी जीव उपाधि रहित संयमों धारक होने पर भी तृष्णाके साथ संबंध करते हुए बाधाके कारण ऐसे, अन्य धनादिकोंके द्वारा सुखके लिये विषयोंकी इच्छा करते हैं सो क्या करते हैं कि मानों क्रोधायमान नागेन्द्रके अगले दाँतोंसे (विषके दाँतोंसे) खुजलानेका साक्षात् विनोद ही करते हैं । भावार्थ—सांपके जहरीले दाँतोंसे खुजलाना मृत्युका वा दुःखका ही कारण है ॥३३॥

पुनः ।

निःशेषाभिमतेन्द्रियार्थरचनासौन्दर्यसंदाजितः

प्रीतिप्रस्तुतलोभलङ्घितमनाः को नाम निर्वैद्यताम् ।

अस्माकं तु नितान्तघोरनरकज्वालाकलापः पुरः

सोद्व्यः कथमित्यमौ तु महती चिन्ता मनः कृन्तति ॥३४॥

अर्थ—अहो ! खेद है कि समस्त मनोवांछित इन्द्रियोंके विषयोंकी रचनाके सौन्दर्यसे जिसका मन बँधा हुआ है तथा प्रीतिके प्रस्ताव (चक्र) में आनेसे लोभसे खंडित हो गया है मन जिसका ऐसे जीवोंमेंसे कौन ऐसा है जो विषयोंसे उदासीन होनेके लिये तत्पर हो ? यहां आचार्य महाराज कहते हैं कि ये संसारी जीव विषयोंसे विरक्त तो नहीं होते परन्तु इन विषयोंसे उत्पन्न हुए अतिशयरूप तीव्र नरकाग्निकी ज्वालाके समूहको भविष्यत्में कैसे सहेंगे ? यही महाचिन्ता हमारे मनको दुःखित कर रही है ॥३४॥

अथरा

मीना मृन्यु प्रयाता रसनवशमिता दन्तिनः स्पर्शरुद्धाः

वद्धास्ते वारिबन्धे ज्वलनमुपगताः पत्रिणश्चाक्षिदोषात् ।

भृङ्गाः गन्धोद्धताशाः प्रलयमुपगता गीतलोलाः कुरङ्गाः

कालव्यालेन दष्टास्तदपि तनुभृतमिन्द्रियार्थेषु रागः ॥३५॥

अर्थ—अरे देखो ! रसना इन्द्रियके वश तो मत्स्य (मच्छि) हैं वे अपने गलेको खिटा कर मृत्युको प्राप्त हुए, और हस्ती स्पर्श इन्द्रियके वशीभूत हो गढेमें बांधे गये, तथा नेत्र इन्द्रियके विषय-दोषसे पतंग(छोटे २ जीव) दीपकादिकी ज्वालामें जल कर मरणको प्राप्त हुए हैं और भ्रमर नासिका इन्द्रियके वशीभूत हो कर सुगन्धसे मुग्ध हो नाशको प्राप्त हुए, इसी प्रकार हरिण भी गीत (राग) के लोलुप हो कर्ण इन्द्रियके विषयसे कालरूप सर्पसे मारे गये; ऐसे एक एक इन्द्रियके विषयसे उक्त जीव नष्ट होते देखते हैं तो भी संसारी जीवोंके इन्द्रियविषयोंमें प्रीति (अनुराग) होती है सो यह बड़ा खेद अथवा आश्चर्य है ॥ ३५ ॥

आर्या

एकैककरणपरवक्षमपि मृत्युं याति जन्तुजातमिदम् ।

सकलाक्षविषयलोलः कथमिह कुशली जनोऽन्यः स्यात् ॥ ३६ ॥

अर्थ—जो यह पूर्वोक्त एक एक इन्द्रियके वश हुआ जीवोंका समूह मरणको प्राप्त हुआ तो जो अन्य प्राणी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त है उसका भला किस प्रकार हो सकता है, अर्थात् वह किस प्रकार सुखी हो सकता है ? ॥ ३६ ॥

संयुणोत्यक्षसैन्यं यः कूर्मोऽज्ञानीव संयमी ।

स लोके दोषपङ्कादये चरन्नपि न लिप्यते ॥ ३७ ॥

अर्थ—जिस प्रकार कलुआ अपने अंगोंको संकोचता है उसी प्रकार जो संयमी मुनि इन्द्रियोंके सेनासमूहको संवररूप करता है अर्थात् संकोचता वा वशीभूत करता है वही मुनि दोषरूपी कूर्मसे भरे इस लोकमें विचरता हुआ भी दोषोंसे लिप्त नहीं होता । भावार्थ—जलमें कमलके समान अलिप्त रहता है ॥ ३७ ॥

अयत्नेनापि जायन्ते तस्यैता दिव्यसिद्धयः ।

विषयेन मनोयस्य मनागपि कलङ्कितम् ॥ ३८ ॥

अर्थ—जिस मुनिका मन इन्द्रियोंके विषयोंसे किञ्चिन्मात्र भी कलङ्कित नहीं होता उस मुनिके आगे जो दिव्य सिद्धियाँ कही जायँगी वे बिना धनके ही उत्पन्न होती हैं ॥ ३८ ॥

इस प्रकार ध्यानके घातक कषाय और विषयोंका वर्णन किया, इससे निर्णीत हुआ कि कषायी तथा विषयी पुरुषके प्रशस्त ध्यानकी सिद्धि कदापि नहीं होती ।

घनाक्षरो कवित्त ।

क्रोध क्षमाते विहारि मान मृदुताते मारि, माया क्रानुताते लोभ तोषते मिटावना ।

निष्कषाय भये इन्द्रो मन वशि होयँ तबै, ध्यानयोग्य भाव जगे जोग धिर थावना ॥

अन्यमती यहै रीति जानै नाहि जानै ताके, सर्वथा एकान्त पक्ष एक रूप भावना ।

एकमे अनेक भाव नित्य वा अनित्य आदि, शुद्ध औ अशुद्ध मानै निजरूप पावना ॥२०॥

इति श्रीशुभचन्द्राचार्यविरचिते ज्ञानार्णवे योगप्रदोपाधिकारे अक्षविषयनिरोधो नाम विंश प्रकरणम् ॥२०॥

२१. अथ एकविंशः सर्गः ।

त्रितत्त्व वर्णन

आगे तीन तत्त्वोंके प्रकरण का प्रारंभ है, जिसका आशय यह है कि अन्यमती तीन तत्त्वोंकी कल्पना करके उनका ध्यान करते हैं और उस ध्यानसे सर्व सिद्धि होना कहते हैं, इस कारण उनका भ्रम दूर करनेके लिए आचार्य महाराज तीन तत्त्वोंके व्याख्यानदास कहते हैं कि ये तत्त्व एक आत्माके ही सामर्थ्यरूप हैं, यह आत्मा ध्यानके बलसे अविन्ध्य सामर्थ्यरूप हो खेड़ा करता है, इस आत्माके अतिरिक्त अन्य कल्पना है सो सब मिथ्या है; इस कारण आत्माका सामर्थ्य वर्णन करते हैं ।

अयमात्मा स्वयं साक्षाद्गुणरत्नमहारजः ।

सर्वज्ञः सर्वदृक् सार्वः परमेष्ठी निरञ्जनः ॥ १ ॥

अर्थ—यह आत्मा स्वयं साक्षात् गुणरूपी रत्नों का भरा हुआ समुद्र है तथा वही आत्मा सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, सबके हितरूप है, ममस्त पदार्थोंमें व्याप्त है, परमेष्ठी (परमपदमें स्थित) है और निरञ्जन है अर्थात् जिसके किसी प्रकारकी कालिमा नहीं है; शुद्ध नयका विषयभूत आत्मा ऐसा ही है ॥ १ ॥

तत्स्वरूपमजानानो जनोऽयं विधिवशितः ।

विषयेषु सुखं वेत्ति यत्स्थात्पाके विधानवत् ॥ २ ॥

अर्थ—उस आत्माके स्वरूपको नहीं जानता हुआ यह मनुष्य कभीसे बंचित हो इन्द्रियोंके विषयोंमें सुख जानता है सो बड़ी भूल है क्योंकि इन्द्रियोंका विषय विपाक समयमें विषमिश्रित अनेके समान होता है ॥ २ ॥

यत्सुखं वीतरागस्य मुनेः प्रथमपूर्वकम् ।

न तस्यानन्तभागोऽपि प्राप्यते त्रिदशेश्वरैः ॥ ३ ॥

अर्थ—जो सुख वीतराग मुनिके प्रथमरूप (मंदकवायरूप) विशुद्धतापूर्वक है उसका अनन्तवा भाग भी इन्द्रको प्राप्त नहीं है ॥ ३ ॥

अनन्तबोधवीर्यादिनिर्मला गुणिभिर्गुणाः ।

स्वस्मिन्नेव स्वयं शृग्या अपास्य करणान्तरम् ॥ ४ ॥

अर्थ—अनन्त ज्ञान अनन्त वीर्यादि गुण गुणी पुरुषोंके द्वारा अपने आत्मामें ही अन्य इन्द्रियादिकी सहायताको छोड़ अपने आप ही सोजने चाहिये ॥ ४ ॥

अहो अनन्तवीर्योऽयमात्मा विश्वप्रकाशकः ।

त्रैलोक्यं चालयत्येव ध्यानशक्तिप्रभावतः ॥ ५ ॥

अर्थ—अहो देखो, यह आत्मा अनन्त वीर्यवान् है तथा समस्त वस्तुओंको प्रकाशित करनेवाला है तथा ध्यानशक्तिके प्रभावे तीनों लोकोंको भी चलायमान कर सकता है । भावार्थ—मुनि जब ध्यान

करते हैं तब तीनों लोकोंके इन्द्रोंके आसन कम्पायमान होते हैं अथवा ध्यानके फलसे जी कोई भी तीर्थकरपद प्राप्त करता है उसका जन्म होनेके समय तीनों लोकोंमें क्षोभ होता है ॥५॥

अथ श्रीविष्णुं कृत्वा श्रीशिवं च श्रीब्रह्मं च ।

यत्समाधिप्रयोगेण स्फुरत्यध्यातं क्षणे ॥६॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि इस आत्माकी शक्तिको मैं ऐसा समझता हूँ कि वह योगियोंके भी अगोचर है, क्योंकि वह समाधि-ध्यानमें लय स्वरूपके प्रयोगसे क्षणमात्रमें अव्याहत प्रकाश होती है । आचार्य—अनन्त पदार्थोंके देखने जाननेकी शक्ति प्रगट होती है ॥६॥

अथमात्मा स्वयं साक्षात्परमात्मेति निश्चयः ।

विशुद्धध्याननिर्धूत-कर्मन्धनसमुत्करः ॥७॥

अर्थ—जिस समय विशुद्ध ध्यानके बलसे कर्मरूपी इन्धनोंको भस्म कर देता है उस समय यह आत्मा ही स्वयं साक्षात्परमात्मा ही जाता है; यह निश्चय है ॥७॥

ध्यानादेव गुणग्राममस्याशेषं स्फुटीभवत् ।

क्षीयते च तथानादिसंभवा कर्मसन्ततिः ॥८॥

अर्थ—इस आत्माके मुखोंका समस्त समूह ध्यानसे ही प्रगट होता है तथा ध्यानसे ही अनादि-फलकी संचित की हुई कर्मसन्तति नष्ट होती है ॥८॥

शिवोऽयं धनतेयश्च स्मरन्मातृवैव कीर्तितः ।

अणिमादिगुणानर्घ्यरत्नवार्धिवैर्मतः ॥९॥

अर्थ—विद्वानोंने इस आत्माको ही शिव, गरुड और काम कहा है, क्योंकि यह आत्मा ही अम्बिका महिमादि अमर्ष (अमूल्य) गुणरूपी रत्नोंका समुद्र है । आचार्य—शिवतत्त्व, गरुडतत्त्व और कामतत्त्व ओ अम्बिकती ध्यानके छिये स्थापन करते हैं सो आचार्य महाराज कहते हैं कि यह आत्माकी ही चेष्टा है, आत्मासे भिन्न अन्य कोई पदार्थ नहीं है ॥९॥

उक्तं च ग्रन्थान्तरे—

“आत्यन्तिकस्वभावोत्थानन्तज्ञानसुखः पुमान् ।

परमात्मा विषः कन्दुरहो माहात्म्यमात्मनः ॥१॥

अर्थ—अहो ! आत्माका माहात्म्य कैसा है कि आत्यन्तिक कहिये अन्तरहित अविनश्यर स्वभावसे उत्पन्न हुए अनन्त ज्ञान अनन्त सुखशाला देसा परमात्मा स्वरूप शिव तथा गरुड और काम यह आत्मा ही है ॥१॥”

अब हम तीनों तत्त्वोंको आचार्य महाराज गद्यद्वारा स्पष्ट करते हैं—

अथान्तर्बहिर्भूतनिजनिजानन्दसन्दोहसंघाद्यमानद्रव्यादिचतुष्कसकलसामग्रीस्वभाव-
प्रभावात्परिष्कुरितरत्नत्रयातिशयसमुत्प्लसितस्वचक्षिनिराकृतसकलतदावरणप्रादुर्भूतशुक्ल-

ध्यानानलवहुलज्वालाकलापकवलितगहनान्तरालादिसकलजीवप्रदेशघनघटितसंसारकारण-
ज्ञानावरणादिद्रव्यभावबन्धनविश्लेषस्ततो युगपत्प्रादुर्भूतानन्तचतुष्टयो घनपटलविगमे
सवितुः प्रतापप्रकाशाभिव्यक्तितवत् स खल्वयमात्मैव परमात्मव्यपदेशभाग्भवतीति
शिवतत्त्वम् ॥१०॥

ज्ञानार्णवस्थितगद्यटीका-तत्त्वत्रयप्रकाशिका

॥ श्रीः ॥

शिवं ज्यं वैनेत्येष स्मरध्याम्यैव कीर्तितः । अणिमादिगुणानर्थरत्नवाधिर्बुधैर्मतः ॥१॥

अयमात्मा शिवः सिद्धः कीर्तितः, शुक्लध्यानतः । तथाऽयमात्मावैनेत्येव गच्छः कीर्तितः ध्यानबलात् । तथा
स्मरः कीर्तितः, कल्पः । किंविशिष्टः ? अणिमादौत्यादि । अणिमा अणोर्भावः, आदिसन्दात् महिमादयोऽष्टौ
युधान्ते, ते च ते गुणास्त एवान्ध्यांशमूल्यानि रत्नानि तेषां वाधिः समुने बुधैर्गणधरदेवादिभिः मतः कथितः ।
अणिमादिगुणानां विचारचारित्रसारादौ वेदितव्यः । तत्र तावदयमात्मा शिवः । कथमिति गयेन शुभकम्पदेवा
निरूपयन्ति । तथाषा । त देव निरूपयन्ति—यद्येत्यादि । यद्येत्युदाहरणे, अन्तर्भूतं निजनिदानं अवश्यं कर्त्तुं
लघुत्वं निःकषाद्यर्थं चेत्यादि । बहिर्भूतं निजनिदानं आत्मनः कारणं सुद्रव्य-सुक्षेत्र-सुकाल-शुभवस्तुभाषादिकं
सुगुणादिकं च । एतेषां निदानानां हेतूनां योऽसौ सन्दोहः समूहस्तेन सप्पाद्यमाना उत्पाद्यमाना वा प्रव्यादीनां
द्रव्य-क्षेत्र-भव-भावचतुष्कस्य या सकला परिपूर्णा सामग्र्यो समग्रता तस्याः स्वभावः तस्या प्रभावः । तेन अन्त-
र्भनसि बन् स्फुरितं जागरितं यत् रत्नत्रयं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रलक्षणं तस्यातिशयेन सर्वोत्कृष्टतया क्षमुलसिता
बल्लसिता प्रादुर्भूता यः स्वस्यात्मनः शक्तिः सामर्थ्यं अनादिजीवलम्प्रभुत्वं तथा निराकृतं निर्मुक्तं स्फेदितं समूलकार्त्तं
कथितं यत् सकलं समग्रं तदावरणं आत्मावरणं मतिभ्रुतायावरणं तेन प्रादुर्भूतमुत्पन्नं यत् शुक्लध्यानं पृथक्त्ववितर्कविचार
लक्षणं एकत्वविचारलक्षणं च तद्देशानलोऽभिस्तस्य प्रचुरा बहुधा अर्थव्यञ्जनयोगसङ्कान्तिलक्षणेपलक्षिता या ज्वालाः
कीलास्तासां कलापः समूहस्तेन कबलितो मूलदुन्मुलितः गहनान्तरः अविज्ञातसन्धिः अनादौ काळे सकलेषु जीवस्य
प्रदेशेषु घनघटितो निविष्टतया जटितो योऽसौ संसारस्य कारणभूतो ज्ञानावरणादिद्रव्यभावबन्धनविशेषो यस्यात्मनः
स तथोक्तः । अत्र द्रव्यबन्धनविशेषः कर्मरजः भावबन्धनविशेषः रागद्वेषमोहादिज्ञातव्यः । ततस्तदनन्तरं द्रव्य-
भावबन्धनविशेषकलमान्तरं शुक्लध्यानानलज्वालाध्यानन्तरं युगपत् समलं प्रादुर्भूतं प्रकटीभूतं अनन्तचतुष्टयं अनन्त-
केवलज्ञानदर्शनशक्तिसुखचतुष्कं यस्य स तथोक्तः । घनपटलविगमे मेघपटलविघटने सवितुः श्रीदृश्यस्य प्रताप-प्रकाशा-
भिव्यक्तिवत् प्रकटनवत् बहल निधनेन, अयं प्रत्यक्षीभूत आत्मैव संसारिजीवः परमात्मव्यपदेशभाक् परमात्मनाम-
भागी अर्हत्सिद्धलक्षणो भवति सञ्जायते । शिवतत्त्वं समाप्तम् ।

अर्थ—यथा जैसो चाहिये वैसो, अन्तरंग और बहिर्भूत, तथा निज (अपनी) निजानन्दसन्दोह—
(अपने आनन्द स्वरूप विशुद्धता सहित परिणामोंके समूहसे) संपाद्यमान—अर्थात् उत्पन्न की हुई वा
प्राप्त की हुई द्रव्य क्षेत्रकालभावके चतुष्क स्वरूप समस्त सामग्रीरूप स्वभावके प्रभावसे प्रगट हुआ जो
सम्यक् दर्शन—ज्ञान—चारित्ररूप रत्नत्रय उसके अतिशयसे (प्रकर्ष) उल्लासरूप हुई (उदयरूप हुई)
अपनी शक्तिसे निराकरण किया हुआ तदावरण मोहकर्मका उदय, उससे प्रगट हुई शुक्लध्यानरूप अनिकी
ज्वालाके पृथक्त्व वितर्क विचार आदि मेदरूप विशुद्धताके समूहसे प्राप्ताभूत किये हैं सघन और अंतराल-
वर्ती अनादिकालके जीवके प्रदेशोंमें समूहरूप ठडरे हुए संसारके कारणस्वरूप ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म
भावकर्मके बंधनके विशेष जिसने ऐसा, तत्पश्चात् प्रगट हुआ है युगपत् (एक ही कालमें) अनन्त ज्ञान-

मुख-वैर्यरूप चतुष्टय जिसके ऐसा, जैसे मेघपटलोकें दूर होनेसे सूर्यका प्रताप और प्रकाश युगपत् (एक साथ) प्रकट होता है उसी प्रकार प्रगट हुआ आत्मा ही निश्चय करके परमात्माके व्यपदेश (नाम) का धारक होता है । भावार्थ—यह आत्मा संसार-अवस्थामें जीवात्मा कहाता है और जब यही आत्मा अन्तर्ग तथा बाह्यस्वरूप द्रव्य क्षेत्र-काल-भावरूप सामग्रीको प्राप्त होता है तब इसके सम्ब-गदर्शन, सम्बिज्ञान, सम्बिचारित्रके अतिशयताको प्राप्ति होती है । उसके प्रापनसे मोहका कमकमसे अभाव होने पर शुक्लध्यान प्रगट होता है । उस शुक्लध्यानके प्रभावसे चातिया कर्मोंका नाश होने पर अनन्तचतुष्टय प्रगट होता है; इस प्रकार आत्मा परमात्मा नाम पाता है; और इसीको शिव वा शिवतत्त्व कहते हैं । यह शिवतत्त्वका स्वरूप कहा गया ॥१०॥

अब गरुडतत्त्वको कहते हैं, सो अन्यमती गरुडतत्त्वकी ऐसी कल्पना करते हैं कि गरुडपक्षीका सा तो मुख, और दूसरे सब अंग मनुष्यके समान; किन्तु दोनों तरफ घोंटुओं तक (गोडों तक) लटकती हुई दोनों पांखें, और मुखमें (चोंचमें) दो सपौकी ठोड़ी (फण) उनमेंसे एक सर्प तो मस्तक पर हो कर पीठकी तरफ लटकता हुआ और दूसरा पेटकी तरफ लटकता हुआ, तथा घोंटुओंके नीचे तो पृथ्वितत्त्वकी रचना, और घोंटुओंसे उपरि नाभिपर्यन्त अपृतत्व (जलतत्त्व)की रचना, और उसके उपरि हृदयपर्यन्त अग्नितत्त्वकी रचना, और उसके उपरि मुखमें पवनतत्त्वकी रचना । इस प्रकार आकाशतत्त्वमें गरुडको कल्पना करके ध्यान करते हैं और उसे समस्त उपद्रव भेटनेवाला कहते हैं । उसका स्वरूप संस्कृत गद्य (वचनिका)द्वारा आचार्य महाराज कहते हैं । उसमेंसे प्रथम पृथ्वितत्त्वका स्वरूप कहते हैं—

अविरलमरीचिमञ्जरीपुठजपिठजवितभासुरतरशिरोमणिमण्डलीसहस्रमण्डितविकटतरफू-
त्कारमारुतपरंपरोत्पातमेखोलितकुलाचलसंमिलितशिखिशिखासन्तापद्रवत्काञ्चनकान्ति -
कपिशनिजकायकान्तिच्छटापटलजटिलितदिम्बलयक्षत्रियभुजङ्गपुङ्गवद्वितयपरिक्षिप्तसिति-
बोजविलुप्तप्रकटपविपठजरपिनदसवनगिरिचतुरस्त्रमेदिनीमण्डलावलम्बनगजपतिपृष्ठप्रतिष्ठा-
तपरिकलितकुलिशकरशचीप्रमुखविलासिनोशृङ्गारदर्शनेल्लसितलोचनसहस्रश्रीप्रदक्षपतिष्ठ -
द्रालंकृतसमस्तभुवनावलम्बिमुनासीरपरिकलितजानुद्वय इति पृथ्वितत्त्वम् ॥११॥

अथ गारुडतत्त्वमात्मनो निरूप्यते । तथाहि—तत्रायं क्रियाकारकसम्बन्धः कथम् ! । आत्मैव मान्यः कीदृषि
पुत्रलाविकः । गारुडगीर्णोचरत्वं गारुडविद्यां वेत्ति गारुडः । गारुड इति गीर्णाय गारुडगीः, तस्या योचरत्वं
विषयत्वमवगाहते प्राप्नोति । आत्मा गारुड इति कथ्यत इत्यर्थः । कथम्भूतः खन् ? ।

अविरलेत्यादि । अविरला अविच्छिन्ना वा मरीचयः किरणास्ता एव मन्त्र्यो वस्त्वैस्तादा पुत्रः
समुद्भूतेन पित्ररिताः पीतवर्णास्ते च ते भासुरतरा अतिशयेन वेदीभ्यमाना ये शिरोमणयः क्रणारमानि तेषां मण्डली
यकवाल् तस्याः सहस्रं तेन मण्डितं शोभितं क्षत्रियभुजङ्गपुङ्गवद्वितयमित्यस्य विशेषणमिदम् । तच्च तद्विकटतर-
त्यादि । विकटतराः प्रकटतरा ये पूरकारमारुता वायवस्तेषां परम्परा अग्निस्तस्या उत्पातेन उच्छलनेन प्रेक्षो-

१ अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य ।

सकलं समग्रं गगनान्तरालं आकाशमप्यो वाभ्यां तौ च तौ वेत्तास्ते विषयविषयौ वेत्तव्यान्तुस्मिन् आसीन-
विषयी दंष्ट्रा विषयी विषयौ कर्कोटपद्मानामनी, ताभ्यामवमन्त्रं वेष्टितं तत्र तद्वाक्यबीजाक्षरमन्त्रं वाचमनीका-
क्षरैश्चतुर्भिः प्रकारैश्चतुर्दिक्ष्विद्यैश्चतुर्भिर्वैकारैश्चतुर्दिक्ष्विद्यैः मन्त्रं बोधय मय्य तच्च तत् पुनरीकलक्षणेपलक्षितं
पञ्चपद्ममलक्षणेपलोभितं तच्च तत्पारावारमयं क्षीरसागरमयं तच्च तत् खण्डेन्दुमण्डलाकारं अर्द्धचन्द्रमण्डलसदृशं
यद् वरुणपुरं वरुणतटं कलमण्डलमिति वाच्यम् । तत्र वरुणपुरे प्रतिष्ठितः स्थितो बोधोऽसौ प्रचण्डमुद्रः अभ्युत्त-
सृतिः स चासौ । अग्रहेति । विजयीक्षिणिरतरपङ्कजाभाकान्तिर्कुरितरुक्कण्ठपङ्कः । अस्यायं समासः
अस्याः पूज्यतरा या हेतयः किरणा पूर्णमाला विधायाश्चमिति । तथा कर्कुरितं स्मिन् सकलं समग्रं कर्कुरितं
दिग्मण्डलं येन स तथोक्तः । स चासौ करिमकरः अरुणज्वरस्तं आरुहः स चासौ प्रवसतोऽतिक्रिचो बोधो
पादापाणिः स चासौ वरुणः प्रतोचोविद्यापालकः तस्य बोधोऽवावृत्तमुद्रावपनः । तेन विद्युरितः स्फोटितः निःशेषः
समस्तः विद्यामलसन्तानो येन विद्यामिसमूहो येन, स चासौ वरुणमगवान् पूज्यतरः, स चासौ वरुणः तेन निर्गुणो
वेष्टितः प्यानबलेनात्मसात् कृतः उत्सृज्यवेश उत्सृज्यस्थानं येनात्मना स तथोक्तः ।

अर्थ—तथा उस जानुद्वयके उपरि नाभिपर्यन्त अपूर्तव है । वहाँ अति विस्तीर्ण को मुखसमुद्र
(क्षीरसमुद्र) समान शुक्लवर्ण, उल्लासको प्राप्त होते अपने शरीरकी प्रभाके पटल (तेजसमूह)से न्यात
किया है समस्त आकाशका मध्य भाग जिन्होंने ऐसे वैश्यजातिके, कर्कोट और पद्म हैं नाम जिनके
ऐसे दो आशीविष सपोंसे वेष्टित अपूर्मंडल है । और वरुण बीजों (जलके बीजाक्षरों) से शोभित और
पुंडरीक अर्थात् पंचपत्रोपलक्षित श्वेत कमलके चिह्नसे चिह्नित पारावारमय कहिये क्षीरसमुद्रमय, खण्डेन्दु
कहिये अर्द्धचंद्राकारके मंडलके समान, वरुणपुरमें तिष्ठता अतिविस्तीर्ण प्रचंड मुद्रावाला और अग्रहेति
कहिये मुख्य किरणोंसे बखेरे हुए अतिशीतल जलके कर्णोंकी आक्रान्ति (व्याप्ति)से कर्कुरित (नाना
वर्णवाला) किया है समस्त दिशाओंका समूह जिसने ऐसा, और करिम कर कहिये—जलहस्ती पर
चढ़ा हुआ सुन्दर नागपाश है हाथमें जिसके ऐसा जो वरुण दिक्पाल उसके अभ्युत्तकी मुद्राके बन्ध
से दूर किया है सम्पूर्ण विषरूप अग्निका समूह जिसने ऐसे समर्थ वरुण दिक्पालके द्वारा रचित है
उत्सर्ग (कटिस्थान) स्थान जिसका ऐसा यह गरुडका दूसरा विशेषण है ॥१२॥

आगे गरुडके तीसरे विशेषण अम्रितत्वका रूप कहते हैं—

विस्फुरितनिजवपुर्बहुलज्वालावलीपरिकलितसकलदिग्बलयद्विजदन्द्शुकरक्षिताभुक्षणि-
वर्णविस्फुरितविस्तीर्णस्वस्तिकोपपन्नत्रिकोणतेजोमयपुरमध्यषट्पदसतिवस्ताधिकरुडज्जलदलात-
हस्तानलमुद्रोदीपितसकललोकवह्निरचितोरःप्रदेश इति वह्नितत्त्वम् ॥१३॥

विस्फुरिता सकलजगद्द्योतकारिणी स चासौ निजवपुर्बहुलज्वालावली निजवपुषोः सर्पद्वयक्षरीरक्षेप्या बहु-
आतिप्रचुरतरा क्षालावली तेजसां भेजितया परिकलितं वेष्टितं सकलं समग्रं दिग्बलयः हरिषकं वाभ्यां द्विज-
ज्वालाभ्यां द्विजजातीयसर्पाभ्यां अनन्त-कुलिकनामभ्यां तौ रक्षणं मय्य तेजोमयपुरस्य तच्च तत् । आद्यक्षयवि-
षणैर्विस्फुरितं अग्निबीजोभितं रक्षाक्षरशोभितं तच्च तत् । विस्तीर्णस्वस्तिकोपपन्नं त्रिकोणं महास्वस्तिकज-
खंभुक्तं त्रिकोणं त्र्यक्षं यद् तेजोमयपुरं अग्निमण्डलं तस्य मध्ये बद्धं विरचिता वसतिः स्थितिर्येन स चासौ
वस्तः आगराजः तमविस्फुटवदितः स चासौ प्रज्वलदलातहस्तः आज्वल्यमानोऽसुखरः स चासावन्दलमुद्रोदीपित-
सकललोकः अनलमुद्रया अग्निमुद्रया उदीपित उदीपितः सकलो निरवशेषो लोको अवद्य येन स तथोक्तः ।

स चाश्विनविश्वविशेषप्रत्यविशिष्टो बह्विभिवेता तेन विरचितो ध्यानेन परिकल्पित उरःप्रदेशो हृदयप्रदेशो येनात्मना स तथोक्तः ॥

अर्थ—सर्वत्र फैलती हुई अपने शरीरकी ज्वालाकी पंक्तिसे व्याप्त किया है समस्त दिशाओंका बल्य (मण्डल) जिन्होंने ेसे अनन्त और कुबलिक नाम धारक ब्राह्मण जातिके दो सपौसे रक्षित और रंकाररूप बीजाक्षरसे स्फुरायमान विस्तीर्ण तीन कूटों पर तीन स्वस्तिक (साथिया) सहित ऐसा त्रिकोण तेजोमय देदीप्यमान पुर अग्निमण्डल उसके बीचमें बाँधी है वस्ती जिसने ऐसा, तथा वास्ता-विस्मृद कहिये बकरे पर चढ़ा हुआ, प्रज्वलित आलात कहिये जलता हुआ काष्ठ है हाथमें जिसके ऐसी अग्निकी मुद्रासे समस्त लोकको उभोत करनेवाले बह्वि दिकपालसे रक्षित है उरः प्रदेश जिसका ऐसा तीसरा गरुडका विशेषण हुआ । यह अग्निमण्डलका स्वरूप है ॥१३॥

आगे वायुतत्त्वका रूप कहते हैं—

अविरतपरिस्फुरितफूत्कारमारुतान्दोलितसकलभुवनाभोगपरिभूत-पद्चरणचक्रवालकालिन् मानिजतनुसमुच्छलद्बहुलकान्तिपटलपिहितनिखिलनभस्तलशुद्रकाद्रवैयवलयितमरुन्मुद्रोपपन्न बिन्दुसन्दोहसुन्दरमहामारुतवलयत्रितयात्मकसकलभुवनाभोगवायुपरि-मण्डलनभस्वपुरान्तर्गत-बाह्वनकुम्भवेगविहरणदुर्ललितकरतलकलितचलविटपकोटिकशल्यशालशालिमरुन्मुद्रोच्छलित-सकलभुवनपवनमयवदनारविन्द इति वायुतत्त्वम् ॥१४॥

अविरतं निरन्तरं परिस्फुरन् समन्ततो धावन् योऽसौ फूत्कारमारुतः फूत्कारपवनः तेनान्दोलितः कम्पितः योऽसौ सकलः समग्रो भुवनाभोगो जगद्विस्तारस्तेन परिभूता उद्भूतिता ये पद्चरणा भ्रमरास्तेषां चक्रवालं मण्डलं तस्यैव कालिमा कृष्णत्वं येषां तानि निजतनुसमुच्छलद्बहुलकान्तिपटलानि निजपञ्चभां समुच्छलन्ती क्षत्पथमाना वासौ बह्वला अतिप्रचुरा कान्तिर्दीप्तिस्तस्याः पटलानि समूहास्तेः पिहितमाच्छादितं निखिलं समस्तं नभस्तलं गगनमण्डलं शब्दां तौ च तौ श्रद्धकाद्वै यौ श्रद्धजातोयसंपौ तक्षक-महापद्मानामनौ ताभ्यां बलवितं वेदितं तच्च तत् सुरतमुग्रोपपन्नबिन्दुसन्दोहसुन्दरं सुरतस्य सम्मोगस्य या युवा आलिङ्गनचुम्बनादिध्यापारे सुप्तात् तस्यामुत्पन्नाः सञ्जाता ये बिन्दवः प्रस्वेदजलवगास्तेषां सन्दोहः समूहः तेनैव सुन्दरं जलबिन्दुभिर्व्याप्तमित्यर्थः । तच्च तत् महामारुतवलयत्रितयात्मकम् । महान्तोऽतिप्रचण्डा अतिस्थूलतराश्च ये मारुताः पवनान्तेषां वलयत्रितयं बोम्ब्रिकादारचक्रवालत्रितयं तत् आत्मा स्ववर्ष यस्य तत् महामारुतवलयत्रितयात्मकम् । तच्च तत् सकलभुवनाभोगवायुपरिमण्डलं वातचक्रं तन्मयं यत् नभस्वत्युरं वायुमण्डलं तस्यान्तर्गतो मध्यस्थितो योऽसौ बाह्वनकुम्भः बाह्वनसम्बन्धी सुगः । वातप्रमीनामको हरिणः तस्य वेगविहरणे शीघ्रभावने दुर्ललितं अप्रतिहतव्यापारं आस्फालनं कर्णं यत् करतलं हस्ततलं तेन कलितौ धृतौ योऽसौ चलविटपकोटिकशल्यशालः चालानि चपलानि विटपकोटिषु कटप्रणेषु चिह्नानि पञ्चाः यस्य स चासौ शालो वृक्षः तेन शालते शोभते इत्येवं शाला शालशालिनी तादृशी वा मरुन्मुद्रा वायुमुद्रा तस्या उच्छलिते उत्पन्ने सकले भुवने समस्तं जगति योऽसौ पवनः तेन निर्वृत्तं नम्रयं कृतं चिन्तितं ध्यानेन परिकल्पितं वदनारविन्दं मुखकमलं येनात्मना स तथोक्तः ॥

अर्थ—निरन्तर स्फुरायमान होता जो फूत्कारसे बहता हुआ पवन, उसके द्वारा कम्पायमान किया जो सकल भुवनका आभोग (मध्य) उसके द्वारा उड़ाये हुए भ्रमरोंके समूहकी कालिमाके

समान तथा उनसे मिली अपने शरीरको उछलती हुई प्रचुर कान्तिके पटल (समूह) से आच्छादित किया है समस्त आकाशमंडल जिन्होंने ऐसे तक्षक और महापक्ष शूद्र जातिके दो सर्पोंसे, बिष्टित, और मरुत् मुद्रासे मंडित और त्रिन्दुओं (जलप्रणों) के समूहसे सुन्दर महा मारुत प्रचंड पवनके वलयके त्रितय (त्रिक) स्वरूप सकल सुवनके मध्यमें वायुके परिमंडल स्वरूप नभस्तलपुटके अन्तर्गत तिष्ठा हुआ ऐसा, और बाह्य जो वासप्रमी जातिका हिरण उसके वेगसे विहार करनेमें दुर्ललित (लीलायुक्त) हाथोंसे पकड़े हुए चलायमान शास्त्राओंके अभ्रभागमें किशलय (कोपल) जिसके ऐसे शालवृक्षकी शोभा सहित, मरुत् मुद्रासे उपपन्न हुआ सकल सुवनोमें पवन उसमय है सुखकमल त्रिसका ऐसा यह गरुडका चौथा विशेषण हुआ; और वायुनत्वका स्वरूप कहा गया ॥ १४ ॥

अब इन चारों ही तत्त्वोंसहित गरुडका स्वरूप कहते हैं—

गगनगोचरामूर्त्तजयविजयभुजङ्गभूषणोऽनन्ताकृतिपरमविभुर्नभस्तलनिलीनसमस्ततत्त्वात्मकः समस्तज्वररोगविषधरोद्गामरडाकनोग्रहयक्षकिन्नरनरेन्द्रारिमारिपरयन्त्रतन्त्रमुद्रामण्डलज्वलनहरिशरभशार्दूलद्विपदैत्यदुष्टप्रभृतिसमस्तोपसर्गनिर्मूलनकारिसामर्थ्यः परिकलितसमस्तगारुडमुद्रामण्डलादम्बरसमस्ततत्त्वात्मकः सञ्जातमैव गारुडगोर्गोचरत्वमवगाहते । इति विपत्तत्त्वम् ॥ १५ ॥

पुनरपि कथम्भूतः सन् ? अयमात्मा गगनगोचरा मूर्त्तजयविजयभुजङ्गभूषणः । गगनं विषय आकाश शोचरो विषयो यद्योस्तौ च तौ भूमीतौ ध्यानगम्यौ चक्षुरादेर्नामविषयो एवंविधौ यौ जयविजयभुजङ्गौ जयविजयनामावौ केलिह्वानौ भूषणं मण्डनं यस्यात्मनः स तथोक्तः । एतेनाकाशतत्त्वं सूचितम् । भूयोऽपि कथम्भूतोऽयमात्मा ? अनन्ताकृतिपरमविभुः । अनन्तं शोभ तस्याकृतिराकारो यस्य सोऽनन्ताकृतिः, सचासौ परमविभुः सर्वैकहृष्णापकः आकाशमयः । अग्रे किंविशिष्टः ? नभस्तलनिलीनसमस्ततत्त्वात्मकः । नभस्तले गगनमण्डले निलीनाणि स्थितानि समस्तानि विश्वानि पृथ्वी-वस्त्र-वायुनामानि यानि तत्त्वानि पूर्वोक्तलक्षणोपलक्षितानि चत्वारि तत्त्वानि ज.त्मा स्वभावो वस्यात्मनः स नभस्तलनिलीनसमस्ततत्त्वात्मकः । अन्यच्च कथम्भूतोऽयमात्मा ? समस्तेत्यादि महाशयं । समस्ता विश्वे ते च ते रोगाः वातपित्तश्लेष्मोद्भवा व्याधयः आयुर्वेदनिश्चितनामानः । ते च उग्रश्च एकहृदि-द्वयाहृदि-त्रयाहृदि-चतुर्गुणैः, उग्रो महारोगत्वात्, पृथगुपात् । विषयराश्यानेकभेदनायाः । उद्गामश्च महती भीतिः । उकिन्त्यश्च कुरिततमन्त्राः स्त्रियः । प्रधाश्च पिशाचाः क्षनिप्रसृतयश्च । यक्षाश्च धनवाः । किन्नराश्च अश्वमुताः । नरेन्द्राश्च राजानः । अरवश्च सनवः । मारिश्च मरकः । परेषां मिथ्यादृष्टेर्नां यन्त्र मन्त्र मुद्रामण्डलानि च ज्वलनश्च दावादिलक्षणः । हरयश्च सिंहाः । शरमाश्च मण्डपदाः । शार्दूलश्च व्याघ्राः । द्विपश्च हरितनः । दैत्याश्च द्यन्तरादयः । दुष्टाश्च दुर्जनाः कर्णेजगाः ते प्रसृतयो मुमुक्षा येषां शाकिनीप्रहाराक्षसादीनां तेषां सम्भवन्ती समस्तः सर्वः योऽपाणुगर्गः । तस्य निर्मूलनकारि सम्मूलाकाकांकारि सामर्थ्ये बलं वस्यात्मनः स तथोक्तः । अपरं च कथम्भूतः ? परीत्यादि ॥ परिकलिता स्वसाकृता या समस्ता पञ्चविधापि वा गारुडप्रमुद्रा कस्या आम्बर आटोपः परिपूर्णता येषु समस्तेषु तत्त्वेषु तानि च तानि तत्त्वानि आत्मा स्वभावो वस्यात्मनः स तथोक्तः । एवंविध ध्यानाविष्ट आत्मा गरुडो भवति, विषादिसामर्थ्यं निरर्थयतीत्यर्थः ॥ इति विषयतत्त्वं समाप्तम् ॥

अर्थ — आकाशगोचर ही है मूर्ति जिनकी ऐसे जब विजय नामके दो सर्प हैं मूषण जिसके, तथा अनन्ताकृति पद्मविभु अर्थात् आकाशको आकृतिस्वरूप सर्वव्यापक, तथा आकाशमंडलमें लीन है पृथ्वि बरुण वृद्धि बायुनामा समस्त तत्त्व जिसमें, तथा समस्त, वात पित्त श्लेष्मसे उत्पन्न ज्वर आदि रोग, अनेक जातिके सर्प आदि विषधर जोब, महाभय, डाकिनी, कुतिसत (खोटे) मंत्रकर्तृक ग्रह पिशाच, बध्न भैरवादि, किन्नर, अश्वमुख व्यंतर, नरेन्द्र (राजा), शत्रु, महामारी, तथा परके किये यन्त्र, तन्त्र, मुद्रामंडल, तथा अग्नि, सिंह, शरभ—अष्टापद शार्दूल, व्याघ्र, हस्ती, दैत्य, व्यन्तरादिक दुष्ट—दुर्जनादिक सबके किये हुए उपसर्गको निर्मूलन करनेवाला है सामर्थ्य जिसका, ऐसा तथा रचा है समस्त गारुड मुद्रामंडलका आठंबर जिसने ऐसा, तथा पृथ्वि आदि तत्त्वस्वरूप हुआ है आत्मा जिसका ऐसा गारुडगीके नामको भगवाहन करनेवाला गारुड ऐसा नाम आत्मा ही पाता है। भावार्थ—पहिले चार तत्वोंके रूप कहे सो गरुडतत्त्वके विशेषणरूप कहे गये, उन चारों तत्वों सहित यह गरुडतत्त्व है। सो यह आत्माकी ही सत्यध्व्यका वर्णन है। यह आत्मा ध्यानके बलसे अनेक सामर्थ्य सहित होता है। उसमें देहका रूप है वह तो सब पुनलका रूप है और आत्मा है सो अमूर्तीक ज्ञान आदि गुणोंकी शक्ति स्वरूप है, उसके ध्यानके प्रभावसे अनेक व्यक्तिरूप चेष्टा होती हैं, इस प्रकार जानना ॥ १५ ॥

आगे कामतत्त्वका रूप कहते हैं—

यदि पुनरसौ सकलजगच्चमत्कारिकासु कास्पदनिवेशितमण्डलीकृतसरसेक्षुकाण्डस्वरसहि तकुसुमसायक विधिलक्ष्मीकृतदुर्लभमोक्षलक्ष्मीसमागमोत्कण्ठितकठोरतरुनिमनाः । स्फुरन्मकरकेतुः । कमनीयसकललनाबुन्दवन्दितसौन्दर्यरतिकैलकलापदुर्ललितचेताश्चतुरश्रेष्ठितभूभङ्गमाप्रवर्षीकृतजगत्त्रयस्त्रैणसाधनो दुरधिगमागाधगहनरागसागरान्तर्दोलितसुरासुरनरभुजगयससिद्धगन्धर्वविद्याधरादिवर्गः । स्त्रीपुरुषभेदभिन्नसमस्तसत्त्वपरस्परमनः संघटनसूत्रधारः । विविधबनराजिमञ्जरीपरिमल परिमिलितमधुकरकुलविकसितकुसुमस्तबकतरलितकटाक्षप्रकटसौभाग्येन सहकारलताकिशलयकरोन्मुक्तमञ्जरीपरागपिप्पातकपिथुनितप्रवेशोत्सवेन मदमुखरमधुकरकुटुम्बिनीकोमलालापसंवलितमांसलितकोकिलाकुलकणत्कारसंगीतप्रियेण मलयगिरिमेखलावनकृतनिलयचन्दनलतालास्योपदेशकुशलैः सुरतभरस्निन्नपन्नगनितम्बिनीजनवदनकवलितश्लेखैरर्चि विरहिणीनिश्वासमांसलीकृतकायैः केरलीकुलान्दोलनदसैरुत्कम्पितकुन्तलकामिनीकुन्तलैः परिगतसुरतखेदोन्मिषितलाटीललाटखेदाम्बुकणिकापानदोहदवज्जिरासादितानेकनिर्ज्वरशिष्टिरश्रीकरैर्बकुलामोदसन्दर्भनिर्भरैः परिलुण्ठितपाटलासौरभैः परिमिलितनवमालिकामोदैर्मन्दसैच्छम्भ्रीलैकाकुलीकृतसकलधुवनजनमनोभिर्मलयमारुतैः समुल्लसितसौभाग्येन वसन्तसुहृदादरमसोपितप्रतापः । प्रारब्धोचमतपस्तपनश्रान्तमुनिजनप्रार्थितप्रवेशोत्सवेन स्वर्गापवर्गद्वारसंवि-

स्वस्वन्वन्मावाचक । तासां कास्तोपदेशो नतैनसिद्धये कुशलः प्रकीर्णये मलयमाहतास्तेस्तथोक्तैः ॥ पुरारपि कथम्भू-
 तैर्मलयमाहताः । सूरतवरस्त्रिभुवनपणनितम्बिना जगद्वदनकचित्तिसिद्धये विरहिणीभिः प्रवासमांस्कोकृत कथैः । सूरत-
 मरेण सम्मोगातिस्रयेन क्षिन्नाः खेदप्राप्ताः ये पन्नपणितम्बिरोजनाः नागवत्समुद्राः । सर्पवनिताह्वयानि
 तेषां वदमानि मुखाणि, तैः कलितानां भास्वादितः शिवा अग्राणि येषां मलयमाहतानां ते तथोक्तास्तेस्तथोक्तैः
 वैदुष्यव्यवस्थयुक्तैरपि विरहिणीनां विप्रकम्बानां स्त्रोणां निष्ठासैः कथं नृपव्रतितैः मांसवीकृतः स्तुवीकृतः पुनः कः
 पुष्टिं नीतः कायो येषां मलयमाहतानां ते तथोक्तास्तेस्तथोक्तैः । भूयोऽपि कथम्भूतैर्मलयमाहताः ? केरलः कु-
 लम्भोलम्बदक्षैः केरलदेशलोणां केशपानचतुरैः । अपरं किञ्चिदेषैर्मलयमाहताः ? उरुक्रमितकुन्तमाकामिनिक्कु-तलैः
 कथमिदृशता नर्तितः कुन्तलकामिनीनां कुन्तलदेशलोणां कुन्तलाः केशा यैस्ते तथोक्तास्ते । अन्यरुद्रभूतैर्मलय-
 माहताः ? । परिगतयेत्यादि ॥ परिगत उरुग्नः सूरतखेदः संवेदाश्रमः तेन उन्मिषितः प्रादुर्भूतो लाटीनां नर्मशतद्वयोनां
 कल्लटेषु निःश्रुतकेषु योऽसौ स्वेदः प्रस्वेदकलं तस्य कणिकाः पूर्णानि तासां पाने आचमने दोहद इच्छा विद्यते
 केषां ते तथोद्वहन्तः, तैस्तथोक्तैः । पुनरपि किञ्चिदेषैर्मलयमाहताः ? ॥ आसादितोऽनेकनिर्भरविशिष्टलोकरैः
 आसादितान् अनेकेषां निर्भराणां विशिराः क्षीतताः क्षीकरा कलकषा यैस्ते तथोक्तास्तेस्तथोक्तैः । भूयोऽपि
 किञ्चिदेषैर्मलयमाहताः ? बहुलाभोदसन्दर्भनिर्भरैः बहुतनां मरुगन्धिवृक्षपुष्पाणां आसोदो दूरभ्यापिपरिमलस्तस्य
 सन्दर्भः समुद्रः तेन निर्भरा अतिशयगन्धवन्तस्ते तथोक्तास्तेस्तथोक्तैः । आरं च किञ्चिदेषैर्मलयमाहताः ? । परि-
 द्रितपाटलाश्रीः । परिद्विटं लुपितं पाटलानां वसन्तद्वीपुष्याणां सौरभं सौमन्यं यैस्ते तथोक्तास्तेस्तथोक्तैः ।
 पुनरपि किञ्चिदेषैर्मलयमाहताः ? परिमिलितनवमालिङ्गमोदः । परि समंताद् मिलितो नवमालिङ्गानां वनमालि-
 ङ्गानां, नमालीमिति वाच्य । आ.मोदः परिमलो यैस्ते तथोक्तः, तैः । पुनः किञ्चिदेषैर्मलयमाहताः ? मन्दसं-
 चरणशालैः क्षान्तिमनस्त्वमावैः । पुनः कथम्भूतैर्मलयमाहताः ? आकुलीकृतसकलभुवनजनमनोभिः । अनाकुलानि
 अकुलानि कृत्राणि विषयगन्धवन्तानि कृत्राणि सकलस्य सप्ततस्य भुवनजनस्य त्रैलोक्यलोकरस्य मनोसि जितानि
 यैस्ते तथोक्तास्ते । एवंविधमलयमाहताः समुल्लिखितसौभाग्येन वसन्तसमुद्रा दूरमारोपितप्रतापः । रुद्रपंभूत आत्मा
 कथम्भूतः ? । प्रारब्धोत्पन्नपतस्तपश्रन्तमुनिजनप्रार्थिप्रवेशोत्सवेन कृत्वा स्वर्गापवर्गद्वारविपदनवज्जार्जकः । प्रारब्धं
 उत्पन्नं मिरतिवारं जैनं वा यत्पयोदीक्षाालक्षणं तेन पूर्वं तताः पश्चात् श्रान्ताः खेदक्षिन्ना जाता ये मुनिजना
 यतिवर्गास्तेः प्रार्थितो याचितोऽभिलषितः प्रवेशोत्सवः सम.गमनमहोत्सवस्तेन करणभूतेन हेतुना कृत्वा स्वर्गाप-
 वर्गद्वारविपदनवज्जार्जकः स्वर्गं त्रिषष्टिः टलमेदमिन्नः । अपवर्गं च परमनिर्वाणं तयोद्वारं व्यवहारनिष्चयरत्नत्रय-
 लक्षणं तस्य विषयते विशेषेण संघटने जिष्णुद्वयः संने वज्जार्जकः वज्जमये जर्गलं काष्ठमथो लोहमथो दण्डः
 स्वर्गं मोक्षं वा गन्तुं न ददाति दीक्षाभजने प्रायो नरक एव भवतीति कारणान् अर्गलं अर्गलं चेत्यतस्य प्रधान-
 स्वात् पुंस्यं निरूपितम् । पुनरपि कथम्भूतः ? ध्यानेन कामभूत आत्मा सकलजगद्विजयवैजयन्तोक्तचतुराक्षरी-
 भूविभ्रमः सकलजगद्विजयेन समस्तत्रैलोक्यमङ्गलैः वैजयन्तोक्तो ध्वजः चतुराक्षरीमनो विदग्धसुन्दरीणां भू-
 भविष्योत्समादयो येन आत्मना स तथोक्तः । भूयोऽपि कथम्भूत आत्मा ? । क्षामणादिमुद्रा विशेषशाली ।
 क्षोभणं चित्तादिकालं आदित्येषां मोहनवलीकरणोच्चाटनादीनां तेषां ये मुद्राविशेषाः आकारमेवास्ते शालते क्षोभत
 हृदयेवशालः क्षोभणादिमुद्राविशेषशाली । शाब्द क्षोभ.यां चिनन् । पुनरपि कथम्भूतः ? । आत्मा सकलजगद्वली-
 करणसमर्थः । सकलस्य जगतत्रैलोक्यस्य वलीकरणेनाथवद्विधाने समर्थः क्षमः स तथोक्तः । इति यदा आत्मा
 चिन्त्यते तदायं आत्मेव क्षमोक्तिविषयतामनुभवतीति क्षमाकारकवैश्वः ॥

अर्थ—पुनः यदि कामतत्त्व चित्तमे ध्याया जाय वा विचारा जाय तो ऐसा है—‘असौ’ कहिये
 स्वसंवेदनगोबर सकल जगतको चमत्कार करने वाले धनुषके स्थानमें निवेशित किया और खींच कर
 कुंडलाकार किया हुआ रस सहित इक्षुकांडके समान स्वर सहित उन्मादन, मोहन, स्तंभापन, शोषण,

भारण इन पाँच बाणोंकी त्रिविधि (आरोपण) से लक्ष्यरूप (निसानेरूप) किया है दुर्लभ परोक्ष मोक्षलक्ष्मीके समागम होनेके लिये उत्कृष्टित अतिकठोर मुनियोंका मन जिसने ऐसा काम है। तथा—सुरायमान मकराकार चित्रित पञ्चाक्ष है जिसको, और कमनीय—सुंदर समस्त स्त्रियोंके समूह द्वारा बंदनीय है सुंदरता जिसकी ऐसी रतिनामा कामकी स्त्री सहित जो केलि (कांडा) उसके कलापमें (समूहमें) दुर्लक्षित है (अनिवार्य है) चित्त जिसका ऐसा है। तथा—चतुरोंकी चेष्टारूप भ्रमंगमात्रसे वशीभूत किया स्त्रियोंका समूह ही है साधन सेना जिसके ऐसा है। पुनः दुरधिगम, अगाध (गहन) है मध्य भाग जिसका ऐसे विस्तृत रागरूप समुद्रमें डुलाये हैं सुर (कल्पवासी देव), अमुर (भुवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी देव), नर (राजादि लोक), सुजग—धरण—न्द्र (शेषनागादिक), यक्ष (धनदादिक), सिद्ध (जिनके अंजगुणटिका रसायनादि विषा सिद्ध हो) लोकको रंजयमान करनेवाले गन्धर्व (गानके अधिकारी देवादिक), विषाधर (आकाशमें विमानों द्वारा चलनेवाले) हरिहरब्रह्मादिकके समूह जिसने ऐसा, तथा स्त्रीपुरुषके भेदसे भिन्न समस्त प्राणियोंके मन मिलानेके लिये सूत्रधार (शिक्षा देनेवाला आचार्य) है। तथा वसन्तऋतुरूपी मित्रने अतिशयरूप कर दिया है प्रताप जिसका ऐसा, क्योंकि वह वसन्तऋतु ऐसा है कि—विविध प्रकारकी वनकी पंक्तिके सुगन्धित परागमें मिले भ्रमरोंके समूह जिसमें ऐसे प्रफुल्लित पुष्पोंके गुच्छेरूपी चंचल कटाक्षोंसे प्रगट है सौभाग्यसुंदरता जिसकी, तथा—सहकरलता (आमकी मंजरी) के किशलय (अंकुर) रूपी हाथोंसे बलेता है मंजरीका पराग बही हुआ पिष्टा तक (सुगन्धित अवधि) उसके द्वारा प्रगट किया है अपने प्रवेशका उत्सव जिसने ऐसा, तथा—मदसे वाचालित भ्रमरियोंके क्रोमल शब्दोंके मिलनेसे पुष्ट हुए कोकिलाओंके समूहोंके शब्दरूपी संगीत हैं प्रिय जिसको ऐसा तथा—मलयचालके सुगन्धित पवनसे उदय हुआ है सौभाग्य जिसका, वह मलयचालका सुगन्धित पवन कैसा है कि—मलयगिरिके चोतरफके वनमें रहनेवाले चंदनकी लतामंजरीकी वृत्त्यके उपदेश देनेमें प्रवीण है, अर्थात् पवनसे चंदनलतायें हिलती हैं उसकी उपेक्षा की गई है कि मानो पवन है सो इन लताओंकी वृत्त्यकी शिक्षा दे रहा है। तथा फिर कैसा है मलयचाल का पवन कि—संभोगकी अतिशयतासे खेदविन्म जो सर्पोंकी सर्पिणी उनके मुखसे प्राप्त भूत होगई है शिखा जिनकी तो भी विरहिणी जो विप्रलब्धा विभोगिनी स्त्री उनके निष्वासोंसे पुष्ट हुआ है काय जिसका ऐसा, तथा—केरलीज अर्थात् केरलदेशकी स्त्रियोंके कुरलोंकी (मुखके जलक्षेपणको) कंठित करनेमें चतुर है—तथा—उत्कंठित किये हैं कुंतलदेशकी स्त्रियोंके केश जिसने तथा प्राप्त हुए संभोगके खेदसे उत्पन्न हुए लाटदेशकी स्त्रियोंके ललाटस्थ पसीनेके जलकणोंके पान करनेमें इच्छावान् है तथा—ग्रहण किये हैं अनेक निर्झरके शीतल जलके कण जिसने, तथा—बकुलसिरी (मौलसिरी) आदि सुगन्धित वृक्षोंके आमोदित परागोंके समूहसे भरा हुआ—फिर कैसा है पवन कि समस्त प्रकार छट लिया है पाटलवृक्षोंका सौरभपराग जिसने—तथा संपूर्णतासे मिला है मालतीका सुगंध जिसमें तथा मंद संचरण करनेका है स्वभाव जिसमें तथा स्त्रियोंमें आकुलित किया है समस्त भुवनोंके जीवोंका मन जिसने, ऐसे मलयके पवनसे वसंत ऋतुकी सुगमता प्रगट होती है फिर

कैसा है काम :- आरंभ किया जो उत्तम तप उसको तपनेसे खेद स्निग्ध हुए मुनिजनों द्वारा वांछित जो प्रवेशका उत्सव उसके द्वारा स्वर्ग मोक्षके द्वारका जो उघड़ना (खुलना) उसमें वज्रमयी अर्गलके समान है, अर्थात् मुनिजनोंके स्वर्गमोक्षके प्रवेशद्वारको बंद करनेवाला है । तथा—समस्त जगतको जीतनेकी वैजयन्ती ध्वजारूपकिया है चतुर लियेके मोहरूपी बिभ्रमको जिसने ऐसा तथा—क्षोभण कहिये चित्तके चलने आदि मुद्राविशेषमें (आकारविशेषमें) शाली कहिये चतुर है, अर्थात् समस्त जगतके चित्तको चलायमान करनेवाले आकारोंको प्रगट करनेवाला है । इस प्रकार समस्त जगतको वशीभूत करनेवाले कामकी कल्पना करके अन्यमती जो ध्यान करते हैं, सो यह आत्मा ही कामकी उक्ति कहिये नाम वा संज्ञाको धारण करनेवाला है ॥ १६ ॥

अब उक्त प्रकारकी तीन तत्त्वरूपी समस्त चेष्टायें इस आत्माकी ही हैं ऐसा कहते हैं—

तदेवं यदिह जगति शरीरविशेषसमवेतं किमपि सामर्थ्यमुपलभामहे तत्सकल-
मात्मन एवेति विनिश्चयः । आत्मप्रवृत्तिपरंपरोत्पादितत्वाद्भिद्रहग्रहणस्येति ॥ १७ ॥

ततस्तस्मात् कारणात् । एवं अमुना प्रकारेण यदि चेत् जगति संसारे शरीरविशेषसमवेतकालमेतद्बु-
धमवायमागतं किमपि किंचिदपि सामर्थ्यं लभ्यते वा उपलभामहे पद्यामः । तत्सकलं समस्ते आत्मन एव
सामर्थ्यं वर्तते । नान्यत्स शरीरादेः इति निश्चयो निश्चरः । इदं सामर्थ्यं आत्मन एव कथंइति प्रश्ने सति
हेतुमाह । आत्मप्रवृत्तिपरम्परैत्यादि तत्त्वाद्भिद्रहग्रहणस्येति । आत्मनो जीवस्य वा प्रवृत्तिर्मेवोपवन-
कायाबलम्बनेन चेष्टितानि तेषां परम्परा श्रेणिः सन्तानः तथा उत्प्रादितत्वात् । कस्य ? विप्रग्रहणस्य ।
शरीरग्रहणस्य बद् आत्मा शरीरं पृच्छति तत् आत्मनः अशुद्धपरिणाममाहात्म्यं विशुद्धपरिणाममेस्वात्मनो मोक्ष
एव स्वादिति ।

यदिह जगति । किंचिदित्यादि शुभम् ।

आचार्यैरिह शुद्धतत्त्वमतिभिः श्रीसिंहनन्द्याह्वयैः सम्प्राप्यं श्रुतसागरं कृतिवरं भार्यं शुभं कांक्षितम् ॥
गद्यानां गुणवत्प्रियं विनयतो ज्ञानार्णवस्यांतरे विद्यानन्दिगुहप्रसादजनितं देयादेयं सुखम् ॥

॥ इति श्रीज्ञानार्णवस्थितगद्यटोकातत्त्वत्रयप्रकाशिता समाप्ता ॥

टोकाकार का निवेदन—प्रशस्ति

शुद्धिमात्र शुद्ध तत्त्व जाननेवाले आचार्य 'श्रीसिंहनन्दि' ने 'श्रुतसागर' की प्रार्थनासे भजन देकर गद्यात्मक
विभाषण यह ज्ञानार्णवका भाष्य सर्वगुण सम्पन्न रचा है, जो 'विद्यानन्दि' गुहजीके प्रसादसे तैयार हुआ
है वह सभीको असोमित शुद्ध वेदो ।

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि—इस कारणसे पूर्वोक्त प्रकार शिवतत्त्व—गुरुतत्त्व—
कामतत्त्वमें इस जगतमें शरीरविशेषसे मिली हुई जो कुछ सामर्थ्य हम देखते हैं सो सब आत्माकी ही
है । यह हमको भले प्रकार निश्चय है । क्योंकि, शरीरके ग्रहण करनेमें आत्माकी प्रवृत्तिकी परंपरा
(परिाटी) को उपस्थितहेतुता है । भावार्थ—यह आत्मा जैसी शुभ तथा अशुभ तथा अशुद्ध ध्यानादिरूपी
प्रवृत्ति करता है वैसे ही विचित्ररूप शरीर धारण करता है । और वैसे ही अपने सामर्थ्यरूप अनेक
चेष्टायें करना उसका फल होता है ॥ १७ ॥

आगे आत्माका वर्णन पद्यसे कहते हैं—

मालिनी

यदिह जगति किञ्चिद्विस्मयोत्पत्तिबीजं

भुजगमनुजदेवेष्वस्ति सामर्थ्यमुच्चैः ।

तदखिलमपि मत्वा नूनमात्मैकनिष्ठे

भजत नियतचिन्ताः शश्वदात्मानमेव ॥१८॥

अर्थ—हे भग्य जीवो ! इस जगतमें जो कुछ अधोलोकमें भवनवासी देवोंकी, मध्यलोकमें मनुष्योंकी और ऊर्ध्वलोकमें देवोंकी सामर्थ्य विस्मय उत्पन्न करने का कारण है सो सब ही सामर्थ्य निश्चय करके इस एक आत्मामें ही है; इस कारण हम उपदेश करते हैं कि निश्चलचित्त हो कर, तुम एक आत्माको ही निरन्तर भजो। भावार्थ—आत्मा अनंत शक्तिका धारक है, सो इसको जिस प्रकार वा जिस रीतिसे प्रगट किया जावे उमी प्रकारसे यह आत्मा व्यक्तरूप (प्रगट) होता है ॥१८॥

अचिन्त्यमस्य सामर्थ्यं प्रवक्तुं कः प्रभूर्भवेत् ।

तच्च नानाविधध्यानपदबीमधितिष्ठति ॥१९॥

अर्थ—इस आत्माकी शक्ति अचिन्त्य है। उसको प्रगट करनेको कोई समर्थ नहीं है। यह शक्ति (सामर्थ्य) नाना प्रकारके ध्यानकी पदवोंके आश्रयसे होती है अर्थात् नाना प्रकारके ध्यानसे ही आत्माकी अचिन्त्य शक्तियाँ प्रगट होती हैं ॥१९॥

इन्द्रवज्रा

तदस्य कर्तुं जगदंहिलीनं तिरोहिताऽऽस्ते सहजैव शक्तिः ।

प्रबोधितस्तां समभिष्यनन्ति प्रसन्न विज्ञानमयः प्रदीपः ॥२०॥

अर्थ - पूर्वोक्त आत्माकी सामर्थ्य इस जगतको अपने पदमें (प्रभावमें) लीन करनेको स्वभाव स्वरूप ही है, परंतु वह कर्मोंसे आच्छादित है। विज्ञानरूप उत्कृष्ट दीपकको प्रज्वलित करनेसे वह उस शक्तिको प्रगट (स्वानुभवगोचररूप) करता है। भावार्थ—आत्माकी शक्तियाँ सब स्वाभाविक हैं। सो अनादिकालसे कर्मोंके द्वारा ढकी हुई हैं। ध्यानादिक करनेसे प्रगट होती हैं। सब नई उत्पन्न हुई दीखती हैं। सो ज्ञानरूपी दीपकके प्रकाशित होने पर प्रगट होती हैं। परकी की हुई वस्तुमें कोईभी शक्ति नहीं होती, अन्य निमित्तसे उत्पन्न होने पर जो अन्यसे हुई मानते हैं सो भ्रम है, वे पर्यायबुद्धि हैं जब वस्तुका स्वरूप द्रव्यपर्यायस्वरूप जानें तब भ्रम नहीं रहता ॥२०॥

अथवा अन्यपक्ष है कि—

अयं त्रिजगतीमर्ता विश्वज्ञोऽनन्तशक्तिमान्

नात्मानमपि जानाति स्वस्वरूपात्परिच्युतः ॥२१॥

अर्थ—यह आत्मा तीन जगतका मर्ता (स्वामी) है, समस्त पदार्थोंका ज्ञाता है, अनन्तशक्ति-

वाला है, परंतु अनादिकालसे अपने स्वरूपसे च्युत हो कर अपने आपको नहीं जानता । भावार्थ—यह अपनी ही भूल है अर्थात् कर्मके पक्षसे यह दूसरा अज्ञान पक्ष बताया गया है ॥२१॥

अनादिकालमभूतैः कलङ्कैः कःश्लोकोक्तः ।

स्वेच्छयाथान्समादत्ते स्वतोऽत्यन्तविलक्षणान् ॥२२॥

अर्थ—यह आत्मा अनादिसे उत्पन्न कलङ्कसे मलिन किया हुआ अत्यन्त विलक्षण अपनेसे भिन्न पदार्थोंको स्वेच्छासे प्रदण करता है । भावार्थ—पदार्थोंमें रागद्वेष मोहसे अहंकार ममकार इष्टानिष्ट आदि बुद्धि करता है ॥२२॥

दृग्बोधनयनः सोऽयमज्ञानतिमिराहतः ।

जानन्नपि न जानाति पश्यन्नपि न पश्यति ॥२३॥

अर्थ—यह आत्मा दर्शन ज्ञान नेत्रवाला है, परंतु अज्ञानरूपी अंधकारसे व्याप्त हो रहा है इस कारण जानता हुआ भी नहीं जानता और देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता ॥२३॥

अविद्योद्भूतरागादिगरव्यग्रीकृताश्रयः ।

पतत्यनन्तदुःखाग्निप्रदीप्ते जन्मदुर्गमे ॥२४॥

अर्थ—अविद्या (मोह) से उत्पन्न रागादिकरूपी विकारसे व्यग्र चित्त होनेसे यह आत्मा दुःखरूपी त्रिभिसे जलते हुए दुर्गम संसारमें पड़ता है ॥२४॥

लोष्टेष्वपि यथोन्मत्तः स्वर्णशुद्ध्या प्रवर्त्तते ।

अर्थेष्वनात्मभूतेषु स्वेच्छयाऽयं तथा भ्रमात् ॥२५॥

अर्थ—जैसे भूतुरा स्वाम्य उन्मत्त पुरुष पत्थरादि तममें सुवर्णबुद्धिसे प्रवृत्ति करता है उसी प्रकार यह आत्मा अज्ञानसे अपने स्वरूपसे भिन्न अन्य पदार्थोंमें स्वेच्छाचाररूप प्रवृत्ति करता है । भावार्थ—उत्ते रागद्वेष मोह करता है ॥२५॥

वासनाजनितान्येषु सुखदुःखानि देहिनाम् ।

अनिष्टमपि येनायमिष्टमित्यभिमन्यते ॥२६॥

अर्थ—जीवोंके जो सुखदुःख हैं वे आदि अविद्याका वासनसे उत्पन्न हुए हैं इसी कारण यह आत्मा अज्ञानसे अनिष्टको भी इष्ट मानता है । भावार्थ—संसारसंबंधी सुख दुःख हैं वे कर्मजनित होनेके कारण अनिष्ट ही हैं तथापि यह आत्मा उनको इष्ट मानता है ॥२६॥

अविश्रान्तमसौ जीवो यथा कामार्थलालसः ।

विद्यतेऽत्र यदि स्वार्थे तथा किं न विमुच्यते ॥२७॥

अर्थ—यह आत्मा जिस प्रकार काम और अर्थके लिये अविश्रान्त परिश्रम करता है उस प्रकार यदि अपने स्वार्थ अर्थात् मोक्ष वा मोक्षमार्गमें लालसासहित प्रवृत्ति करे तो क्या यह कर्मोंसे मुक्त न हो ! अवश्य ही हो ॥२७॥

इस प्रकार इस त्रितत्त्वके प्रकरणमें तात्पर्य है कि इन तीन तत्त्वोंकी जो चेष्टा कही गई सो सब इस आत्माकी ही चेष्टा है । और वे सब ध्यान करनेसे प्रगट होती हैं इस कारण आत्माके ध्यान करनेका विधान है । सो ऐसा ही करना चाहिये । मिथ्याकल्पना किस लिये करनी ! मिथ्याकल्पाओंसे कुछ लौकिक चमत्कार हो तो हो सकता है परंतु उससे मोक्षका साधन नहीं होता । इस कारण ऐसा ध्यान ही करना उत्तम है जिससे मोक्ष और सांसारिक अम्युदय प्रगटे इस प्रकार उपदेश है ।

कथित-धनाक्षरी ।

विषय काम विषयतत्त्व ध्यान यापि अन्यमती । मानै हम स्वर्ग मोक्ष साधे हैं विधानतै
विषय कौन काम कौन विषय कौन यह मर्म, जानै नाहि याथातथ्य भ्रमै ते अज्ञानतै
जैनवानी स्याद्वाद् यस्तुरूप सत्य कहे, सब रूप आत्माके शक्तिव्यक्तिमानतै
पुद्गलसंयोगतै अनादि भूलि कर्मवशि, दूरी शक्ति ध्यान छोले आपापर जानतै ॥
इति श्रीशुभचन्द्राचार्यविरचिते ज्ञानार्णवे योगप्रदीपाधिकारे त्रितत्त्ववर्णनं नाम एकविंश प्रकरणम् ॥२१॥

२२. अथ द्वाविंशः सर्गः

मनके व्यापारको रोकनेका वर्णन

आगे अन्यमती ध्यानकी सिद्धि यमनियमादिक योगसाधनसे कहते हैं और आचार्य महाराज कहते हैं कि यमनियमादिह वा प्राणवर्णने अन्य तत्त्वमें व्यापार रोक, स्वरूपमें लीन करनेके लिये कहे हैं । अन्यमती जिस प्रकार कहते हैं वैसे स्वार्थसिद्धि नहीं होती ऐसा वर्णन करते हैं । सो अन्यमतियोंका संस्कृतसूत्र जिस प्रकार है वह आचार्य महाराज कहते हैं ।

“अथ कैश्चिद्यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधय इत्यष्टावङ्गानि योगस्य स्थानानि ॥१॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि कई अन्यमती “यम १, नियम २, आसन ३, प्राणायाम ४, प्रत्याहार ५, धारणा ६, ध्यान ७, और समाधि ८, इस प्रकार आठ अंग योगके स्थान हैं, ऐसा कहते हैं ॥१॥

इसी प्रकार अन्यने भी कहा है, जैसे—

तथान्यैर्यमनियमावपास्यासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधय इति षट् ॥२॥

अर्थ—वैसे ही अन्य कई अन्यमतियोंने यम नियमको छोड़ कर आसन १, प्राणायाम २, प्रत्याहार ३, धारणा ४, ध्यान ५ और समाधि ६ ये छह ही कहे हैं ॥२॥

तथान्यैः—

इसी प्रकार फिर अन्यने अन्य प्रकार कहा है । उसका पाठ—

उत्साहाभिश्चयाद्वैर्यात्सन्तोषात्तत्त्वदर्शनात् ।

मुनेर्जनपदत्यागात् षडभिर्योगः प्रसिद्धयति ॥१॥

अर्थ—उत्साहसे, निश्चयसे, धैर्यसे, संतोषसे, तत्त्वदर्शनसे, देशके त्यागसे, योगकी सिद्धि होती है ॥१॥ फिर कोई एक इस प्रकार कहता है—

एतान्येवाहुः केचिच्च मनःस्थैर्याय शुद्धये ।

तस्मिन्स्थिरीकृते साक्षात्स्वार्थसिद्धिर्ध्रुवं भवेत् ॥२॥

अर्थ—कोई ऐसे कहने हैं कि ये यमादिक कहे हैं सो मनको स्थिर करनेके लिये तथा मनकी शुद्धताके लिये कहे हैं क्योंकि, मनके स्थिर होनेसे मात्सात्त्वसिद्धि होती है ॥२॥

तथा फिर भी कहते हैं—

यमादिषु कृताभ्यासो निःसंगो निर्ममो मुनिः ।

रागादिबलेशनिर्मुक्तं करोति स्ववशं मनः ॥३॥

अर्थ—जिसने यमादिकमें अभ्यास किया है, परिश्रम और ममतासे रहित है ऐसा मुनि ही अपने मनको रागादिकसे निर्मुक्त तथा अपने वशमें करता है ॥३॥

अब पूर्वाचार्योंकी उक्ति कहते हैं कि—

अष्टावङ्गतानि योगस्य यान्युक्तान्यार्यस्तरिभिः ।

चित्तप्रसत्तिमार्गेण बीजं स्युस्तानि मुक्तये ॥४॥

अर्थ—योगके जो आठ अंग पूर्वाचार्यों ने कहे हैं वे चित्तकी प्रसन्नताके मार्गसे मुक्तिके लिये बीजभूत (कारण) होते हैं, अन्य प्रकारसे नहीं होते इस प्रकार पूर्वाचार्यों ने कहा है ॥४॥

अज्ञान्यष्टावपि प्रायः प्रायोजनवशात्स्वचित् ।

उक्तान्यत्रैव तान्युच्चैर्विदांकुर्वन्तु योगिनः ॥५॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि ये आठो अंग भी प्रयोजनानुसार प्रायः इस ग्रंथमें भी कहे गये हैं, उन्हें भले प्रकार सबको जानना चाहिये ॥५॥

अब मनोरोधका वर्णन करते हैं --

मनोरोधे भवेद्द्रुद्धं विश्वमेव शरीरिभिः ।

प्रायोऽसंभृतचित्तानां शेषरोधोऽप्यपार्थकः ॥६॥

अर्थ—जिसने मनका रोध किया उसने सब ही रोका, अर्थात् जिसने मनको वश किया उसने सबको वश किया और जिसने अपने मनको वशभूत नहीं किया उसका अन्य इन्द्रियादिकका रोकना भी व्यर्थ ही है ॥६॥

अब मनके व्यापारका वर्णन करते हैं—

कलङ्कविलयः साक्षान्मनःशुद्धयैव देहिनाम् ।

तस्मिन्नपि समीभूते स्वार्थसिद्धिरुदाहृता ॥ ७ ॥

अर्थ—मनकी शुद्धतासे ही साक्षात् कलंकका विलय होता है और जीवोंके उनका स्वभावस्वरूप होने पर स्वार्थकी सिद्धि कही है, क्योंकि जब मन रागद्वेषरूप नहीं प्रवर्तता तब ही अपने स्वरूपमें लीन होता है, यही स्वार्थकी सिद्धि है ॥७॥

चित्तप्रपञ्चज्ञानेकविकारप्रतिबन्धकाः ।

प्राप्नुवन्ति नरा नूनं मुक्तिकान्ताकरग्रहम् ॥ ८ ॥

अर्थ—जो पुरुष चित्तके प्रपञ्चसे उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके विकारोंको रोकनेवाले हैं वे ही निश्चयतः मुक्तिरूपी ज्ञानके करग्रहणको प्राप्त होते हैं । भावार्थ—ऐसे पुरुषोंसे ही मुक्तिरूपी ज्ञानविहा-हित होती है ॥८॥

अतस्तदेव संरुध्य कुरु स्वाधीनमज्ञसा ।

यदि छेतुं समुद्युक्तस्त्वं कर्मनिगडं दृढम् ॥ ९ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि अतएव हे भव्यात्मन् ! यदि तू कर्मरूपी दृढ बेड़ियोंको काटनेके लिये उद्यमी हुआ है तो उस मात्तको ही समस्त विकल्पोंसे रोक कर शीघ्र ही अपने वशमें कर । ९।

सम्यग्गस्मिन्समं नीते दोषा जन्मभ्रमोद्भवाः ।

जन्मिनां खलु शीर्यन्ते ज्ञानश्रीप्रतिबन्धकाः ॥ १० ॥

अर्थ—इस मनको भले प्रकार समभावरूप प्राप्त करनेसे जीवोंके ज्ञानरूपी लक्ष्मीके प्रतिबन्धक संसारके भ्रमणसे उत्पन्न हुए दोष निश्चय करके नष्ट हो जाते हैं ॥१०॥

एक एव मनोदैत्यनयः सर्वार्थसिद्धिदः ।

अन्यत्र विफलः बलेशो यमिनां तज्जयं विना ॥ ११ ॥

अर्थ—संयमी मुनियोंको एक मात्र मनरूपी दैत्यका जीतना हो समस्त अर्थोंकी सिद्धिका देनेवाला है; क्योंकि इस मनको जीते विना अन्य व्रत नियम तप व शास्त्रादिकमें क्लेश करना व्यर्थ ही है ॥११॥

एक एव मनोरोधः सर्वभ्युदयसाधकः ।

यमेवालम्ब्य संप्राप्ता योगिनस्तत्त्वनिश्चयम् ॥ १२ ॥

अर्थ—एक मनका रोकना ही समस्त अभ्युदयोका साधनेवाला है, क्योंकि मनोरोधका आलंबन करके ही योगीश्वर तत्त्वनिश्चयताको प्राप्त हुए हैं ॥१२॥

पृथक्करोति यो धीरः स्वपरावेकतां गतौ ।

स चापलं निगृह्णाति पूर्वमेवान्तरात्मनः ॥ १३ ॥

अर्थ—जो धीरवीर पुरुष एकताको प्राप्त हुए आत्मा और शरीरादि परबस्तुको पृथक् २ करके अनुभव करते हैं वे सबसे पहिले अन्तरात्माकी अर्थात् मनकी चंचलताको रोक डेटे हैं ॥१३॥

मनःशुद्धयैव शुद्धिः स्यादेहिनां नात्र संशयः ।

बुधा तदुच्यन्तिरेकेण कायस्यैव कदर्थनम् ॥ १४ ॥

अर्थ—निःसंदेह मनकी शुद्धिसे ही जीवोंके शुद्धता होती है, मनकी शुद्धिके बिना केवल कायको क्षीण करना बुरा है ॥१४॥

ध्यानशुद्धिं मनःशुद्धिः करोत्येव न केवलं ।

विच्छिन्नस्यपि निःशङ्कं कर्मजालानि देहिनाम् ॥ १५ ॥

अर्थ—मनकी शुद्धता केवल ध्यानकी शुद्धताको ही नहीं करती है किन्तु जीवों के कर्मजाल (कर्मों के समूह) को भी निःसंदेह काटती है । भावार्थ—मनकी शुद्धतासे ध्यानकी निर्मलता भी होती है और कर्मोंकी निर्जरा भी होती है ॥१५॥

पादपङ्कजसंलीनं तस्यैतद्भुवनत्रयम् ।

यस्य चित्तं स्थिरीभूय स्वस्वरूपे लयं गतम् ॥ १६ ॥

अर्थ—जिस मुनिका मन स्थिर हो कर आत्मरूपमें लीन हो गया उसके चरणकमलोंमें यह तीनो जगत् भले प्रकार लीन हुए समझने चाहिये ॥१६॥

मनः कृत्वाथु निःसङ्गं निःशेषविषयच्युतम् ।

मुनिभृङ्गैः समालीढं मुक्तिर्वदनपङ्कजम् ॥ १७ ॥

अर्थ—जिन मुनिरूपी अमरोंने अपने मनको निःसंगतासे शीघ्र ही समस्तविषयोंसे छुड़ाया उन्होंने ही मुक्तिरूपी बालके मुखरूपी कमलका आङ्गिन किया ॥१७॥

यथा यथा मनःशुद्धिर्मुनेः साक्षात्प्रजायते ।

तथा तथा विवेकश्रीर्हृदि धत्ते स्थिरं पदम् ॥ १८ ॥

अर्थ—मुनिके जैसे २ मनकी शुद्धता साक्षात् होता नाथ वैसे २ विवेक अर्थात् भेदज्ञानरूप लक्ष्मी अपने हृदयमें स्थिरपदको धारण करती है । भावार्थ—मनकी शुद्धतासे उत्तरोत्तर विवेक बढ़ता है ॥१८॥

चित्तशुद्धिप्रनासाद्य मोक्तुं यः सम्यगिच्छति ।

मृगतृष्णातरङ्गिण्यां स पिबत्यम्बु केवलम् ॥ १९ ॥

अर्थ जो पुरुष चित्तकी शुद्धताको न पा कर भले प्रकार मुक्त होना चाहता है वह केवल मृगतृष्णाको नदीमें जल पीता है । भावार्थ—मृगतृष्णामें जल कहाँसे आया ? उसी प्रकार चित्तकी शुद्धताके बिना मुक्ति कहाँसे हो ? ॥१९॥

तद्विज्ञानं तद्धि विज्ञानं तद्विज्ञेयं तत्त्वमेव वा ।

येनाविद्यामतिक्रम्य मनस्तच्चे स्थिरीभवेत् ॥ २० ॥

अर्थ—वही तो ध्यान है, वही विज्ञान है और वही ध्येय तत्त्व है कि जिसके प्रभावसे अविद्याको उल्लंघन कर मन निजस्वरूपमें स्थिर हो गाय ॥२०॥

विषयव्यासलुब्धेन चित्तदैत्येन सर्वथा ।

विक्रम्य त्वेच्छयानक्ष्णं जीवलोकाः कदर्थितः ॥२१॥

अर्थ—विषय ग्रहण करनेमें लुब्ध ऐसे इस चित्तरूपी दैत्य (राक्षस) ने सर्व प्रकार विक्रिया करके विकाररूप हो अपनी इच्छानुसार इस जगतको पीड़ित किया है ॥२१॥

अवार्थविक्रमः सोऽयं चित्तदन्तो निवार्याताम्

न यावद्विसयस्येष सत्संयमनिकेतनम् ॥२२॥

अर्थ—हे मुने ! यह चित्तरूपी हस्ती ऐसा प्रबल है कि इसका पराक्रम अनिवार्य है, सो जब तक यह समीचीन संयमरूपी धरको नष्ट नहीं करता, उससे पहिले २ तू इसका निवारण कर यह चित्त निर्गल (स्वच्छन्द) रहेगा तो संयमको बिगाड़ेगा ॥२२॥

विभ्रमद्विषयारण्ये चलच्चेतोबलीमुखः ।

येन रुद्धो ध्रुवं सिद्धं फलं तस्यैव वाञ्छितम् ॥२३॥

अर्थ—यह चंचलचित्तरूपी बंदर विषयरूपी वनमें अमता रहता है, सो जिस पुरुषने इसको रोका, बसा किया, उसीके बांछित फलकी सिद्धि है ॥२३॥

चित्तमेकं न शक्नोति जेतुं स्वातन्त्र्यवर्ति यः ।

ध्यानवार्तां ब्रुवन्मूढः स किं लोके न लज्जत ॥२४॥

अर्थ—जो पुरुष स्वतन्त्रतासे वर्तनेवाले एक मात्र चित्तको जीतनेमें समर्थ नहीं है वह मूर्ख ध्यानकी चर्चा करता हुआ लोकमें लज्जित क्यों नहीं होता ! भावार्थ—चित्तको तो जीत नहीं सकता और लोकमें ध्यानकी चर्चावार्ता करे कि मैं ध्यानी हूं, ध्यान करता रहता हूं सो वह बड़ा निर्लज्ज है ॥२४॥

यदसाध्यं तपोनिष्ठैर्मुनिभिर्वीतमत्सरैः ।

तत्पदं प्राप्यते धीरैश्चित्तप्रसारबन्धकैः ॥२५॥

अर्थ—जो पद निर्मत्सर तपोनिष्ठ मुनियोंके द्वारा भी असाध्य है, वह पद चित्तके प्रसारको रोकने वाले धीर पुरुषोंके द्वारा ही प्राप्त किया जाता है । भावार्थ—केवल बाह्यतपसे उत्तम पद पाया ~~असंभव~~ है ॥२५॥

अनन्तजन्मजानेककर्मबन्धस्थितिर्दृढा ।

भावशुद्धिं प्रपन्नस्य मुनेः प्रक्षीयते क्षणात् ॥२६॥

अर्थ—जो अनन्त जन्मसे उत्पन्न हुई दृढ कर्मबन्धकी स्थिति है सो भावशुद्धिको प्राप्त होनेवाले मुनिके क्षणभरमें नष्ट हो जाती है । क्योंकि कर्म क्षय करनेमें भावोंकी शुद्धता ही प्रधान कारण है ॥२६॥

यस्य चित्तं स्थिरीभूतं प्रसन्नं ज्ञानवासितम् ।

सिद्धमेव मुनेस्तस्य साध्यं किं कायदण्डनैः ॥२७॥

अर्थ—जिस मुनिका चित्त स्थिरीभूत है, प्रसन्न है, रागादिककी कलुषता जिसमें नहीं है और ज्ञानकी वासना सहित है उस मुनिके साध्य अर्थात् अपने स्वरूपादिककी प्राप्ति आदि सब कार्य सिद्ध ही हैं। अतएव उस मुनिको बाह्य तपादिकसे कायको दंडनेसे कुछ लाभ नहीं है ॥२७॥

तपःश्रुतयमज्ञान-तनुक्लेशादिसंश्रयम् ।

अनियन्त्रितचित्तस्य स्यान्मुनेस्तुषखण्डनम् ॥२८॥

अर्थ—जिस मुनिने अपने चित्तको बश नहीं किया उसका तप, शाखाध्ययन, व्रतधारण, ज्ञान, कायक्लेश इत्यादि सब तुषखण्डनके समान निःसार (व्यर्थ) हैं, क्योंकि मनके वशीभूत हुए बिना ध्यानकी सिद्धि नहीं होती ॥२८॥

एकैव हि मनःशुद्धिर्लोकाग्रपथदीपिका ।

स्खलितं बहुभिस्तत्र तामनासाद्य निर्मलाम् ॥२९॥

अर्थ—मनकी शुद्धता ही एक मोक्षमार्गमें प्रकाश करनेवाली दीपिका (चिराग) है उस निर्मल दीपिका को न पानेसे अनेक मोक्षमार्गों च्युत हो गये ॥२९॥

असन्तोऽपि गुणाः सन्ति यस्य यस्यां शरीरिणाम् ।

सन्तोऽपि यां विना यान्ति सा मनः शुद्धिः शस्यते ॥३०॥

अर्थ—जिस मनकी शुद्धताके होते हुए अविद्यमान गुण भी विद्यमान हो जाते हैं और जिसके न होते विद्यमान गुण भी जाते रहें वही मनकी शुद्धि प्रशंसा करने योग्य है ॥३०॥

अपि लोकत्रयैश्वर्यं सर्वासंप्रीणनक्षमम् ।

भजत्यचिन्त्यवीर्योऽयं चित्तदैत्यो निरंकुशः ॥३१॥

अर्थ—यह चित्तरूपी दैत्य अचिन्त्यपराकमी है सो निरंकुश हो कर समस्त इन्द्रियोको तृप्त करनेमें समर्थ ऐसे तीन लोकके ऐश्वर्यको भोगता है। भावार्थ—जब तक यह मन रुकता नहीं तब तक अपने संकल्पोंमें यह इन्द्रकेसे मुख भोगता है जिससे कि अनेक कर्म बँधते हैं ॥३१॥

शमभुतयमोपेता जिताज्ञाः संसितव्रताः ।

विदन्त्यनिर्जितस्वान्ताः स्वस्वरूपं न योगिनः ॥३२॥

अर्थ—जो योगी शमभाव, शाखाध्ययन और यम नियमादिसे युक्त हैं और जितेन्द्रिय हैं तथा जिनके व्रत प्रशंसा योग्य हैं वे भी यदि मनको नहीं जीते हुए हों तो अपने स्वरूपको नहीं जान सकते। भावार्थ—मनके जीते बिना आत्माका अनुभव नहीं होता ॥३२॥

विकीर्णविषयं शान्तं निःसङ्गं त्यक्तविक्रियम् ।

स्वस्थं कृत्वा मनः प्राप्तं मुनिभिः पदमव्ययम् ॥३३॥

अर्थ—मुनिगणोंने अपने मनको विलीनविषय, शान्त, निःसंग (परिग्रहके ममत्वरहित), विकार रहित स्वस्थ करके ही अव्ययपद (मोक्षपद) को पाया है। भावार्थ—जब मनको अन्य विकल्प व विकारोंसे रहित करके आत्मस्वरूपमें स्थिर करे तब ही मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥३३॥

अथ धरा ।

दिक्चक्रं दैत्यधिष्ण्यं त्रिदशपतिपुराण्यम्बुबाहान्तरालं
द्वीपाम्भोधिप्रकाण्डं खचरनरसुराहीन्द्रवासं समग्रम् ।

एतत्त्रैलोक्यनीडं पवनचपचितं चापलेन क्षणादे-

नाभ्रान्तं चित्तदैत्यो भ्रमति तनुमतां दुर्विचिन्त्यप्रभावः ॥३४॥

अर्थ—जीवोंके मनरूपी दैत्यका प्रभाव दुर्विचिन्त्य है। किसीके चिन्तनमें नहीं आ सकता, क्योंकि यह अपनी चंचलताके प्रभावसे दशों दिशाओंमें दैत्योंके समूहमें, इन्द्रके पुरोमें, आकाशमें तथा द्वीपसमुद्रोंमें विद्याधर मनुष्य देव धरणीन्द्रादिके निवासस्थानोंमें तथा वातवल्लयों सहित तीन लोकरूपी घरमें सर्वत्र आधे क्षणमें ही भ्रमण कर आता है; इसका रोकना अतिशय कठिन है। जो योगीश्वर इसे रोकते हैं वे धन्य हैं ॥३४॥

मालिनी ।

प्रश्नमयमसमाधिध्यानविज्ञानहेतो-

र्विनयनयविवेकोदारचारित्रभृदथै ।

य इह जयति चेतःपन्नगं दुर्निवारं

स खलु जगति योगिनातवन्द्यो मुनीन्द्रः ॥३५॥

अर्थ—इस जगतमें जो मुनि प्रश्न (कषायोंका अभाव), यम (त्याग), समाधि (स्वरूपमें लय) ध्यान (एकाग्र चित्त), विज्ञानके (विशिष्ट ज्ञानके) अर्थात् भेदज्ञानके लिये तथा विनय व नयके स्वरूपकी प्राप्तिके लिये विवेकके और उदार चारित्रकी शुद्धिके लिये चित्तरूपी दुर्निवार सर्पको जीतते हैं वे योगियोंके समूह द्वारा बंदनीय हैं और मुनियोंमें इन्द्र हैं ॥३५॥

इस प्रकार मनके व्यापारका वर्णन किया। यहां अभिप्राय ऐसा है कि मनको बश किये बिना ध्यानकी सिद्धि नहीं होती और इसके बश करनेसे सर्व सिद्धि होती है।

दोहा ।

पवनवेगहूर्त्तं प्रबल, मन भरमे सब डोर ।

याको वश करि निज रमै, ते मुनि सब शिरमौर ॥३६॥

इति श्रीशुभचन्द्राचार्यविरचिते ज्ञानार्णवे योगप्रदीपाधिकारे मनोव्यापारप्रतिपादनस्वरूपं

द्वाविंश प्रकरणं समाप्तम् ॥३७॥

२३. अथ त्रयोविंशः सर्गः । रागद्वेष रोकनेका वर्णन ।

अब ऐसा कहते हैं कि यदि मनके व्यापारको संकोचकर एकाग्र भी करे तो रागादिक ऐसे प्रबल हैं कि वे मनमें विकार उत्पन्न करके बिगाड़ देते हैं, इस कारण प्रथम ही रागादिकके दूर करनेका यत्न करना चाहिए—

निःशेषविषयोत्तीर्णं विकल्पव्रजवर्जितम् ।

स्वतत्त्वैकपरं धत्ते मनीषी नियतं मनः ॥१॥

क्रियमाणमपि स्वस्थं मनः सद्योऽभिभूयते ।

अनाद्युत्पन्नसंबद्धै रागादिरिषुभिर्वलात् ॥२॥

अर्थ—मनीषी (बुद्धिमान्) मुनि यदि अपने मनको समस्त विषयोसे रहित और ज्ञेयोंमें भ्रम या संशयरूप विकल्पोसे वर्जित, अपने स्वरूपमें ही एकाग्र (तत्पर) करे, तथापि आत्मस्वरूपके सन्मुख स्वस्थ किया हुआ मन भी अनादि कालसे उत्पन्न हुए वा बँधे हुए रागादि शत्रुओंसे जबरदस्ती पोषित किया जाता है । भावार्थ—मनको रागादिक शत्रु प्युत करके विकाररूप कर देते हैं ॥१-२॥

स्वतत्त्वानुगतं चेतः करोति यदि संयमी ।

रागादयस्तथाप्येते क्षिपन्ति भ्रमसागरे ॥३॥

अर्थ—यद्यपि संयमी मुनि निजस्वरूपके अनुगत मनका जय कर लेता है, तथापि रागादिक भ्रम उसको फिर भी भ्रमरूपी समुद्रमें डाल देते हैं ॥३॥

आत्माधीनमपि स्वान्तं सद्यो रागैः कलङ्कयते ।

अस्ततन्द्रैरतः पूर्वमत्र यत्नो विधीयताम् ॥४॥

अर्थ—आचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि अपने आधीन (वश) किया हुआ मन भी रागादिक कावोसे तत्काल कलंकित (मलिन) किया जाता है, इस कारण मुनिगणोंका यह कर्त्तव्य है कि इस विषयमें वे प्रमाद रहित हो सबसे पहिले इन रागादिकके दूर करनेमें यत्न करें ॥४॥

अयत्नेनापि जायन्ते चित्तभूमौ शरीरिणाम् ।

रागादयः स्वभावोत्थज्ञानराज्याङ्घ्रातकाः ॥५॥

अर्थ—जीवोंके स्वाभाविक ज्ञानरूपी राज्यके अंगको घात करनेवाले रागादिक भाव चित्तरूपी कुष्मीमेंसे बिना यत्नके ही स्वयमेव उत्पन्न होते हैं ॥५॥

इन्द्रियार्थानपाकृत्य स्वतत्त्वमवलम्बते ।

यदि योगी तथाप्येते छल्यन्ति मुहुर्मनः ॥६॥

अर्थ—जो योगी मुनि इन्द्रियोंके बिषयोंको दूर कर निज स्वरूपका अवलंबन करे तो भी रागादिक भाव मनको बारंबार छलते हैं । अर्थात् विकार उत्पन्न करते हैं ॥ ६ ॥

कचिन्मूढं कचिदभ्रान्तं कचिद्धीतं क्वचिद्रतम् ।

शङ्कितं च क्वचित्क्लिष्टं रागाद्यैः क्रियते मनः ॥ ७ ॥

अर्थ—ये रागादिक भाव मनको कभी तो मूढ़ करते हैं, कभी भ्रमरूप करते हैं, कभी भयभीत करते हैं, कभी आसक्त करते हैं, कभी शंकित करते हैं, कभी क्लेशरूप करते हैं; इत्यादि प्रकारसे स्थिरतासे ढिंढा देते हैं ॥ ७ ॥

अजस्रं रुध्यमानेऽपि चिराभ्यासाद्दृढीकृताः ।

चरन्ति इदि निःशङ्का नृणां रागादिराससाः ॥ ८ ॥

अर्थ—मनुष्योंके निरन्तर बश किये हुए मनमें भी चिरकालसे अभ्यस्त किये रागादिक राक्षस निःशंक हो प्रवर्तते हैं । भावार्थ—रागादिकका संस्कार ऐसा प्रबल है कि एकाम्र मन करे जो भी चलायमान कर देते हैं ॥ ८ ॥

प्रयासैः फलगुभिर्मूढं किमात्मा दण्डयतेऽधिकम् ।

शक्यते न हि चेच्छेतः कर्तुं रागादिवर्जितम् ॥ ९ ॥

अर्थ—हे मूढ़ प्राणी ! जो अपने चित्तको रागादिकसे रहित करनेको समर्थ नहीं है तो व्यर्थ ही अन्य क्लेशोंसे आत्माको दंड क्यों देता है ? क्योंकि रागादिकके मिटे बिना अन्य खेद करना निष्फल है ॥ ९ ॥

क्षीणरागं च्युतद्वेषं ध्वस्तमोहं सुसंश्रुतम् ।

यदि चेतः समापन्नं तदा सिद्धं समीहितम् ॥ १० ॥

अर्थ—क्षीण हुआ है राग जिसमें और च्युत हुआ है द्वेष जिसमें तथा नष्ट हुआ है मोह जिसमें ऐसा जो मन संवरताको प्राप्त है तो वांछित सिद्धि है । भावार्थ—चित्तमेंसे द्वेष और मोह तो नष्ट हो और रागादिक क्षीण हों तथा अपना स्वरूप साधनेमें राग रहे तो सर्व मनोवांछित सिद्ध होते हैं ॥ १० ॥

मोहपङ्के परिक्षीणे प्रशान्ते रागविभ्रमे ।

पश्यन्ति यमिनः स्वस्मिन्स्वरूपं परमात्मनः ॥ ११ ॥

अर्थ—मोहरूपी कर्दमके क्षीण होने पर तथा रागादिक परिणामोंके प्रशान्त होने पर योगीगण अपनेमें ही परमात्माके स्वरूपको अवलोकन करते हैं वा अनुभव करते हैं ॥ ११ ॥

महाप्रशमसंप्राप्ते शिवश्रीसंगमोत्सुकैः ।

योगिभिर्ज्ञानशस्त्रेण रागमल्लो निपातितः ॥ १२ ॥

अर्थ—मुक्तिरूपी लक्ष्मीके संगकी वांछा करनेवाले योगीश्वरोंने महाप्रशमरूपी संप्राममें ज्ञानरूपी शस्त्रसे रागरूपी मल्लका निपातन किया, क्योंकि इसके हते बिना मोक्षलक्ष्मीकी प्राप्ति नहीं है ॥ १२ ॥

असंक्लिष्टमविभ्रान्तमविप्लुतमनाकुलम् ।

स्ववर्णं च मनः कृत्वा वस्तुतत्त्वं निरूपय ॥ १३ ॥

अर्थ—हे आत्मन ! अपने मनको संक्लेश, भ्रान्ति और रागादिक विकारोंसे रहित करके अपने मनको बशीभूत कर तथा वस्तुके यथार्थ स्वरूपका अवलोकन कर ॥ १३ ॥

रागाद्यभिहतं चेतः स्वतत्त्वविमुखं भवेत् ।

ततः प्रच्यवते सिद्धं ज्ञानरत्नाद्रिमस्तकात् ॥ १४ ॥

अर्थ—जो चित्त रागादिकसे पीड़ित होता है वह स्वस्वसे विमुख हो जाता है । इसी कारण मनुष्य ज्ञानरूपी रत्नमय पर्वतसे च्युत हो जाता है ॥ १४ ॥

रागद्वेषभ्रमाभावे मुक्तिमार्गे स्थिरीभवेत् ।

संयमी जन्मकान्तारसंक्रमकलेशशङ्कितः ॥ १५ ॥

अर्थ—संसाररूपी वनमें भ्रमणके कलेशोंसे भयभीत संयमी मुनि रागद्वेष मोहका अभाव होनेसे ही मोक्षमार्गमें स्थिर होता है । भावार्थ—रागद्वेषमोहके विद्यमान रहते मोक्षमार्गमें स्थिरता नहीं होती ॥ १५ ॥

रागादिभिरविभ्रान्तं वठच्यमानं मुहुर्मनः ।

न पश्यति परं ज्योतिः पुण्यपापेन्धनानलम् ॥ १६ ॥

अर्थ—यह मन है सो रागादिकसे निरंतर वारंवार वंचित हुआ पुण्यपापरूपी ईधनके लिये अग्निके समान ऐसी परम ज्योतिका अवलोकन नहीं कर सकता । भावार्थ—जब तक मनमें रागद्वेष रहता है तब तक परमात्माका स्वरूप नहीं भासता, रागद्वेषमोहके नष्ट होने पर ही शुभाशुभ कर्मोंको नष्ट करनेवाले परमात्माके स्वरूपकी प्राप्ति होती है ॥ १६ ॥

रागादिषुक्लविश्लेषात्प्रसन्ने चित्तवारिणि ।

परिस्फुरति निःशेषं मुनेर्वस्तुकदम्बकम् ॥ १७ ॥

अर्थ—रागद्वेषमोहरूपी कर्दमके अभावसे प्रसन्न चित्तरूपी जलमें मुनिको समस्त वस्तुओंके समूह स्पष्ट स्फुरायमान होते हैं अर्थात् प्रतिभासते हैं ॥ १७ ॥

स कोऽपि परमानन्दो वीतरागस्य जायते ।

येन लोकत्रयैश्वर्यमप्यचिन्त्यं तृणायते ॥ १८ ॥

अर्थ—तथा जो कोई परमानन्द वीतरागके उत्पन्न होता है उसके सामने तीन लोकका अचिन्त्य ऐश्वर्य भी तृणवत् भासता है, अर्थात् परमानन्द स्वरूपके सामने तीन तीन लोकका ऐश्वर्य भी कुछ नहीं है ॥ १८ ॥

प्रशाम्यति विरागस्य दुर्बोधविषमग्रहः ।

स एव वर्द्धतेऽजस्रं रागार्चस्येह देहिनः ॥ १९ ॥

अर्थ—इस संसारमें रागरहित जीवके अज्ञानरूप विषम आग्रह शान्त हो जाता है और रागसे पीड़ितके वही अज्ञान बढ़ता है, घटना नहीं है ॥१९॥

स्वभावजमनातङ्गं वीतरागस्य यत्सुखम् ।

न तस्यानन्तभागोऽपि प्राप्यते त्रिदशेश्वरैः ॥२०॥

अर्थ—स्वभावसे उत्पन्न हुआ आतकरहित जो सुख वीतरागके होता है उससे अनन्तवा भाग भी इन्द्रोके नहीं होता । भावार्थ—निर्मल ज्ञान वा स्वाभाविक सुख ये दोनों वीतरागके ही होते हैं ॥२०॥

एतावनादिसंभूतौ रागद्वेषौ महोग्रहौ

अनन्तदुःखसन्तानप्रसूतेः प्रथमाङ्कुरौ ॥२१॥

अर्थ—ये अनादिसे उत्पन्न रागद्वेषरूपी महा पिशाच वा ग्रह हैं सो अनन्त दुःखोके सन्तानकी प्रसूतिके प्रथम अंकुर हो हैं । भावार्थ—दुःखकी परिपाटी इनसे ही चलती है ॥२१॥

उक्तं च ग्रन्थान्तरे

“रागी बध्नाति कर्माणि वीतरागो विमुच्यते ।

जीवो जिनोपदेशोऽयं समासाद्भवोक्षयोः ॥१॥

अर्थ—रागी जीव तो कर्मोंको बांधता है और वीतरागी कर्मोंसे छूटता है, यह बंध और मोक्ष इन दोनोंका संक्षेप उपदेश जिनेन्द्र सर्वज्ञ भगवान् का है ॥१॥”

इस कारण आचार्य महाराज कहते हैं कि—

तद्विवेच्य ध्रुवं धीरं ज्ञानार्कालोकमाश्रय ।

विशृण्यति च यं प्राप्य रागकल्लोलमालिनी ॥२२॥

अर्थ—पूर्वोक्त अर्थका विचार करके हे धीरवीर ! निश्चयसे ज्ञानरूपी सूर्यके प्रकाशका आश्रय कर, क्योंकि जिसको प्राप्त हो कर रागरूपी नदी सूख जाती है ॥२२॥

चिदचिद्रूपभावेण सूक्ष्मस्थूलेष्वपि क्षणम् ।

रागः स्याद्यदि वा द्वेषः क तदाध्यात्मनिश्चयः ॥२३॥

अर्थ—सूक्ष्म तथा स्थूल चेतन अचेतन पदार्थोंमें क्षणभर भी राग अथवा द्वेष होता है तो फिर अध्यात्मका निश्चय कहाँ ! ॥२३॥

नित्यानन्दमयीं साध्वीं शाश्वतीं चात्मसंभवाम् ।

बुणोति वीतसरंभो वीतरागः शिवश्रियम् ॥२४॥

अर्थ—जिसका सरंभ रागादिमयी विकल्प उद्यम बीत गये है ऐसा वीतराग मुनि नित्यानन्दमयी समीचीन शाश्वती आत्मासे उत्पन्न मोक्षरूपी लक्ष्मीको बरता है । भावार्थ—मोक्षका स्वामी होता है ॥२४॥

यत्र रागः पदं धत्ते द्वेषस्तथैति निश्चयः ।

उभावेतौ समालम्ब्य विक्राम्यत्यधिकं मनः ॥२५॥

अर्थ—जहां पर राग पैर धरे अर्थात् प्रवर्त्तें तहां द्वेष भी प्रवर्त्तता है, यह निश्चय है और इन दोनोंका अवलंबन करके मन भी अधिकतर विकाररूप होता है ॥२५॥

सकलज्ञानसाम्राज्यं स्वीकर्तुं यः समीप्सति ।

स धन्यः शमशस्त्रेण रागशत्रुं निकृन्तति ॥२६॥

अर्थ—जो पुरुष समस्त ज्ञानरूप साम्राज्यके अंगीकार करनेकी इच्छा रखता है वह धन्य महाभाग उपशमभावरूप शस्त्रसे रागरूप शत्रुको काटता है ॥२६॥

अथोत्पाताक्षमः पक्षी लूनपक्षः प्रजायते ।

रागद्वेषच्छदच्छेदे स्वान्तपत्ररथस्तथा ॥२७॥

अर्थ - जिस प्रकार कटो हुई पांखोका पक्षी उड़नेमें असमर्थ होता है, तैसे मनरूप पक्षी है सो रागद्वेषरूप पांखोके कट जानेसे विकल्परूप अमणसे रटित हो जाता है ॥२७॥

चित्तप्लवङ्गदुर्बुधं स हि नूनं विजेष्यति ।

यो रागद्वेषसंतानतरुमूलं निकृन्तति ॥२८॥

अर्थ—जो पुरुष रागद्वेषके संतानरूप वृक्षको जड़को काटता है वह पुरुष चित्तरूप वृक्षके दुर्बुधविकाररूप अमणको अवश्य ही जीतेगा ॥२८॥

इस प्रकार रागद्वेषका वर्णन किया । अब इनका मूल कारण मोह है सो उसका वर्णन करते हैं—

अयं मोहवशाज्जन्तुः क्रध्यति द्वेष्टि रज्यते ।

अर्थेष्वन्यस्वभावेषु तस्मान्मोहो जगज्जयी ॥२९॥

अर्थ—यह प्राणी मोहके वशसे अन्य स्वरूप पदार्थोंमें क्रोध करता है द्वेष करता है तथा शम भी करता है इस कारण मोह ही जगतको जोननेवाला है ॥२९॥

रागद्वेषविषोद्यानं मोहबीजं जिनैर्मतम् ।

अतः स एव निःशेषदोषसेनानरेश्वरः ॥३०॥

अर्थ—इस रागद्वेषरूप विषवनका बीज मोह ही है ऐसा भगवान्ने कहा है । इस कारण यह मोह ही समस्त दोषोको सेनाका राजा है ॥३०॥

असावेव भवोद्भूतदावबहिनः शरीरिणाम् ।

तथा दृढतरानन्तकर्मबन्धनिबन्धनम् ॥३१॥

अर्थ—यह मोह ही जीवोंके ससारसे उत्पन्न हुआ दावान् है तथा अतिशय दृढ अनन्त कर्मबन्धनका कारण है ॥३१॥

रागादिगहने खिन्नं मोहनिद्रावशीकृतम् ।

जगन्मिथ्याग्रहाविष्टं जन्मपक्के निमज्जति ॥३२॥

अर्थ—यह जगत रागादिके गहन वनमें खेदखिन्न हुआ, मोहरूप निद्राके वशीकृत हो, मिथ्या-
वस्वरूपी पिशाच सहित होनेसे संसाररूपी कीचड़में डूबता है, यहां खेद निद्रा पिशाच ये तीनों ही बेस्वर
होनेके कारण हैं, वह आत्मा इन कारणोंसे अपनेको मूल कर अज्ञानरूप संसारमें डुबाता है ॥३२॥

स पश्यति मुनिः साक्षाद्विश्वमध्यक्षमठनसा ।

यः स्फोटयति मोहारूपं पटलं ज्ञानचक्षुषा ॥३३॥

अर्थ—जो मुनि मोहरूपो पटलको दूर करता है वह मुनि शीघ्र हो समस्त लोकको ज्ञानरूपी
नेत्रोंसे साक्षात्—प्रत्यक्ष (प्रगट) देखता है ॥३३॥

इयं मोहमहाज्वाला जगज्जयविसर्पिणी ।

क्षणादेव क्षयं याति प्लान्यमाना शमाम्बुभिः ॥३४॥

अर्थ—यह मोहरूप महा अग्निकी ज्वाला तीन जगतमें फैलनेवाली है, इसको शान्तभावरूप
जलसे सेचन किया जाय तो यह क्षणमात्रमें क्षय हो जाती है ॥३४॥

यस्मिन्सत्येव संसारी यद्वियोगे श्विवीभवेत् ।

जीवः स एव पापात्मा मोहमल्लो निवार्यताम् ॥३५॥

अर्थ—हे आत्मन् ! जिस मोह मल्लके होनेसे यह जीव संसारी है और जिसके वियोग होनेसे
मोक्षस्वरूप होता है वही यह पापी मोहमल्ल है सो इसे निवारण कर ॥३५॥

यत्संसारस्य वैचित्र्यं नानात्वं यच्छरीरिणाम् ।

यदात्मीयेष्वनात्मास्था तन्मोहस्यैव बलितम् ॥३६॥

अर्थ—जीवोंके जो संसारकी विचित्रता, अनेकप्रकारता तथा अपने भावोंमें अनात्मपनेकी आस्था
है सो ये सब मोहके ही विलास हैं अर्थात् मोहकी ही चेष्टा है ॥३६॥

रागादिवैरिणः क्रूरान्मोहभूषेन्द्रपालितान् ।

निकुत्स्य शमशस्त्रेण मोक्षमार्गं निरूपय ॥३७॥

अर्थ—हे आत्मन् ! मोहरूपी राजा के पाछे हुए क्रूर रागादि शत्रुओंको शान्त भावरूप शस्त्रसे
छेदन करके मोक्षमार्गका अवलोकन कर ॥३७॥

आर्या ।

इति मोहवीरपुत्रं रागादिवरूथिनीसमाकीर्णम् ।

सुनिरूप्य भावशुद्ध्या यतस्व तद्वन्धमोक्षाय ॥३८॥

अर्थ—हे आत्मन् ! इस प्रकार मोहरूपी सुमटका वृत्तान्त है; सो यह रागादिरूपो सेनाके सहित
है, इस कारण इसे भले प्रकार विचार करके इसके बंधसे छूटनेके लिये यत्न कर ॥३८॥

इस प्रकार राग द्वेष मोहका वर्णन किया, और इनके नष्ट करनेका उपदेश दिया। यहां अभिप्राय यह है कि अन्य मती यमनियमादि योगके साधनोंसे मनको बश करते हैं, तथापि उनके मनमें रागद्वेष मोहका वशार्थ स्वरूप तथा उनके जीतनेका वर्णन सत्यार्थ नहीं है और इन रागादिकके जीते बिना मोहके कारणमूल ध्यानकी सिद्धि नहीं है, इस कारण रागद्वेष मोहका वर्णन किया। इसका वशार्थ स्वरूप ज्ञाना जीतनेका विधान जैनशास्त्रों में हो है। उसी रीतिसे ही साधन करके ध्यान करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है।

कवित्त (३१ वर्ण)।

मिथ्या कर्म उदै होय, राग द्वेष मोह जोय, बन्ध हेतु गाढे ते जु भवमें अमावसे ।
मिथ्यामाव बीते रहै चारितके घातक जे बन्ध कर तुच्छभाव निर्जरा बढावते ॥
सम्यक वरण चारि राग द्वेष मोह टारि, चारित सर्गारि मुनि ध्यानको घटावते ।
निजकूप लय लाय घातिया नशाय ज्ञानकेवलको पाय आय मोक्षमें रमावते ॥२३॥

इति श्रीशुभचन्द्राचार्यविरचिते ज्ञानार्णवे योगप्रदीपाधिकारे रागद्वेषवर्णनं नाम
त्रयोविंश प्रकरणं समाप्तम् ॥२३॥

२४. अथ चतुर्विंशः सर्गः ।

साम्यभावका वर्णन ।

अब रागद्वेष मोहके अभावसे साम्य अर्थात् समताभाव होता है जिससे कि, तृण कंचन, शत्रुमित्र, निन्दा प्रशंसा, वन नगर, सुख दुःख, जीवन मरण, इत्यादि पदार्थोंमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि और ममत्व नहीं होता। ऐसे साम्यभाव सहित मुनिके ही मोक्षके कारणस्वरूप ध्यानकी सिद्धि होती है, इस कारण साम्यका वर्णन करते हैं—

मोहवद्विभपाकर्तुं स्वीकर्तुं संयमश्रियम् ।

छेत्तुं रागद्रुमोद्यानं समत्वमवलम्ब्यताम् ॥१॥

अर्थ—हे आत्मन् ! मोहरूप अभिक्त बुझानेके लिये और संयमरूपी घरका आश्रय करनेके लिये तथा रागरूप वृक्षोंके समूहको काटनेके लिये समभावका (समताका) अवलंबन कर ऐसा उपदेश है ॥१॥

चिदचिल्लक्षणभावैरिष्टानिष्टतया स्थितैः ।

न मृणाति मनो यस्य तस्य साम्ये स्थितिर्भवेत् ॥२॥

अर्थ—जिस पुरुषका मन चित् (पुत्र कलत्र शत्रु मित्रादि) अचित् (धन धान्य तृणकंचनादि) इष्ट अनिष्टरूप पदार्थोंके द्वारा मोहको प्राप्त नहीं होता, उस पुरुषके ही साम्यभावमें स्थिति होती है, यह साम्यभावका लक्षण है ॥२॥

विरज्य कामभोगेषु दिमुच्य वपुषि स्पृहाम् ।

समत्वं भज सर्वज्ञानलक्ष्मीकुलास्पदम् ॥३॥

अर्थ—हे आत्मन् । तु काम और भोगादिकमें विरक्त हो, शरीरमें बाँठा आसक्तता छोड़ कर समताको भव (सेव), क्योंकि यह समताभाव केवलज्ञान लक्ष्मीका (लोकालोकके जाननेका) कुल-गृह है अर्थात् यह लक्ष्मी समभावमें ही है ॥३॥

छित्त्वा प्रशमयश्चेण भवव्यसनवाधुराम् ।

मुक्तेः स्वयंवरागारं वीर व्रज शनैः शनैः ॥४॥

अर्थ—हे आत्मन्, हे वीर ! तु शान्त भावरूपो शक्तसे सांसारिक कष्टरूप (आपदा रूप) फाँसीमें छेद कर मुक्तिरूप लोके स्वयंवरके स्थानको शनैः शनैः गमन कर । भावार्थ—शान्त भाव होनेसे मार्गमें रोकनेवाला कोई भी नहीं है इस कारण मंद मंद गतिसे निःशंकतया मोक्षस्थानको गमन कर, यह वीरज बँचाया है ॥४॥

साम्यसूर्याभुभिर्मिन्ने रागादितिमिरोत्करे ।

प्रपश्यति यमी स्वस्मिन्स्वरूपं परमात्मनः ॥५॥

अर्थ—संयमी मुनि स्वभावरूपी सूर्यको किरणोंसे रागादि तिमिरसमूहके नष्ट होने पर परमात्माका स्वरूप अपनेमें ही अवलोकन करता है । भावार्थ—परमात्माका स्वरूप अनन्त चतुष्टयरूप है सो रागादिक तिमिरसे आच्छादित है सो समभावके प्रकाश होने पर आपमें ही दीखता है ॥५॥

साम्यसीमानमालम्ब्य कृत्वात्मन्यात्मनिश्चयम् ।

पृथक् करोति विज्ञानी संश्लिष्टे जीवकर्मणी ॥६॥

अर्थ—भेद विज्ञानी पुरुष है सो समभावको सोमाका अवलंबन करके तथा अपनेमें ही अपने आत्माका निश्चय करके, मिष्टे हुए जीव और कर्मको पृथक् २ करता है ॥६॥

साम्यवारिणि शुद्धानां सतां ज्ञानैकचक्षुषाम् ।

इहैवानन्तबोधादिराज्यलक्ष्मीः सखी भवेत् ॥७॥

अर्थ—जो समभावरूपी जलसे शुद्ध हुये है और जिनके ज्ञान ही नेत्र हैं ऐसे सत्पुरुषोंके इस ही जन्ममें अनन्त ज्ञानादिक लक्ष्मी सखी होती हैं । भावार्थ—कोई यह जानें कि समभावका फल परलोकमें होता है, सो यह एकान्त नहीं है, किन्तु इस ही जन्ममें केवल ज्ञानादिककी प्रति होती है ॥७॥

भावयस्व तथात्मानं समत्वेनातिनिर्भरम् ।

न यथा द्वेपरागाभ्यां गृह्णात्पथकम्बकम् ॥८॥

अर्थ—हे आत्मन् ! अपने आत्माको तु समभावसे अति निर्भररूप इस प्रकार भाव, जिस प्रकारसे यह आत्मा रागद्वेषादिकसे पदाशौंके समूहको ग्रहण न करे । भावार्थ—आत्मामें ऐसा लीन हो कि जहाँ रागद्वेषादिक अवकाश न पावें ॥८॥

रागादिविपिनं भीमं मोहशार्दूलपालितम् ।

दग्धं मुनिमहावीरैः साम्यधूमध्वजाचिषा ॥९॥

अर्थ—यह रागादिरूप भयानक बन है सो मोड़रूपी सिंहके द्वारा रक्षित है, उस बनको मुनिरूपी श्वेतुभटोने समभारूप अग्निकी ज्वालासे दग्ध कर दिया है ॥९॥

मोहपङ्के परिसीणे क्षीर्णे रागादिबन्धने ।

नृणां हृदि पदं धत्ते साम्यश्रीर्विश्ववन्दिता ॥१०॥

अर्थ—पुरुषोंके हृदयमें कर्दमके सूखनेसे तथा रागादि बन्धनोंके दूर होने पर जगत्पूज्या समभाव-रूप लक्ष्मी निवास करती हैं । भावार्थ—मलिन घरमें और बंधन सहित घरमें उत्तम श्री प्रवेश नहीं करती, इसी प्रकार समभारूप लक्ष्मी भी रागद्वेषमोहादि सहित हृदयमें प्रवेश नहीं करती ॥१०॥

आशाः सद्यो विपद्यन्ते यान्त्यविद्याः क्षयं क्षणात् ।

म्रियते चित्तभोगीन्द्रो यस्य सा साम्यभावना ॥११॥

अर्थ—जिस पुरुषके समभावकी भावना है उसके आशायें तो तत्काल नाश हो जाती हैं, अविद्या क्षणभरमें क्षय हो जाती है, उसी प्रकार चित्तरूपी सर्प भी मर जाता है अर्थात् भ्रमणसे रहित हो जाता है; यही समभावनाका फल है ॥११॥

साम्यकोटिं समारूढो यमी जयति कर्म यत् ।

निमिषान्तेन तज्जन्मकोटिमिस्तपसेतरः ॥१२॥

अर्थ—समभावकी हृदपर आरूढ़ हुआ संयमी मुनि जो नेत्रके टिमकार मात्रसे कर्मको जीतता है अर्थात् कर्मोंका क्षय करता है, उतना समभाव रहित इतर पुरुष कोटि तपोंके करने पर भी नहीं कर सकता, यह साम्यभावका साहाय्य है ॥१२॥

साम्यमेव परं ध्यानं प्रणीतं विश्वदर्शिभिः ।

तस्यैव व्यक्तये नूनं मन्येऽयं शास्त्रविस्तरः ॥१३॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवानने साम्य भावको ही उत्कृष्ट ध्यान कहा है और यह शास्त्रोंका विस्तर है सो निश्चयतः उस साम्य भावको प्रगट करनेके लिये ही है, ऐसा मैं मानता हूँ । भावार्थ—शास्त्रमें जितने व्याख्यान हैं वे साम्यको ही दृढ करते हैं ॥१३॥

साम्यभावितभावानां स्यात्सुखं यन्मनीषिणाम् ।

तन्मन्ये ज्ञानसाम्राज्यसमत्वमवलम्बते ॥१४॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि साम्य भावोंसे पदार्थोंके विचार करनेवाले बुद्धिमान् पुरुषोंके जो सुख होता है सो मैं ऐसा मानता हूँ कि वह ज्ञानसाम्राज्य (केवलज्ञान) की समताको अवलम्बन करता है । भावार्थ—समभावोंसे केवलज्ञान उत्पन्न होता है उससे पहिले ही समभावमें ऐसा सुख है कि उसे केवलज्ञानके समान ही माना जाता है क्योंकि दुःख तो रागादिकसे है, उनके बिना केवल मात्र सुख ही सुख है ॥१४॥

यः स्वभावोत्थितां साध्वीं विशुद्धिं स्वस्य वाञ्छति ।

स धारयति पुण्यात्मा समत्वाधिष्ठितं मनः ॥१५॥

अर्थ—जो पुरुष अपने स्वभावसे उत्पन्न हुई समोचीन विशुद्धताको चाहते हैं सो पुरुष अपने मनको समभावों सहित धारते है वे ही पुण्यात्मा हैं महाभाग्य हैं ॥१५॥

तनुत्रयविनिर्मुक्तं दोषत्रयविवर्जितम् ।

यदा वेण्यात्मनात्मानं तदा साम्ये स्थितिर्भवेद् ॥१६॥

अर्थ—जिस समय यह आत्मा अपने आत्माको औदारिक तैत्रस और कार्माण इन तीन शरीरोसे तथा रागद्वेषमोहसे रहित जानता है तब ही समभावमें स्थिति (स्थिरता) होती है ॥१६॥

अशेषपरपर्यायैरन्यद्रव्यैर्विलक्षणम् ।

निश्चिनोति यदात्मानं तदा साम्यं प्रवृत्तये ॥१७॥

अर्थ—जिस समय यह आत्मा अपने को समस्त परद्रव्योंको पर्यायोसे तथा पर द्रव्योंसे विलक्षण भिन्नस्वरूप निश्चय करता है उसी काल साम्यभाव उत्पन्न होता है ॥१७॥

तस्यैवाविचलं सौख्यं तस्यैव पदमव्ययम् ।

तस्यैव बन्धविम्लेषः समत्वं यस्य योगिनः ॥१८॥

अर्थ—जिस योगीश्वरके समभाव है उसके ही तो अविचल सुख है और उसके ही अविनाशी पद और कर्मबन्धकी निर्जरा है ॥१८॥

यस्य हेयं न चादेयं जगद्विश्वं चराचरम् ।

स्यात्तस्यैव मुनेः साक्षाच्छुभाशुभमलक्षणम् ॥१९॥

अर्थ—जिस मुनिके चराचररूप समस्त जगत्में न तो कोई हेय है न उपादेय है, उस मुनिके ही शुभाशुभरूप कर्मरूपी मेलका साक्षात् क्षय है ॥१९॥

अब साम्यका प्रभाव कहते हैं—

शान्त्यन्ति जन्तवः क्रूराः बद्धवैराः परस्परम् ।

अपि स्वार्थे प्रवृत्तस्य मुनेः साम्यप्रभावतः ॥२०॥

अर्थ—इस साम्यके प्रभावसे अपने स्वार्थमें प्रवृत्त मुनिके निकट परस्पर वैर करनेवाले क्रूर जीव भी शान्त हो जाते हैं । भावार्थ—मुनि तो अपने स्वरूपके साधनार्थ साम्यभावोंसे प्रवर्तते हैं किन्तु उनकी साम्यमूर्ति अवलोकन करके उनके निकट रहनेवाले क्रूर सिंहादिक भी परस्पर वैरभाव छोड़ शान्तभावका समताका आश्रय कर केते हैं, ऐसा ही साम्यभावका माहात्म्य है ॥२०॥

मज्जन्ति जन्तवो मैत्रीमन्योऽन्यत्यक्तमत्सराः ।

समत्वालम्बिनां प्राप्य पादपद्मार्चितां क्षितिम् ॥२१॥

अर्थ—समभावका अवलंबन करनेवाले मुनियोंके चरणभूमल्लोक प्रभावसे पूजनोय पुष्टिको प्राप्त होने पर प्राणीजन परस्परका ईर्ष्याभाव छोड़ कर मित्रताको प्राप्त हो जाते हैं ॥२१॥

शाम्यन्ति योगिभिः क्रूराः जन्तवो नेति शङ्कयते
दावदीप्तमिवारण्यं यथा वृष्टैर्बलाहकैः ॥२२॥

अर्थ—योगिगण क्रूर जीवोंको उपाय करके शान्तरूप करते हैं ऐसी शंका कदापि नहीं करनी चाहिये क्योंकि जैसे दावानलमें जलता हुआ वन स्वयमेव मेघ बरसनेसे शान्त हो जाता है वही प्रकार मुनियोंके तपके प्रभावसे स्वयं ही क्रूर जीव समतारूप प्रवर्त्तने लग जाते हैं, योगीश्वर उनको प्रेरणा कदापि नहीं करते ॥२२॥

भवन्त्यतिप्रसन्नानि कश्मलान्यपि देहिनाम् ।

चेतांसि योगिससर्गेऽगस्त्ययोगे जलानिवत् ॥२३॥

अर्थ—जिस प्रकार गरद ऋतुमें अगस्त्य ताराके ससर्ग होनेसे जल निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार समतायुक्त योगीश्वरोंकी सगतिते जीवोंके मलिन चित्त भी प्रसन्न अर्थात् निर्मल हो जाते हैं ॥२३॥

शार्दूलविकीडितम्

ध्रुभ्यन्ति ग्रहयक्षकिन्नरनरास्तुप्यन्ति नाकेश्वराः

भुञ्जन्ति द्विपदैत्यसिंहशरभव्यालादयः क्रूरताम्

रुक्मैरप्रतिबन्धविभ्रमभयभ्रष्टं जगज्जायते

स्याद्योगीन्द्रसमत्वसाध्यमथवा किं किं न मद्यो भुवि ॥२४॥

अर्थ—समभावयुक्त योगीश्वरोंके प्रभावसे ग्रह यक्ष किन्नर मनुष्य ये श्लोभको प्राप्त होते हैं और नाकेश्वर अर्थात् इन्द्रगण हर्षित होते हैं तथा शत्रु दैत्य सिंह अष्टापद सर्प इत्यादि क्रूर प्राणी अपनी क्रूरताको छोड़ देते हैं और यह जगत् रोग वैर प्रानबन्ध विभ्रम भयादिकसे रहित हो जाता है इस पृथ्वीमें ऐसा कौनसा कार्य है, जो योगीश्वरोंके समभावसे साध्य न हो अर्थात् समभावसे सर्व मनोवाञ्छित सघते हैं ॥२४॥

मन्दाक्रान्ता ।

चन्द्रः सान्द्रैर्विकिरति सुधामंथुभिर्जीवलोके

भास्वानुदैः किरणपटलैरुच्छिन्नच्यम्भकारम् ।

धात्री धत्ते भुवनमखिलं विश्वमेतत्त्व वायु

र्यद्वत्साम्याच्छमयति तथा जन्तुजातं यतीन्द्रः ॥२५॥

अर्थ—जिस प्रकार चन्द्रमा जगतमें किरणोंसे सवन भरता हुआ अमृत वर्षाता है और मूर्य सौर किरणोंके समूहसे अन्धकारका नाश करता है तथा पृथ्वी समस्त भुवनोंको धारण करती है, तथा पवन है सो इस समस्त लोकको धारण करता है, उसी प्रकार मुनीश्वर महाराज भी सार्वभौमों से जीवोंके समूहको शान्तभावरूप करते हैं ॥२५॥

अथवा

सारङ्गी सिंहशार्ङ्गं स्पृशति मृतधिया नन्दिनी व्याघ्रपोतं

सार्ङ्गारी हंसबालं प्रणयपरवशा केफिकान्ता भुजङ्गम् ।

वैराण्याजन्मजातान्यपि शलितमदा जन्तवोऽन्ये त्यजन्ति

॥२५॥ अस्त्वा साम्यैकरुदं प्रथमितकलुषं योगिनं क्षीणमोहम् ॥२६॥

अर्थ—प्रवेश हो गया है मोह जिसका और शान्त हो गया है कलुष कषायरूप मेल जिसका है। इसभावमें आरुढ़ हुए योगीश्वरको आश्रय करके हरिणी तो सिंहके बालकको अपने पुत्रकी बुद्धिसे प्रेम करती है और गौ है सो व्याघ्रके बच्चेको पुत्रकी बुद्धिसे प्यार करती है; मार्बारी सिंहके बच्चेको स्नेहकी दृष्टिसे बशीभूत हो स्पर्शती है तथा मयूरनी सर्पके बच्चेको प्यार करती है; इसी प्रकार अन्य प्राणी भी जन्मसे जो वैर है उसको मद रहित हो छोड़ देते हैं। यह साम्यभावका ही प्रभाव है ॥ २६ ॥

मन्वाकान्ता ।

एकः पूजा रचयति नरः पारिजातप्रसूनैः

क्रुद्धः कण्ठे क्षिपति भुजङ्गं हन्तुकामस्ततोऽन्यः ।

तुल्या वृत्तिर्भवति च तयोर्थस्य नित्यं स योगी

साम्यारामं विशति परमज्ञानदत्तावकाशम् ॥२७॥

अर्थ—जिस मुनिकी ऐसी वृत्ति हो कि कोई तो नश्रीभूत हो कर पारिजातके पुष्पोंसे पूजा करता है और कोई मनुष्य क्रुद्ध होकर मारनेकी इच्छासे गलेमें सर्पकी माला पहराता है, इन दोनोंमें ही जिसकी सदा रागद्वेष रहित समभावरूप वृत्ति हो, वह योगीश्वर समभावरूपी आराम (कीड़ावन)में प्रवेश करता है, और ऐसे समभावरूप कीड़ावनमें हो केवल ज्ञानके प्रकाश होनेका अवकाश है ॥ २७ ॥

शार्ङ्गलविकीडितम् ।

नोऽरण्यान्नगरं न मित्रमहिताल्लोष्ठान्न जाम्बूनदं

न स्रग्दामभुजङ्गमान्न दृषदस्तल्पं शशाङ्गोज्ज्वलम् ।

यस्थान्तःकरणे विमर्ति कलया नोत्कृष्टतामीषद-

प्यार्यास्तं परमोपशान्तपदवीमारुढमाचक्षते ॥२८॥

अर्थ—जिस मुनिके मनमें वनसे नगर, शत्रुसे मित्र, लोष्ठसे कांचन (सुवर्ण), रस्सी व सर्पसे पुष्पमाला, पाषाणशिलासे चन्द्रमासमान उज्ज्वल शय्या, इत्यादिक पदार्थ अन्तःकरणकी कल्पनासे किंचिन्मात्र भी उत्कृष्ट नहीं दीखते उस मुनिको आर्य सत्पुरुष परम उपशान्तरूप पदवीको प्राप्त हुआ कहते हैं। आचार्य-वनदिकसे नगरादिकमें कुछ भी उत्तमता नहीं मानें वही मुनि रागद्वेषरहित साम्यभावयुक्त है ॥ २८ ॥

अग्न्या ।

सौधोत्सङ्गे स्मृत्ताने स्तुतिस्तपनविधौ कर्दमे कुङ्कुमे वा
पल्यंके कण्टकाग्रे दृषदि शस्त्रिमणौ चर्मचीनांशुकेषु ।

शीर्णार्कके दिव्यनार्यामसमस्तमवशाद्यस्य चित्तं विकल्पै-

नीलीदं सोऽयमेकः कलयति कुञ्जलः साम्यलीलाविलासं ॥२९॥

॥२९॥ अर्थ—जिस मुनिका चित्त महलोंके शिखरमें और स्मशानमें तथा स्तुति और निन्दानेके विधानमें, केशव और केशरमें, पल्यक—शय्या और काटोंके अग्रभागमें, पाषाण और चन्द्रकान्त मणिमें, चर्म और श्वीमदेशीय रेशमके वस्त्रोंमें, और क्षीणशरीर व सुन्दर स्त्रीमें अतुल्य शान्तभावके प्रभावसे निकल्योसे स्पर्शित न हो, वही एक प्रवीणमुनि समभावकी लीलाके विलासका अनुभव करता है; अर्थात् शास्त्रिके समभाव ऐसे मुनिके ही जानना ॥ २९ ॥

चलत्यचलमालेयं कदाचिदैवयोगतः ।

नोपसर्गैरपि स्वान्तं ह्यनेः साम्यप्रतिष्ठितम् ॥३०॥

अर्थ—यह प्रत्यक्ष अचल पर्वतोंकी श्रेणी कदाचित् चलायमान भी हो जाय तो आश्चर्य नहीं, किन्तु साम्यभावमें प्रतिष्ठित मुनिका चित्त उपसर्गोंसे कदापि नहीं चलता, ऐसा लीन हो जाता है ॥३०॥

उन्मत्तमय विभ्रान्तं दिग्मूढं सुप्तमेव वा ।

साम्यस्थस्य जगत्सर्वं योगिनः प्रतिभासते ॥३१॥

अर्थ—साम्यभावमें स्थित मुनिको यह जगत् ऐसा भासता है कि मानो यह जगत् उन्मत्त है वा विभ्रमरूप है अथवा दिशा मूला हुआ अथवा सोता है ॥ ३१ ॥

वाचस्पतिरपि ब्रूते यद्यजस्रं समाहितः ।

वक्तुं तथापि शक्नोति न हि साम्यस्य वैभवम् ॥३२॥

अर्थ—इस साम्यके विभवको यदि बृहस्पति भी स्थिर चित्त हो कर निरन्तर कहें तो भी कहनेको समर्थ नहीं होता ॥ ३२ ॥

शाङ्खिल्यविकीर्तितम्

दुष्प्रज्ञाबललुप्तवस्तुनिचया विज्ञानशून्याश्रया

विद्यन्ते प्रतिमन्दिरं निजनिजस्वार्थोदिता देहिनः ।

आनन्दाद्युत्तसिन्धुशीकरचयैर्निर्वाप्य जन्मानलं

ये मुक्तेर्वदनेन्दुवीक्षणपरास्ते सन्ति द्विजा यदि ॥३३॥

अर्थ—जिन्होंने अपनी दुर्बुद्धिके बलसे समस्त वस्तुके समूहका लोप कर दिया और जिनका चित्त निर्विज्ञानसे शून्य है ऐसे पुरुष तो घर २ में विद्यमान हैं, और अपने २ प्रयोजनको साधनेमें उत्तर हैं;

किन्तु जो समग्र वनजित आनन्दामृत समुद्रके जलकणोंके समूहसे संसाररूप अमिको जुझा कर मुक्ति-
क्षी ओके वदनचन्द्रमाको देखनेमें तत्पर है ऐसे महापुरुष यदि हैं तो दो वा तीन ही है। आचार्य-
इस निकृष्ट पंचम कालमें मोक्षमार्गमें प्रवर्तने वालोंका विरलता है, अर्थात् जो साम्बमें रह कर मोक्ष
मार्गको साथें ऐसे योगोच्चरोंका तो प्रायः अभाव हो है, किसी दूर क्षेत्र कालमें हों तो दो तीन
ही होंगे, बहुलताका तो अभाव ही है ॥३३॥

इस प्रकार साम्बका वर्णन किया; वह ध्यानका प्रधान अंग है। इसके बिना लौकिक प्रयोज-
नादिक लिये जो अभ्यासतो ध्यान करते हैं सो निष्फल है, माक्षका साधन तो साम्बसहित ध्यान ही है।

बोधा

मोह राग कल नीतर्तै, समता धरे जु कोय ।

सुख दुःख जीवित मरण सब, सम लखि ध्याना हाय

इति श्रीशुभचन्द्राचार्यविरचिते ज्ञानार्णवे योगप्रदीपाधिकारे साम्बवर्णनं नाम चतुर्विंश प्रकरणं समाप्तम् ॥२४॥

२५ अथ पठ्यविश्वः सर्गः ।

आर्त्तध्यानका वर्णन

आगे ध्यानका वर्णन करते हैं—

साम्बश्रीर्नातिनिःशङ्कं सतामपि इदि स्थितिम् ।

धत्ते सुनिश्चलध्यानमुधासम्बन्धवर्जिते ॥१॥

अर्थ—सत्पुरुषोंका हृदय यदि भले प्रकार निश्चल ध्यानरूप अमृतके सम्बन्धसे रहित हो तो
उसमें यह साम्बरूप लक्ष्मी अति निःशङ्कतासे अपना स्थिति धारण नहीं करती। आचार्य—समभव
ध्यानसे निश्चल ठहरता है इस कारण ध्यानका उपदेश है ॥१॥

यस्य ध्यानं सुनिष्कम्पं समत्वं तस्य निश्चलम् ।

नानयोर्विद्वद्यधिष्ठानमन्योऽन्यं स्याद्विभेदतः ॥२॥

अर्थ—जिस पुरुषके ध्यान निश्चल है उसके समभाव भी निश्चल है इन दोनोंके अधिष्ठान (आधार)
परस्पर भेदसे नहीं है अर्थात् ध्यानका आधार समभाव है और समभावका आधार ध्यान है ॥२॥

साम्बमेव न सदध्यानात्स्थिरीभवति केवलम् ।

शुद्धयत्यपि च कर्मो घकलङ्घी यन्त्रवाहकः ॥३॥

अर्थ—समीचीन प्रशस्त ध्यानसे केवल साम्ब ही स्थिर नहीं होता, किन्तु कर्मके समूहसे मलिन
वह यन्त्रवाहक जीव भी शुद्ध होता है अर्थात् ध्यानसे कर्मोंका क्षय भी होता है ॥३॥

यदैव संयमी साक्षात्समत्वमवलम्बते ।

स्यात्तदैव परं ध्यानं तस्य कर्मो घघातकम् ॥४॥

अर्थ—जिस समय सयमी साक्षात् समभावको अवलंबन करता है उसी समय उसके कर्मसङ्कलन का कर्म करनेवाला ध्यान होता है। भावार्थ—समता भावके बिना ध्यान कर्मोंका क्षय करनेका साध्य नहीं होता ॥४॥

अनादिविभ्रमोद्भूतं रागादितिमिरं घनम् ।

स्फुटयत्याधु जीवस्य ध्यानार्कः प्रविष्टमिन्द्रः ॥५॥

अर्थ—अनादि कालके विभ्रमसे उत्पन्न हुआ रागादिक अन्धकार अति निविड (सघन) है सो साक्षात्कारी सूर्य उदय हो कर जोबके उस अन्धकारको तत्काल दूर कर देता है ॥५॥

भवज्वलनसम्भूतमहादाहप्रशान्तये

शब्दध्यानः सुषेधैरैरवगाहः प्रशस्यते ॥६॥

अर्थ—संसाररूपी अग्निसे उत्पन्न हुए बड़े आतापकी प्रशान्तिके लिये धारवीर पुरुषोंके द्वारा ध्यानरूपी समुद्रका अवगाहन (स्नान) करना ही प्रशंसा किया जाता है ॥६॥

ध्यानमेवापवर्गस्य मुख्यमेकं निबन्धनम् ।

तदेव दुरितव्रातगुरुकसद्दुताशनम् ॥७॥

अर्थ—यह प्रशस्त ध्यान ही मोक्षका एक प्रधान कारण है, और यह ही पापके समूहरूपी महाबलके दग्ध करनेको अग्निके समान है ॥७॥

अपास्य खण्डविज्ञानरसिकां पापवासनाम् ।

असदध्यानानि चादेयं ध्यानं मुक्तिप्रसाधकम् ॥८॥

अर्थ—खण्डविज्ञान कहिये क्षयोपशम रागादि सहित ज्ञानमें आसत्करूप पापकी वासनाको तथा अन्याय्य मतावलम्बियोंके माने हुए आर्त्त रौद्रादि असत् ध्यानोको छोड़ कर मुक्तिको साधनेका ध्यानका आदर करना चाहिये अर्थात् ग्रहण करना चाहिये ॥८॥

अप्रशस्त ध्यान क्या है सो कहते हैं

अहो कैश्चिन्महामूर्खैः स्वपरबलवकैः ।

ध्यानान्यपि प्रणीतानि श्वभ्रपाताय केवलम् ॥९॥

अर्थ—अहो ! आश्चर्य है कि अनेक महामूर्ख अज्ञानी स्वपरको बंचनेवालोंने ध्यान भी केवल नरकमें ले जानेवाले कहे हैं ॥९॥

विषायतेऽमृत यत्र ज्ञानं मोहायतेऽथवा ।

ध्यानं श्वभ्रायते कष्टं नृणां चित्रं विचेष्टितम् ॥१०॥

अर्थ—यह बड़ा खेद है कि जहाँ अमृत तो विषके लिये हो और ज्ञान मोहके लिये हो और ध्यान नरकके लिये होता है सो जीवोंकी यह विपरं त चेष्टा आश्चर्य उत्पन्न करती है। भावार्थ जहाँ प्रशस्त वस्तु भी अप्रशस्त हो जाती है उमका यहा आश्चर्य किया है ॥१०॥

अभिचारपरैः कैश्चित्कामक्रोधादिविधितैः ।

भोगार्थमरिषातार्थं क्रियते ध्यानमुद्धतैः ॥११॥

ख्यातिपूजाभिमानार्थैः कैश्चित्चोक्तानि स्मरिभिः ।

पापाभिचारकर्माणि क्रूरस्त्राप्यनेकधा ॥१२॥

अनासा वञ्चकाः पापाः दीना मार्गद्वयकुप्ताः ।

विश्वत्पक्षेष्वात्मज्ञा ध्यानमत्यन्तभीतिदम् ॥१३॥

अर्थ—अभिचार कहिये वसयाजनादिक व्यापार हो है आशय जिनके ऐसे तथा कई एक काम-क्रोधादिकसे वैचित हुए उद्धत पुरुषोंके द्वारा भोगोंके लिये और शत्रुओंके घातके लिये ध्यान किया जाता है ॥११॥ तथा कितनेक अन्यमती आचार्योंने ख्याति पूजा अभिमानसे पीड़ित हो कर पाप-कार्योंकी विधिबाळे अनेक शास्त्र रचे है सो वे पापी है, अनास हैं, कुमार्गको चलानेवाळे हैं, ठग, हैं, दोन हैं, दोनो लोकके मार्गसे भ्रष्ट है, अनात्मज्ञ है अर्थात् जिनको अपनी आत्माका ज्ञान नहीं है । वे मूलोंमें ही अत्यन्त भयके देनेवाळे ध्यानका उपदेश करे, बिबेकी (ज्ञानो) पुरुष तो उनका उपदेश कदापि अंगीकार नहीं करते ॥१२-१३॥

इस कारण कहते हैं कि—

संसारसंभ्रमभ्रान्तो यः शिवाय विचेष्टते ।

स युक्तयागमनिर्णीते विवेच्य पथि वर्त्तते ॥१४॥

अर्थ—जो पुरुष संसारके भ्रमणसे खेदस्त्रिन्न हो कर मोक्षके लिये चेष्टा करता है वह तो विचार कर युक्ति और आगमसे निर्णय किये हुए मार्गमें ही प्रवर्त्तता है, उन ठगोंके प्ररूपण किये मार्गमें कदापि नहीं प्रवर्त्तता ॥१४॥

अब बड़ा ध्यानका स्वरूप कहते हैं—

उत्कृष्टकायबन्धस्य साधोरन्तर्मुहूर्त्ततः ।

ध्यानमाहुरयैकाग्रचिन्तारोधो बुधोत्तमाः ॥१५॥

अर्थ उत्कृष्ट है कायका बंध कहिये सहनन जिसके ऐसे साधुका अन्तर्मुहूर्त्तपर्यन्त एकाग्र चिन्ताके रोधनेको पंडित जन ध्यान कहते हैं । बड़ी उमास्वामी महाराजन तत्त्वार्थ सूत्रमें कहा है कि—“उत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तर्मुहूर्त्तात् ॥” अर्थात् उत्तम संहननवाळे पुरुषके एकाग्र चिन्ताका रोध ही ध्यान है सो यह अन्तर्मुहूर्त्तपर्यन्त ही रहता है । इस प्रकार पूर्वाचार्योंने ध्यानका लक्षण कहा है ॥१५॥

एकाग्रचिन्तानिरोधो यस्तद्ध्यानमावना परा ।

अनुमेसार्थचिन्ता वा तज्ज्ञैरभ्युपगम्यते ॥१६॥

अर्थ—जो एक चिन्ताका निरोध है—एक जेयमें ठहरा हुआ है वह तो ध्यान है और इससे निष्प

है सो भावना है। उसे ध्यानके और भावनाके माननेवाले विद्वान् अनुप्रेक्षा अथवा अर्थचिन्ता भी कहते हैं ॥१६॥

प्रशस्तोत्तरसंकल्पवशात्तद्विद्यते द्विधा ।

इष्टानिष्टफलप्राप्तेर्बीजभूतं शरीरिणाम् ॥१७॥

अर्थ—वह पूर्वोक्त ध्यान प्रशस्त और अप्रशस्त भेदसे दो प्रकारका है, सो जीवोंके इष्ट अनिष्ट रूप फलकी प्राप्तिका बीजभूत (कारण स्वरूप) है। भावार्थ—प्रशस्त ध्यानसे उत्तम फल होता है और अप्रशस्त ध्यानसे बुरा फल होता है ॥१७॥

अस्तरागो मुनिर्यत्र वस्तुतत्त्वं विचिन्तयेत् ।

तत्प्रशस्तं मतं ध्यानं स्मरिभिः क्षीणकल्मषैः ॥१८॥

अर्थ—जिस ध्यानमें मुनि अस्तराग (रागरहित) हो जाय और वस्तुस्वरूपका चिन्तन करें, उसको निष्पाप आचार्योंने प्रशस्त ध्यान माना है ॥१८॥

अज्ञातवस्तुतत्त्वस्य रागाद्युपहतात्मनः ।

स्वातन्त्र्यवृत्तिर्या जन्तोस्तदसद्विधानमुच्यते ॥१९॥

अर्थ—जिसने वस्तुका यथार्थ स्वरूप नहीं जाना तथा जिसका आत्मा रागद्वेष मोहसे पांडित है ऐसे जीवकी स्वाधीन प्रवृत्तिको अप्रशस्त ध्यान कहा जाता है। भावार्थ—अप्रशस्त ध्यान जीवोंके बिना उपदेशके स्वयमेव होता है, क्योंकि यह अनादि वासना है ॥१९॥

अब ध्यानके भेद कहते हैं—

आर्त्तरीद्रविकल्पेन दुर्ध्यानं देहिनां द्विधा ।

द्विधा प्रशस्तमप्युक्तं धर्मशुक्लविकल्पतः ॥२०॥

अर्थ—जीवोंके अप्रशस्त ध्यान आर्त्त रीद्र भेदसे दो प्रकारका है तथा प्रशस्त ध्यान भी धर्म और शुक्ल भेदसे दो प्रकारका कहा गया है ॥२०॥

स्यातां तत्रार्त्तरीद्रे द्वे दुर्ध्यानेऽत्यन्तदुःखदे ।

धर्मशुक्ले ततोऽन्ये द्वे कर्मनिर्मूलनक्षमे ॥२१॥

अर्थ—उक्त ध्यानोमें आर्त्त रीद्र नामवाले दो जो अप्रशस्त ध्यान हैं वे तो अत्यन्त दुःख देनेवाले हैं, और दूसरे धर्म शुक्ल नामके दो प्रशस्त ध्यान हैं सो कर्मोंको निर्मूल करनेमें समर्थ हैं ॥२१॥

प्रत्येकं च चतुर्भेदैश्चतुष्टयमिदं मतम् ।

अनेकवस्तुसाधर्म्यवैधर्म्यालम्बनं यतः ॥२२॥

अर्थ—इन आर्त्त रीद्र धर्म शुक्ल ध्यानोका चतुष्टय है, सो प्रत्येक ध्यान भिन्न २ चार चार भेदोवाला माना गया है; क्योंकि यह चतुष्टय अनेक वस्तुओंको साधर्म्य वैधर्म्यके अवलम्बन करनेवाला है अर्थात् परस्पर विलक्षण है ॥२२॥

इनमेंसे प्रथम ही आर्चध्यानका स्वरूप और भेद कहते हैं —

ऋते भवमथार्चं स्यादसद्ध्यानं शरीरिणाम् ।

दिग्मोहान्मत्ततातुल्यमविद्यावासनावशात् ॥२३॥

अर्थ—ऋत कहिये पीड़ा—दुःखमें उपजे सो आर्चध्यान है, सो यह ध्यान अप्रशस्त है । जैसे किसी प्राणीके दिशाओके भूल जानेसे उन्मत्तता होती है उसके समान है, और यह ध्यान अविद्या अर्थात् मिथ्या ज्ञानकी वासनाके वशसे उत्पन्न होता है ॥२३॥

अब इसके ४ भेद कहते हैं—

अनिष्टयोगजन्माद्यं तथेष्टार्थात्ययात्परम् ।

रुक्प्रकोपात्ततोयं स्याद्विदानाचुर्यमग्निनाम् ॥२४॥

अर्थ—पहिला आर्चध्यान तो जीवोके अनिष्ट पदार्थोंके संयोगसे होता है, दूसरा आर्चध्यान इष्ट पदार्थके वियोगसे होता है, तीसरा आर्चध्यान रोगके प्रकोपकी पीड़ासे होता है और चौथा आर्चध्यान निदान कहिये आगामी कालमें भोगोंकी बांछाके होनेसे होता है । इस प्रकार ४ भेद आर्चध्यान के हैं । ३।

अब अनिष्ट संयोग नामा आर्चध्यानका स्वरूप कहते हैं—

मालिनी ।

उबलनवनविषाख्ण्यालक्षार्द्धलदैत्यैः

स्थलजलविलसत्सर्वैर्दुर्जनारातिभूषैः ।

स्वजनधनशरीरध्वंसिभिस्तैरनिष्टै-

र्भवति यदिह योगादाद्यमार्चं तदेतत् ॥२५॥

अर्थ—इस जगत्में अपना स्वजन धन शरीर इनके नाश करनेवाले अग्नि जल विष शस्त्र सर्प सिंह तथा स्थलके जीव जलके जीव बिलके जीव तथा दुष्ट जन वैरी राजा इत्यादि अनिष्ट पदार्थोंके संयोगसे जो हो सो पहिला आर्चध्यान है ॥२५॥

फिर भा कहते हैं

तथा चरस्थिरौ भावैरनेकैः समुपस्थितैः ।

अनिष्टैर्यन्मनः क्लिष्टं स्यादार्चं तत्प्रकीर्तितम् ॥२६॥

अर्थ—तथा चर और स्थिर अनेक अनिष्ट पदार्थोंके प्राप्त होने पर जो मन क्लेशरूप हो उसको भी आर्चध्यान कहा है ॥२६॥

भुतैर्दृष्टैः स्मृतेर्ज्ञातैः प्रत्यामर्शि च संसृतैः ।

योऽनिष्टार्थैर्मनःक्लेशः पूर्वमार्चं तदिष्यते ॥२७॥

अर्थ—तथा जो सुने देखे स्मरणमें आये जाने हुए तथा निकट प्राप्त हुए अनिष्ट पदार्थोंके मनको क्लेश हो उसे पहिला आर्चध्यान कहते हैं ॥२७॥

अशेषानिष्टसंयोगे तद्वियोगानुचिन्तनम् ।

यस्तस्यात्तदपि तत्त्वज्ञैः पूर्वमार्त्तं प्रकीर्तितम् ॥२८॥

अर्थ—जो समस्त प्रकारके अनिष्ट पदार्थोंके संयोग होने पर उनके वियोग होनेका बारंबार चिन्तन हो उसे भी तत्त्वके जाननेवालोंने पहिला अनिष्ट संयोग नामा आर्त्तध्यान कहा है ॥२८॥
अब दूसरे—इष्टवियोग नामा आर्त्तध्यानका वर्णन करते हैं—

शाङ्खलचिकीर्तितम् ।

राज्यैश्वर्यकलत्रबान्धवमुहृत्सौभाग्यभोगात्यये ।

चित्तप्रीतिकरप्रसन्नविषयप्रध्वंसभावेऽथवा ।

संत्रासभ्रमशोकमोहविवर्णैर्यत्स्थित्यतेऽहर्निशं

तत्स्यादिष्टवियोगजं तनुमतां ध्यानं कलङ्कास्पदम् ॥२९॥

अर्थ—जो राज्य ऐश्वर्य स्त्री कुटुंब मित्र सौभाग्य भोगादिके नाश होने पर, तथा चित्तको प्रीति उत्पन्न करनेवाले सुन्दर इन्द्रियोंके विषयोंका प्रध्वंसभाव होते हुए, संत्रास पीडा भ्रम शोक मोहके कारण निरन्तर खेदरूप होना सो जीवोंके इष्टवियोगजनित आर्त्तध्यान है, और यह ध्यान पापका स्थान है ॥२९॥

दृष्टश्रुताद्भुतैस्तैः पदार्थैश्चित्तरञ्जकैः ।

वियोगे यन्मनः स्थिन्नं स्यादार्त्तं तद्वितीयकम् ॥३०॥

अर्थ—देखे सुने अनुभवे मनको रंजायमान करने वाले पूर्वोक्त पदार्थोंका वियोग होनेसे जो मनको खेद हो वह भी दूसरा आर्त्तध्यान है ॥३०॥

मनोज्ञवस्तुविध्वंसे मनस्तत्संगमार्थिः ।

क्रियते यत्तदेतत्स्याद्वितीयार्त्तस्य लक्षणम् ॥३१॥

अर्थ—अपने मनकी प्यारी वस्तुसे विध्वंस होने पर उसकी प्राप्तिके लिये जो क्लेशरूप होना, सो दूसरे आर्त्तध्यानका लक्षण है । इस प्रकार दूसरा आर्त्तध्यान कहा ॥३१॥

अब तीसरे आर्त्तध्यानका वर्णन करते हैं—

शाङ्खलचिकीर्तितम् ।

कासधासभगन्दरोदरजराकुष्ठतिसारज्वरैः

पित्तश्लेष्ममरूतप्रकोपजनितै रोगैः शरीरान्तकैः ।

स्यात्सत्त्वप्रबलैः प्रतिसृणुमवैर्यघाकुलत्वं नृणां

तद्रोगार्त्तमनिन्दितैः प्रकटितं दुर्वारदुःखाकरं ॥३२॥

अर्थ—वातपित्तकफके प्रकोपसे उत्पन्न हुए शरीरको नाश करनेवाले वीर्यसे प्रबल और क्षण २ में उत्पन्न होनेवाले कास खास भगंदर जलोदर जरा कोष्ठ अतिसार ज्वरादिक रोगोंसे मनुष्योंके जो व्याकुलता होती है उसे अनिन्दित पुरुषोंने रोगपीडाचिन्तननामा आर्त्तध्यान कहा है । यह ध्यान दुर्निवार और दुःखोंका आकर है, जो कि आगामी कालमें पापबन्धका कारण है ॥३२॥

स्वल्पानामपि रोगाणां माधुत्स्वप्नेऽपि संभवः ।

ममेति या नृणां चिंता स्यादार्थं तृतीयकम् ॥३३॥

अर्थ—जीवोंके ऐसी चिंता हो कि मेरे किंचित् भी रोगकी उत्पत्ति स्वप्नमें भी न हो ऐसा चिंतवना सो तीसरा आर्चध्यान कहते हैं ॥३३॥

अब चौथे आर्चध्यानको कहते हैं -

अथवा ।

भोगा भोगीन्द्रसेव्यास्त्रिभुवनजयिनी रूपसाम्राज्यलक्ष्मीं

राज्यं क्षीणारिचक्रं विजितसुरवधूलास्यलीलापुवत्यः ।

अन्यच्चानन्दभूतं कथमिह भवतीत्यादि चिन्तासुभाजां

यत्तद्भोगार्थमुक्तं परमगुणधरैर्जन्मसन्तानमूर्ध्वं ॥३४॥

^१ अर्थ—धरणीन्द्रके सेवने योग्य तो भोग, और तीन भुवनको जीतनेवाली रूप साम्राज्यकी लक्ष्मी तथा क्षीण हो गये हैं शत्रुओंके समूह जिसमें ऐसा राज्य, और देवागनाजोंके वृत्तकी लीलाकी जेतनेवाली श्री, इत्यादि और भी आनंदरूप वस्तुयें मेरे कैसे हो, इस प्रकारके चिंतवनाको परम गुणों को धारण करनेवालोंने भोगार्थ नामा चौथा आर्चध्यान कहा है । और यह संसारकी परिपाटीसे हुआ है और संसारका मूल कारण भी है ॥३४॥

पुनः ।

पुण्यानुष्ठानजातैरभिलषति पद यज्जिनेन्द्रामराणां

यद्वा तैरेव बांछत्यहितकुलकुजच्छेदमत्यन्तकोपात् ।

पूजासत्कारलाभप्रभृतिकमथवा याचते यद्विकल्पैः

स्यादार्थं तन्निदानप्रभवमिह नृणां दुःखदावोग्रधाम ॥३५॥

अर्थ—जो प्राणी पुण्याचरणके समूहसे तीर्थंकरके अथवा देवोंके पदकी बाछा करें, अथवा उन ही पुण्याचरणोंसे अत्यन्त कोपके कारण शत्रुसमूहरूपी वृक्षोंके उच्छेदनेकी बाछा करें तथा उन विकल्पोसे अपनी पूजा प्रतिष्ठा लाभदिककी याचना करें, उसको निदानजनित आर्चध्यान कहते हैं । यह ध्यान भी जीवोंको दुःखरूपी अग्निका तीव्र स्थान है ॥३५॥

इष्टभोगादिसिद्धयर्थं रिपुघातार्थमेव वा ।

यन्निदानं मनुष्याणां स्यादार्थं तत्तुरीयकं ॥३६॥

अर्थ—मनुष्योंके इष्ट भोगादिककी सिद्धिके लिये तथा शत्रुके घातके लिये निदान हो, सो चौथा आर्चध्यान है ॥३६॥

इन्द्रजपः

इत्थं चतुर्भिः प्रयितैर्विकल्पैरार्थं समासादिह हि प्रणीतम् ।

अनन्तजीवास्त्यमेदमिन्नं ब्रूते समग्रं यदि वीरनाथः ॥३७॥

अर्थ—इस प्रकार चार भेदोंके विस्तारसे इस शास्त्रमें आर्त्तध्यानका स्वरूप कहा । आर्त्तध्यान को जीवोंके आश्रयभेदसे भेदरूप कहा जाय तो बोरनाब भगवान् ही कह सकते हैं, अन्यकी सामर्थ्य नहीं है ॥३७॥

अपध्यमपि पर्यन्ते रम्यमप्यभिमुखे ।

विद्वद्यसद्व्यानमेतद्धि षड्गुणस्थानभूमिकम् ॥३८॥

अर्थ—हे आत्मन् ! यह आर्त्तध्यान प्रथम क्षणमें रमणीक है तथापि अन्तके क्षणमें अपध्य है ऐसा इस अप्रशस्त ध्यानको जान । और यह ध्यान छठे गुणस्थान तक होता है, यहां तक ही इसके उत्पन्न होने की सुमि है ॥३८॥

संयतासंयतेष्वेतच्चतुर्मेदं प्रजायते ।

प्रमत्तसंयतानां तु निदानरहितं त्रिधा ॥३९॥

अर्थ—यह आर्त्तध्यान संयतासंयतनामा पांचवें गुणस्थान पर्यन्त तो चार भेदरूप रहता है । किन्तु छठे प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें निदानरहित तीन ही प्रकारका उत्पन्न होता है ॥३९॥

कुष्णनीलाद्यसत्त्वोदयावलेन प्रविजृम्भते ।

इदं दुरितदावार्षिः प्रद्वतेरिन्धनोपमं ॥४०॥

अर्थ—यह आर्त्तध्यान कुष्ण नील कापोत इन अशुभ उदयाओंके बलसे प्रगट होता है सो पाप रूपी दावार्षिके उत्पन्न करनेको ईधनके समान है ॥४०॥

एतद्विनापि यत्नेन स्वयमेव प्रद्वयते ।

अनाद्यसत्समृद्धभूतसंस्कारादेव देहिनाम् ॥४१॥

अर्थ—यह आर्त्तध्यान जीवोंके अनादि कालके अप्रशस्तरूप संस्कारसे, बिना यत्नके, स्वयमेव उत्पन्न होता है । अर्थात् बिना उपदेशके संस्कारवशतः अपने आप प्रगट होता है ॥४१॥

अनन्तदुःखसंकीर्णमस्य तिर्यग्भातेः फलम् ।

क्षायोपशमिको भावः कालश्चान्तर्मुहूर्त्तकः ॥४२॥

अर्थ—इस आर्त्तध्यानका फल अनन्त दुःखोंसे व्याप्त तिर्यग्गति है और यह भाव क्षायोपशमिक है और इसका काल अन्तर्मुहूर्त्त मात्र है । एक क्षेय पर अन्तर्मुहूर्त्त पर्यन्त ही रहता है, तत्पश्चात् क्षेयान्तर होता है ॥४२॥

शार्बलविक्रीडितम्

अङ्काश्लोकभयप्रमादकलहश्चित्तभ्रमोभ्रान्तयः ।

उन्मादो विषयोत्सुकत्वमसकृन्निद्राङ्गजाड्यभ्रमाः ।

भूच्छादीनि शरीरिणामविरतं लिङ्गानि बाह्यान्पल-

मार्त्ताधिष्ठितचेतसां श्रुतधर्मैर्व्यावर्णितानि स्फुटम् ॥४३॥

अर्थ—इस आर्षध्यानसे आश्रित चित्तवाले पुरुषोंके बाह्यविह शब्दोंके पारसीमें शिष्टांशोने इस प्रकार कहे है कि प्रथम तो शङ्का होता है अर्थात् हर बातमें सदेह होता है, फिर शोक होता है, भय होता है, प्रमाद होता है, सावधानी नहीं होती, कलह करता है, चित्तभ्रम हो जाता है, उद्गान्ति हो जाती है चित्त एक जगह नहीं ठहरता, विषयसेवनमें उत्कंठा रहती है, निरन्तर निद्रागमन होता है, क्रोधमें बड़वा (शिथिलता) होती है, खेद होता है, मूर्च्छा होती है; इत्यादि विह आर्षध्यानीके प्रकट होते हैं ॥३॥

इस प्रकार आर्षध्यानका वर्णन किया, यह अप्रशस्त ध्यान स्वयमेव बिना उपदेश के उत्पन्न होता है, सो त्यागने योग्य है ।

दोहा

तु ज के कारण आवतै, तु अरूप परिणाम ।

भोग चाहि यह ध्यान तुर, आर्ष तजो अघघाम ॥२५॥

इति श्रीशुभचन्द्राचार्यविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानार्णवे आर्षध्यानवर्णने नाम पञ्चमिः

प्रकरणं समाप्त ॥ २५ ॥

२६. अथ रौद्रविश्वः सर्गः ।

रौद्रध्यानका वर्णन ।

—X—

आगे रौद्रध्यानका वर्णन करते हैं

रुद्राक्षयमव भीममपि रौद्रं चतुर्विधम् ।

कीर्त्यमानं विदन्त्वाचार्याः सर्वसत्त्वामयप्रदाः ॥ १ ॥

अर्थ—हे समस्त जीवोंको अभयदान देनेवाले आर्य पुरुषों । रुद्र आशयसे उत्पन्न हुआ भवान्क रौद्रध्यान भी चार प्रकारका कहा है, उसे जानो ॥ १ ॥

रुद्रः क्रूराक्षयः प्राणी प्रणीतस्तत्त्वदर्शिभिः ।

रुद्रस्य कर्मभावो वा रौद्रमित्यभिधीयते ॥ २ ॥

अर्थ—तत्त्वदर्शी पुरुषोंने क्रूराक्षयवाले प्राणीको रुद्र कहा है; उस रुद्र प्राणीके कार्य अथवा उसके भाव (परिणाम) को रौद्र कहते हैं ॥ २ ॥

हिसानन्दान्मृषानन्दार्च्यौ त्सरस्त्रिणाक्षयः ।

प्रमवत्पद्मिनां शश्वदपि रौद्रं चतुर्विधम् ॥ ३ ॥

अर्थ—हिसामें आनन्द माननेसे, तथा मृषामें (असत्य कहनेमें) आनन्द माननेसे, चोरीमें आनन्द माननेसे, और विषयोंकी रक्षा करने में आनन्द माननेसे जीवोंके रौद्रध्यान भी निरन्तर चार प्रकारका होता है. अर्थात् हिसानन्द मृषानन्द चौर्यानन्द और सरस्त्रिणानन्द ये चार भेद रौद्रध्यानके हैं ॥३॥

आ ३२.

अथ हि हिंसानन्दनामा रौद्रध्यानको कहते हैं—

इत्ते निष्पीडिते ध्वस्ते जन्तुजाते कदर्शिते ।

स्येन चान्येन यो हर्षस्तद्विसारौद्रमुच्यते ॥ ४ ॥

अर्थ—जीवोंके समूहको अपनेसे तथा अन्यके द्वारा मारे जाने पर, पीड़ित किये जाने पर तथा बर्ष करने पर और घातनेके सम्बन्ध मिलाये जाने पर जो हर्ष माना जाय उसे हिंसानन्द नामा रौद्रध्यान कहते हैं ॥ ४ ॥

उपेन्द्रधजा ।

अनारतं निष्करुणस्वभावः स्वभातः क्रोधकषायदीप्तः ।

मदोद्धतः पापमतिः कुशील स्यान्नास्तिको यः स हि रौद्रधामा ॥ ५ ॥

अर्थ—जो पुरुष निरन्तर निर्दय स्वभाववाला हो, तथा स्वभावसे ही क्रोधकषायसे प्रज्वलित हो तथा मदसे उद्धत हो, जिसकी बुद्धि पापरूप हो, तथा कुशलो हो, अभिचारी हो, नास्तिक हो वह रौद्रध्यानाका धर है, अर्थात् ऐसे पुरुषमें यह रौद्रध्यान बसता है ॥ ५ ॥

शार्ङ्गलक्षिकीडितम् ।

हिंसाकर्मणि कौशल निपुणता पापोपदेशे भृश

दाक्ष्य नास्तिकशासने प्रतिदिन प्राणातिपाते रतिः ।

संवासः सह निर्दयैरविरत नैसर्गिकी क्रूरता

यत्स्यादेहभृता तदत्र गदित रौद्रं प्रशान्ताशयैः ॥ ६ ॥

अर्थ—जीवोंके हिंसाकर्ममें प्रवीणता हो, पापोपदेशमें निपुणता हो, नास्तिक मतमें चातुर्य हो, जीव घातनेमें निरन्तर प्रीति हो तथा निर्दयो पुरुषोंकी निरन्तर संगति हो, स्वभावसे ही क्रांता हो, दुष्ट भाव हो, उसको प्रशान्त चित्तवाले महापुरुषोंने रौद्रध्यान कहा है ॥ ६ ॥

अथरा धम्

केनोपायेन घातो भवति तनुमता कः प्रवीणोऽत्र हन्ता

हन्तुं कस्यान्नुरागः कतिमिरिह दिनैर्हन्त्यते जन्तुजातम् ।

इत्सा पूजा करिष्ये द्विजशुक्रमरुता कीर्तिशान्त्यर्थमित्थ

यत्स्याद्विसाभिनन्दो जगति तनुभृता तद्धि रौद्रं प्रणीतम् ॥ ७ ॥

अर्थ—इस जगह जीवोंका घात किए उपायसे हो यहा घात करनेमें कौन चतुर है, घात करनेमें किसके अनुराग है, वह जीवोंका समूह कितने दिनोंमें मारा जायगा, इन जीवोंको मार कर बलि देकर कीर्ति और शान्तिके लिये ब्राह्मण गुरु देवोंकी पूजा करूंगा, इत्यादि प्रकारसे जीवोंकी हिंसा करनेमें जो आनन्द हो, उसको निश्चय करके रौद्रध्यान कहते हैं ॥ ७ ॥

मालिनी

गगनवनधरित्रीचारिणा देहभाजां

दलनदहनबन्धच्छेदघातेषु यत्नम् ।

दतिनस्त्रकरनेत्रोत्पादने कौतुकं यत्

तदिह गदितस्रुचैश्चेतसा रौद्रमित्यम् ॥८॥

अर्थ—नभधर पक्षी, जलचर मत्स्यादिक और स्थलचर पशु इन जोबोंका खंड करने दग्ध करने बाधन छेदन करने घातने आदिमे यत्न करना तथा इनके चर्म नख हथ नेत्रादिकके नष्ट करने (उत्साड़ने) में जो कौतुहलरूप (कीडारूप) परिणाम हो वही यहा रौद्रध्यान है, ऐसे ऊंचे चित्तवाले पुत्रोंके कवन हैं ॥८॥

अस्य घातो जयोऽन्यस्य समरे जायतामिति ।

स्मरत्यङ्गी तदप्याहू रौद्रमध्यात्मवेदिनः ॥ ९ ॥

अर्थ—युद्धमें इसका घात हा और उसकी जीत हो इस प्रकार स्मरण करे (विचारें) उसे भी अध्यात्मके जाननेवालोंने रौद्र ध्यान कहा है ॥९॥

श्रुते दृष्टे स्मृते जन्तुवधाद्युरपराभवे ।

यो हर्षस्तद्धि विज्ञेयं रौद्रं दुःखानलेन्धनम् ॥ १० ॥

अर्थ—जीवोंके जब वधनाद तीव्र दुःख वा अपमानके सुनने देखने वा स्मरण करनेमें जो हर्ष होता है उसे भा दु स्वरूपी अग्निमें ईंधन के समान रौद्रध्यान जानना ॥१०॥

अहं कदा करिष्यामि पूर्ववैरस्य निष्क्रयम् ।

अस्य चित्रैर्वधैश्चेति चिन्ता रौद्राय कल्पिता ॥ ११ ॥

अर्थ—इस पूर्वकालके वैरोंका अनेक प्रकारके घातसे मैं किस समय बदला लूँगा ऐसी चिन्ता भी रौद्रध्यानके लिए कही गई है ॥११॥

किं कुर्म शक्तिवैकल्याज्जीवन्त्यद्यापि विद्विषः ।

तर्क्षमुत्र हनिष्यामः प्राप्य कालं तथा बलम् ॥ १२ ॥

अर्थ—फिर ऐसा विचारें कि हम क्या करें ? शक्ति न होनेके कारण शत्रु अभी तक जीते हैं नहीं तो कभीके मार डालते, अस्तु हम समय नहीं तो न सही, परलोकमें शक्तिकी प्राप्ति हो कर किसी समय अवश्य मारेंगे । इस प्रकार सकल्प करना भी रौद्रध्यान है ॥ १२ ॥

मालिनी छन्द

अभिलषति नितान्तं यत्परस्यापकारं

व्यसनविशिखाभिन्नं वीक्ष्य यतोषमेति ।

यदिह गुणगरिष्ठं द्रष्टुं दृष्ट्वाभ्यभूति

भवति हृदि मशलयस्तद्धि रौद्रस्य लिङ्गम् ॥ १३ ॥

अर्थ—जो अन्यका दुःख चाहे तथा परको कष्ट आपदारूप बाणोंसे मेदा हुआ दुःखी देख कर संतुष्ट हो तथा गुणोंसे गरुबा देख लथवा अन्यकी संपदा देख कर द्वेषरूप हो अपने हृदयमें शल्य सहित हो सो निश्चय करके रौद्रध्यानका चिह्न है ॥ १३ ॥

हिंसानन्दोद्भवं रौद्रं वक्तुं कस्यास्ति कौशलम् ।

जगज्जन्तुसमुद्भूतविकल्पशतसम्भवम् ॥ १४ ॥

अर्थ—इस हिंसानन्दसे उत्पन्न हुए रौद्र ध्यानके कदनेको किसकी कुशलता (विद्वत्ता) है ! क्योंकि यह जगत्के जीवोंके उत्पन्न हुए सैकड़ों विकल्पोसे उत्पन्न होता है, इसके परिणाम अनेक प्राणियोंके अनेक प्रकारके होते हैं सो कहनेमें नहीं आ सकते ॥ १४ ॥

हिंसोपकरणादानं क्रूरसत्त्वेध्वनुग्रहं ।

निखिंसतादिकिञ्चानि रौद्रे बाह्यानि देहिनिः ॥ १५ ॥

अर्थ—हिंसाके उपकरण शाखादिकका संग्रह करना, क्रूर (दुष्ट) जीवों पर अनुग्रह करना और निर्विंसतादिक भाव रौद्र ध्यानके देहधारियोंके बाह्य चिह्न हैं ॥ १५ ॥

इस प्रकार हिंसानन्दनामा प्रथम रौद्रध्यानका वर्णन किया । अब दूसरे मृषानन्दनामा रौद्रध्यानका वर्णन करते हैं —

असत्यकल्पनाजालकश्मलीकृतमानसः ।

चेष्टते यज्जनस्तद्धि क्षारौद्रं प्रकीर्तितम् ॥ १६ ॥

अर्थ - जो मनुष्य असत्य झूठी कल्पनाओंके समूहसे पापरूपी मैलसे मलिनचित्त होकर जो कुछ चेष्टा करे उसे निश्चय करके मृषानन्दनामा रौद्रध्यान कहा है ॥ १६ ॥

विधाय वृत्तचक्रं शालं मार्गमुद्दिश्य निर्दयम्

प्रपात्य व्यसने लोकं मोक्षयेऽहं वाञ्छितं सुखम् ॥ १७ ॥

उपजातिः

असत्य चातुर्यबलेन लोकाद्भित्तं ग्रहिष्यामि बहुप्रकारं ।

तथाश्चमातङ्गपुराकगणि कन्यादिरत्नानि च बन्धुराणि ॥ १८ ॥

असत्यवाग्बृत्तचक्रं नितान्तं प्रवर्त्तयत्यत्र जनं वराकम् ।

सद्धर्ममार्गादतिवर्त्तनेन मदोद्धतो यः स हि रौद्रधाम्ना ॥ १९ ॥

अर्थ—जो पुरुष इस जगतमें समोचीन सत्य धर्मके मार्गको छोड़ कर प्रवर्त्त और मदसे उद्धत हो इस प्रकार चिन्तन करे कि ठगार्थके शास्त्रोंको रच कर, असत्य दया रहित मार्गको चला कर, जगतको उस मार्गमें तथा कष्ट आपदाओं में डाल कर, अपने मनोबांझित सुख में ही भोगूं; तथा इसप्रकार विचारे कि असत्य चतुरार्थके प्रभावसे लोगोंसे बहुत प्रकारसे धन ग्रहण करूंगा तथा ब्रौंके हस्ती नगर रत्नोंके समूह सुंदर कन्यादिक रत्न ग्रहण करूंगा । इस प्रकार जो सद्धर्म मार्गसे च्युत होकर असत्य वचनोंको

ठगविषासे अत्यन्त भोळे जीवोंको प्रवृत्ति बह मदीद्धत पुरुष रौद्रध्यानका मंदिर (घर) है अर्थात् उसमें मृषानन्दनामा रौद्रध्यान रहता है ॥१७-१८-१९॥

आख्यानकी

असत्यसामर्थ्यवशादरातीन् वृषेण बान्येन च घातयामि ।

अदोषिणां दोषचयं विषाय चिन्तेति रौद्राय मता मुनीन्द्रैः ॥२०॥

अर्थ—मैं अदोषियोंमें दोषसमूहको सिद्ध करके अपने असत्य सामर्थ्यके प्रभावसे अपने दुश्मनोंकी राजाके द्वारा वा अन्य किसीके द्वारा घात कराऊंगा; इस प्रकार चिन्ता करनेको भी मुनीन्द्रोंने रौद्रध्यान माना है ॥२०॥

पातयामि जनं मूढं व्यसनेऽनर्थसंकटे ।

वाक्कौशल्यप्रयोगेण वाञ्छितार्थप्रतिद्वये ॥२१॥

अर्थ—तथा जो इस प्रकार विचार करें कि मैं वचनकी प्रवोणताके प्रयोगोंसे वाञ्छित प्रयोजनकी सिद्धिके लिये मूढ जनोको अनर्थके संकटमें डाल दूं ऐसा चतुर हूं, इस प्रकारका विचार भी रौद्रध्यान है ॥२१॥

वैद्यस्थम्

इमान् जडान् बोधविचारविच्युतान् प्रतारयाम्यद्य वचोभिरुन्नतैः ।

अमी प्रवर्त्सन्ति मदीयकौशलादकार्यवर्षेष्वाति नात्र संशयः ॥२२॥

अर्थ—फिर इस प्रकार विचार करे कि ये ज्ञानरहित मूर्ख प्राणी हैं, इनको ऊंचे चतुराईके वचनोंसे अभी ठग लेता हूं मैं ऐसा चतुर हूं। तथा ये प्राणी मेरी प्रवीणतासे बड़े अकार्योंमें प्रवर्त्तगे हों, इसमें कुछ संदेह नहीं है, ऐसे विचारको भी रौद्रध्यान कहते हैं ॥२२॥

अनेकासत्यसंकल्पैर्यः प्रमोदः प्रजायते ।

मृषानन्दात्मकं रौद्रं तत्प्रणीतं पुरातनैः ॥२३॥

अर्थ—इस प्रकार अन्य भी अनेक प्रकारके असत्य संकल्पोंसे जो प्रमोद (हर्ष) उत्पन्न हो उसे पुरातन पुरुषोंने रौद्रध्यान कहा है ॥२३॥

इस प्रकार रौद्रध्यानके दूसरे भेद मृषानन्दका वर्णन किया। अब चौथानन्द नामक तीसरे भेदका वर्णन करते हैं—

चौथोपदेशबाहुल्यं चातुर्यं चौर्यकर्मणि ।

यच्चौर्यैकपरं चेतस्तच्चौथानन्द इष्यते ॥२४॥

अर्थ—जो चोरीके कार्योंके उपदेशकी अधिकता तथा चौर्यकर्ममें चतुरता तथा चोरीके कार्योंमें हो तत्परचित्त हो उसे चौथानन्दनामा रौद्रध्यान माना है ॥२४॥

शार्दूलविक्रीडितम् ।

यश्चौर्याय शरीरिणामहरहश्चिन्ता समुत्पद्यते

कृत्वा चौर्यमपि प्रमोदमतुलं कुर्वन्ति यत्संततम् ।

चौर्येणापि हृते परैः परधने यज्जायते संभ्रम-

स्तच्चौर्यप्रभवं वदन्ति निपुणा रौद्रं सुनिन्दास्पदम् ॥२५॥

अर्थ—जोबोके चौर्यकर्मके लिये निरन्तर चिन्ता उत्पन्न हो तथा चोरीकर्म करके भी निरन्तर अतुल हर्ष माने आनंदित हो तथा अन्य कोई चोरीके द्वारा परधनको हरे उसमें हर्ष माने उसे निपुण पुरुष चौर्य कर्मसे उत्पन्न हुआ रौद्रध्यान कहते हैं, यह ध्यान अतिशय निंदाका कारण है ॥२५॥

उपजातिः

कृत्वा सहायं वरवीरसैन्यं तथाभ्युपायांश्च बहुप्रकारान् ।

धनान्यलभ्यानि चिरार्जितानि सद्यो हरिष्यामि जनस्य धात्र्याम् ॥२६॥

अर्थ—इस धरित्री (पृथिवी) में लोगोंके धन अलभ्य हैं तथा बहुत कालके संचित किये हुए हैं तो भी मैं बड़े २ सुभटोंकी सेनाकी सहायतासे तथा अनेक उपायोंसे तत्काल ही हर लाजंगा ऐसा चोर हूँ ॥२६॥

आर्या ।

द्विपदचतुष्पदसारं धनधान्यवराङ्गनासमाकीर्णम् ।

वस्तु परकीयमपि मे स्वाधीन चौर्यसामर्थ्यात् ॥२७॥

उपजाति ।

इत्थं चुरायां विविधप्रकारः शरीरिभिर्यः क्रियतेऽभिलाषः ।

अपारदुःखार्णवहेतुभूतं रौद्रं तृतीयं तदिह प्रणीतम् ॥२८॥

अर्थ—तथा परके द्विपद चौपदोंमें जो मार हैं अर्थात् उत्तम हैं तथा धन धान्य श्रेष्ठ की सहित अन्यकी जो वस्तुयें हैं सो मेरी चोरी कर्मको सामर्थ्यसे मेरे ही स्वाधीन है ऐसा विचार करें ॥२७॥

इस प्रकार चोरीमें जीवोंके द्वारा जो अनेक प्रकारको बांछा की जाय सो रौद्रध्यान है; यह रौद्रध्यान अपार दुःखरूपी समुद्रमें पटकनेका कारणभूत है ॥२८॥

इस प्रकार रौद्रध्यानके तीसरे भेद चौर्यानिंदनामा ध्यानका वर्णन किया । आगे विषयसंरक्षणनाम रौद्रध्यानके चौथे भेदका वर्णन करते हैं—

शार्दूलविक्रीडितम्

बह्वारम्भपरिग्रहेषु नियतं रक्षार्थमभ्युद्यते ।

यत्संकल्पपरम्परां वितनुते प्राणीह रौद्राशयः ।

यश्चालभ्य महत्त्वमुन्नतमना राजेत्यहं मन्यते

तजुर्धं प्रवदन्ति निर्मलभियो रौद्रं भवार्क्षसिनाम् ॥२९॥

अर्थ—यद् प्राणी रौद्र (क्रूर) चित्त हो कर बहुत आरंभ परिश्रमके रक्षार्थ नियमसे उषम करे और उसमें ही संकल्पकी परंपराको विस्तार तथा रौद्रचित्त हो कर ही महत्ताका अवलंबन करके उत्तचित्त हो, ऐसा माने कि मैं राजा हूँ, ऐसे परिणामको निर्मल बुद्धिवाले महापुरुष संसारकी बाँटा करनेवाले जीवोंके चौथा रौद्रध्यान कहते हैं ॥२९॥

उपजातिः

आरोप्य चापं निश्चितैः शरैर्यैः निकृत्य वैरिब्रजमुद्धताश्वम् ।

दग्ध्वा पुरग्रामवराकराणि प्राप्स्येऽहमैश्वर्यमनन्यसाध्यम् ॥३०॥

इन्द्रवज्रा ।

आच्छिद्य मृहन्ति धरां मदीयां कन्यादिरत्नानि च दिव्यनारी ।

ये शत्रवः सम्प्रति लुब्धचित्तास्तेषां करिष्ये कुलकसदाहम् ॥३१॥

मालिनी ।

सकलधुवनपूज्यं वीरवर्गोपसेव्यं

स्वजनधनसमृद्धं रत्नरामाभिरामम् ।

अमितविभवसारं विश्वभोगाधिपत्यं

प्रबलरिपुकुलान्तं हन्त कृत्वा मयाप्तम् ॥३२॥

उपजातिः ।

भित्वा भुवं जन्तुकुलानि हत्वा प्रविश्य दुर्गाण्युदधि विलङ्घ्य ।

कृत्वा पदं मूर्ध्नि मरोद्धतानां मयाधिपत्यं कृतमत्युदारम् ॥३३॥

जलानलव्यालविषप्रयोगैर्विश्वासभेदघ्नप्रधिप्रपठैः ।

उत्साद्य निःशेषमरातचक्रं स्फुरत्ययं ये प्रबलप्रतापः ॥३४॥

इत्यादिसंरक्षणसन्निबन्धं सचिन्तनं यत्क्रियते मनुष्यैः ।

संरक्षणानन्दभवं तदेतद्रौद्रं प्रणीतं जगदेकनाथैः ॥३५॥

अर्थ—जगतके अद्वितीय नाथ सर्वज्ञ देवने मनुष्योंके आगे लिखे विचारोंको विषय संरक्षणके आनन्दसे उत्पन्न हुआ रौद्र ध्यान कहा है । जैसे मनुष्य विचारे कि मैं तीक्ष्ण बाणोंके समूहोंसे धनुषको आरोपण करके उद्धताशय वैरियोंके समूहको छेदनपूर्वक उनके पुर ग्राम भेष्ट आकर (स्नान) आदिको दग्ध करके दूसरोंके द्वारा साधनेमें न आवे ऐसे ऐश्वर्य व निष्कण्टक राज्य को प्राप्त होऊंगा ॥३०॥ तथा जो वैरी इस समय मेरो पृथ्व कन्या आदि रत्नों और सुन्दर स्त्रीको लुब्धचित्त हुए छीन कर लेते हैं उनके कुलरूपी वनको मैं दग्ध करूंगा ॥३१॥ तथा अहो ! देखो, जो समस्त भुवनोके जीवोंके द्वारा पूजनीय, सुभटोंके समूहसे सेवने योग्य, स्वजन घनादिकसे पूर्ण, रत्न और स्त्रियोंसे सुन्दर अमर्बादित विभवके सार ऐसे समस्त भोगोंका स्वामित्व अपने शत्रुओंके समूहको नाश करके मैंने पाया है ॥३२॥ तथा पृथ्वी को भेद कर जीवोंके समूहको मार कर, दुर्ग (गढ़ों)में प्रवेश करके, समुद्रको उल्लंघन करके,

नये गर्वसे उद्धत शत्रुओंके मस्तक पर पांव देकर मैंने उदार स्वामिपना वा राज्य किया है ॥३३॥
तथा जल अग्नि सर्प विषादिकके प्रयोगोंसे विश्वास दिलाना, भेद करना, दूतभेद करना इत्यादि प्रप-
चोंसे शत्रुओंके समस्त समूहोंका नाश करके यह मेरा प्रबल प्रताप है सो स्फुरायमान है (प्रगट), मैं
ऐसा ही प्रतापी हूं ॥३४॥ इत्यादि मनुष्योंके विषयसंरक्षणके सन्निबन्ध कारणोंका जो चितवन करना
उसको ही जिनेन्द्र भगवानने चौथा रौद्रध्यान कहा है ॥३५॥

इस प्रकार रौद्रध्यानका वर्णन किया । अब इसमें लेश्या तथा चिह्नादिकका वर्णन करते हैं—

कृष्णलेश्याबलोपेतं श्वभ्रपातफलाङ्कितम् ।

रौद्रमेतद्धि जीवानां स्यात्पञ्चगुणभूमिकम् ॥३६॥

अर्थ—यह रौद्रध्यान कृष्ण लेश्याके बल कर तो संयुक्त है और नरकपातके फलसे चिह्नित है
तथा पंचम गुणस्थान पर्यन्त कहा गया है ॥३६॥

प्रश्न—यहां कोई प्रश्न करे कि रौद्रध्यान पांचवे गुणस्थानमें कहा तो सिद्धान्तमें पांचवे गुणस्थानमें
लेश्या तो शुभ कही है और नरक आयुका बंध भी नहीं है सो पंचम गुणस्थानमें रौद्रध्यान कैसे हो ?

उत्तर—यह रौद्रध्यानका वर्णन प्रधानतासे मिथ्यात्वकी अपेक्षा है । पांचवे गुणस्थानमें सम्यक्त्वकी
सामर्थ्यसे ऐसे रौद्र परिणाम नहीं होते । कुछ गृहकार्यके संस्कारसे किंचित् लेशमात्र होता है उसकी
अपेक्षा कहा है, सो यह नरकगतिका कारण नहीं है ।

क्रूरता दण्डपारुष्यं वञ्चकत्वं कठोरता ।

निर्लिखत्वं च लिङ्गानि रौद्रस्योक्तानि स्मरिभिः ॥३७॥

अर्थ—तथा क्रूरता (दुष्टता), दंडकी परुषता, वञ्चकता, कठोरता, निर्दयता ये रौद्रध्यानके चिह्न
आचार्योंने कहे हैं ॥३७॥

विस्फुलिङ्गनिभे नेत्रे भ्रूवका भीषणाकृतिः ।

कम्पः स्वेदादिलिङ्गानि रौद्रे बाह्यानि देहिनाम् ॥३८॥

अर्थ—अग्निके फुलिंग समान लाल नेत्र हों, भौहें टेढ़ी हों, भयानक आकृति हो, देहमें कंपन वा
पसेवोंका होना इत्यादि रौद्रध्यानके बाह्य चिह्न हैं ॥३८॥

क्षायोपशमिको भावः कालश्चान्तर्मुहूर्तकः ।

दुष्टाशयवशादेतदप्रशस्ततावलम्बनम् ॥३९॥

अर्थ—यह रौद्रध्यान क्षायोपशमिक भाव है, इसका काल अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त है, और यह दुष्टाशयके
वशासे अप्रशस्त वस्तुका अवलंबन करनेवाला है अर्थात् यह ध्यान खोटी वस्तु पर हो होता है ॥३९॥

दहत्येव क्षणार्द्धेन देहिनामिदमुत्थितम् ।

असद्विधानं त्रिलोकश्रीप्रसवं धर्मपादपम् ॥४०॥

अर्थ—यह अप्रशस्त ध्यान जीवोंके होता है तब तीन लोककी लक्ष्मीके उत्पन्न करनेवाले धर्मरूपी कुलको क्षणार्द्धमें जला देता है ॥४०॥

अब आर्त्तरीद ध्यानोंका संक्षेप कहते हैं—

उपजाति ।

इत्यार्त्तरीद्रे गृहिष्णामजस्रं ध्याने मुनिन्धे भवतः स्वतोऽपि ।

परिग्रहारम्भकषायदोषैः कलङ्कितैऽन्तःकरणे विषङ्गम् ॥ ४१ ॥

अर्थ—इस प्रकार ये आर्त्त और रीदध्यान गृहस्थियोंके परिग्रह आरम्भ और कषायादि दोषोंसे मलिन अन्तःकरणमें स्वयमेव निरन्तर होते हैं, इसमें कुछ भी शंका नहीं है, ये दोनों ध्यान निन्दनीय हैं ॥४१॥

कचित्कचिदमी भावाः प्रवर्त्तन्ते मुनेरपि ।

प्रायः संसारकारणम् ॥४२॥

अर्थ—ये भाव किसी २ समय पूर्वकर्मके गौरवसे मुनिके भी होते हैं सो यह पूर्वकर्मके उदयकी विचित्रता है, बाहुल्यसे ये संसारके कारण हैं ॥४२॥

स्वयमेव प्रजायन्ते विना यत्नेन देहिनाम् ।

अनादिदृढसंस्काराद्दुर्ध्यानानि प्रतिक्षणम् ॥४३॥

अर्थ—ये दुर्ध्यान हैं सो जीवोंके अनादि कालके संस्कारसे विना ही यत्नके स्वयमेव निरन्तर उत्पन्न होते हैं, कर्मका उदय प्रबल है ॥४३॥

मालिनी ।

इति विगतकलंकवर्णितं चित्ररूप

दुरितविपिनबीजं निन्द्यदुर्ध्यानयुगम् ।

१ कटुकतरफलाढयं सम्पगालोच्य धीर

त्यज सपदि यदि त्वं मोक्षमार्गे प्रवृत्तः ॥४४॥

अर्थ—आचार्य उपदेश करते हैं कि हे धीर पुरुष ! जो तू मोक्षमार्गमें प्रवृत्त है तो उपर्युक्त प्रकार अनेकरूप निन्दनीय दुर्ध्यानका युगरूप कलंक जिनका दूर हो गया ऐसे महापुरुषोंने वर्णन किया है उसको भले प्रकार विचार करके शीघ्र ही छोड़, क्योंकि यह दुर्ध्यानका युग है सो पापरूपी मनका बीज है । जितने पाप हैं, वे इनसे ही उपजे हैं, अतिशय कठिन फलसयुक्त है, तीव्र दुःख ही इसका फल है ॥४४॥

इस प्रकार आर्त्त रीद दोनों ध्यानका वर्णन किया । यहा तात्पर्य यह है कि इन दोनों अप्रशस्त ध्यानोंको त्यागनेसे प्रशस्त ध्यान धर्मध्यान कुलध्यानकी प्रवृत्ति होती है ।

१ “वर्णित” इत्यपि पाठ । २ “कटुकतरफला” इति पाठः ।

बोद्धा ।

येष पापये हर्षो, रौद्रध्यानं अघखानि ।

आर्त्तं कथो दुःखमग्नता, वोढुं तत्र निजजानि ॥२६॥

इति श्रीशुभबन्धाचार्यविरचिते योगप्रदोपाधिकारे ज्ञानार्णवे आर्त्तरोद्रध्याननाम षड्विंश प्रकरणं ॥२६॥

२७. अथ सप्तविंशः सर्गः ।

ध्यान विरुद्ध स्थान वर्णन ।

आगे धर्मध्यानका स्वरूप कहते हैं—

अथ प्रश्नममालम्ब्य विधाय स्ववशं मनः ।

विरज्य कामभोगेषु धर्मध्यानं निरूपय ॥१॥

अर्थ—हे आत्मन् ! तु प्रश्नमताका (मन्द कषायरूप विरुद्ध भावोंका) अवलंबन करके अपने मनको वश कर और कामभोगोंकी इच्छामें अर्थात् विषयसेवनादिकमें विरक्त हो कर धर्म ध्यानको विचारपूर्वक देख ॥१॥

तदेव प्रक्रमायातं सविकल्पं समासतः ।

आरम्भफलपर्यन्तं प्रोच्यमानं विबुध्यताम् ॥२॥

अर्थ—वही धर्मध्यान आचार्योंकी परिपाटीसे (गुरु-आज्ञाथसे) चला आया भेदों सहित संक्षेपसे कहा आरंभसे फलपर्यन्त जानना चाहिये ॥२॥

ज्ञानवैराग्यसंपन्नः संवृतात्मा स्थिराशयः ।

मुमुक्षुरुद्यमी शान्तो ध्याता धीरः प्रशस्यते ॥३॥

अर्थ—इस धर्मध्यानका करनेवाला ध्याता यथार्थ वस्तुका ज्ञान और संसारसे वैराग्य सहित हो, इन्द्रिय मन जिसके वश हो, स्थिरचित्त और मुक्तिका इच्छुक हो, तथा आलस्य रहित उद्यमी और शान्तपरिणामी हो, तथा धैर्यवान् हो, वही प्रशंसनीय है ॥३॥

चतस्रो भावना धन्याः पुराणपुरुषाश्रिताः ।

मैत्र्यादयश्चिरं चित्ते ध्येया धर्मस्य सिद्धये ॥४॥

अर्थ—तथा मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ इन चार भावनाओंको पुराणपुरुषोंने (तीर्थंकरादि-कोने) आश्रित किया है इस कारण धन्य (प्रशंसनीय) हैं, सो धर्मध्यानकी सिद्धिके लिये इन चारों भावनाओंको चित्तमें ध्यावना चाहिए ॥४॥

अब प्रथम ही मैत्री भावनाको कहते हैं—

शुद्धेतरविकल्पेषु चरस्थिरशरीरिषु ।

मुखदुःखाद्यवस्थासु संसृतेषु यथायथम् ॥५॥

नानायोगिगतेष्वेव समत्वेनाविराधिका ।

साध्वी महत्त्वमापन्ना मतिर्मात्रीति पठ्यते ॥६॥

अर्थ—शुद्ध (सूक्ष्म) इतर वादर भेदरूप त्रस स्थावर प्राणी सुखदुःखादि अवस्थाओं में जैसे तैसे तिष्ठे हों तथा नानाभेदरूप यानियोंमें प्राप्त होनेवाले जीवोंमें समानतासे विराधनेवाली नहीं ऐसी महत्ताको प्राप्त हुई समीचीनबुद्धि मैत्री भावना कही जाती है ॥५-६॥

जीवन्तु जन्तवः सर्वे क्लेशव्यसनवर्जिताः ।

प्राप्नुवन्तु सुखं त्यक्त्वा वैरं पापं पराभवम् ॥७॥

अर्थ—इस मैत्रीभावनामें ऐसी भावना रहे कि ये सब जीव कष्ट आपदाओंसे वर्जित हो जाओ, तथा वैर पाप अपमानको छोड़ कर सुखको प्राप्त होओ; इसप्रकारकी भावनाको मैत्रीभावना कहते हैं ॥७॥

अब करुणाभावनाको कहते हैं ।

दैन्यशोकसमुन्नासे रोगपीडादितात्मसु ।

बन्धबन्धनरुद्धेषु याचमानेषु जीवितम् ॥८॥

क्षुत्तृष्टश्रमाभिभूतेषु शीताद्यैर्व्यथितेषु च ।

अविरुद्धेषु निस्त्रिषैर्यात्म्यानेषु निर्दयम् ॥९॥

मरणाक्षेषु जीवेषु यत्प्रतीकारवाच्छया ।

अनुग्रहमतिः सेयं करुणेति प्रकीर्त्तिता ॥१०॥

अर्थ—जो जीव दीनतासे तथा शोक भय रोगादिकी पीड़ासे दुःखित हों, पीड़ित हों तथा बन्ध (घात) बन्धन सहित रोंके हुए हों अथवा अपने जीवन की वांछा करते हुये कि कोई हमको बचाओ ऐसे दीन प्रार्थना करनेवाले हों तथा क्षुधा तृषा स्वेद आदिकसे पीड़ित हों, तथा शीत उष्ण-तादिकसे पीड़ित हों तथा पुरुषोंके निर्दयतासे रोंके (पीड़ित किये) हुए मरणके दुःखको प्राप्त हों, इस प्रकार दुःखी जीवोंको देखने सुननेसे उनके दुःख दूर करनेके उपाय करनेकी बुद्धि हो उसे करुणा नामकी भावना कहते हैं ॥८-९-१०॥

अब प्रमोदभावनाको कहते हैं—

तपःश्रुतयमोद्युक्चेतसां ज्ञानचक्षुषाम् ।

विजिताक्षकषायाणां स्वतत्त्वाभ्यासशालिनाम् ॥११॥

जगन्नयचमत्कारिचरणाधिष्ठितात्मनाम्

तद्गुणेषु प्रमोदो यः सद्भिः सा मुदिता मता ॥१२॥

अर्थ—जो पुरुष तप शास्त्राध्ययन और यम नियमादिकमें उषमयुक्त चित्तवाले हैं, तथा ज्ञान ही जिनके नेत्र हैं, इन्द्रिय, मन और कषायोंको जीतनेवाले हैं तथा स्वतत्त्वाभ्यास करनेमें चतुर हैं, जगतकी

कर्मसहित करनेवाले चारित्र्यसे जिनका आत्मा अविच्छिन्न (आश्रित) है ऐसे पुरुषोंके गुणोंमें प्रमोदका (हर्षका) होना सो मुदिता कहिये प्रमोद भावना है ॥११-१२

अब माध्यस्थ भावनाको कहते हैं—

क्रोधविद्धेषु सत्त्वेषु निस्त्रिंशत्कर्मसु ।

मधुमांससुरान्यस्त्रीलुब्धेष्वत्यन्तपापिषु ॥१३॥

देवागमयतिव्रातनिन्दकेष्वात्मभञ्जसिषु ।

नास्तिकेषु च माध्यस्थ्यं यत्सोपेक्षा प्रकीर्तिता ॥१४॥

अर्थ—जो प्राणी क्रोधी हों, निर्दय व क्रूरकर्मी हो तथा मधु मांस मय और परबीमें लुब्ध (लम्पट) तथा आसक्त व्यसनी हों, और अत्यन्त पापी हो तथा देवशास्त्र गुरुओंके समूहकी निंदा करने वाले और अपन प्रशंसा करनेवाले हो तथा नास्तिक हों ऐसे जीवोंमें रागद्वेषरहित मध्यस्थभाव होना सो उपेक्षा कही है। उपेक्षा नाम उदासीनता (वीतरागता) का है सो यही मध्यस्थभावना है ॥१३-१४॥

एता मुनिजनानन्दमुधास्यन्दैकचन्द्रिकाः ।

ध्वस्तरागाधुरुक्लेशा लोकाग्रपथदीपिकाः ॥१५॥

अर्थ—इस प्रकार ये ४ भावनार्ये कही सो मुनिजनोके आनन्दरूप अमृतके शरनेको चन्द्रमाकी चांदनाके समान है। क्योंकि इनसे रागादिकका बड़ा क्लेश नष्ट हो जाता है। अर्थात् जो इन भावनाओंसे युक्त हो उसके कषायरूप परिणाम नहीं होते, तथा ये भावनार्ये लोकाग्रपथको (मोक्षमार्गको) प्रकाश करनेके लिये दीपिका (चिराग) है ॥१५॥

एताभिरनिश्च योगी क्रीडन्त्यन्तनिर्भरम् ।

सुखमात्मोत्थमत्यसमिहैवास्कन्दति ध्रुवम् ॥१६॥

अर्थ इन भावनाओंमें रमता हुआ योगी अत्यन्त सातशय आत्मास उत्पन्न हुए अतीन्द्रिय सुखको इसी लोकमें निश्चय करके प्राप्त होता है ॥१६॥

भावनास्वासु संलीनः करोत्यध्यात्मनिश्चयम् ।

अवगम्य जगद्वृत्तं विषयेषु न मुह्यति ॥१७॥

अर्थ—तथा इन भावनाओंमें लीन हुआ मुनि जगतके वृत्तातको जान कर अध्यात्मका निश्चय करता है, और जगतके प्रवर्तनमें तथा इन्द्रियोंके विषयोंमें मोहको प्राप्त नहीं होता, अर्थात् स्वकीय स्वरूपके सम्मुख रहता है ॥१७॥

बोभनिद्रा स्थितिं धत्ते मोहनिद्रापसर्पति

वासु क्षम्यवग्रणीतासु स्यान्मुनेस्तत्त्वनिश्चयः ॥१८॥

अर्थ—इस भावनाओंकी मते प्रकार गोचरीभूत (अभ्यस्त) करने पर मुनिके मोहनिद्रा तो नष्ट हो जाती है और बोध (ध्यान) की निद्रा स्थितिको धारण करती है और उसी मुनिके तत्त्वोंका निश्चय होता है ॥१८॥

आभिर्यदानिषं विश्वं भावयत्यखिलं वशी ।

तदौदासीन्यमापन्नश्चरत्यत्रैव मुक्तवत् ॥१९॥

अर्थ—जिस समय मुनि इन भावनाओंके वशी हो कर समस्त जगत्को भावता है तब वह मुनि उदासीनताको प्राप्त हो कर इसी लोकमें मुक्तके समान प्रवर्त्तता है; अर्थात् मुक्तिकेसे सुखानुभवको प्राप्त होता है ॥२९॥

इस प्रकार शुभ ध्यानकी सामग्री स्वरूप चार भावनाओंका वर्णन किया, इनको भावनेवालेके ध्यानकी सिद्धि होती है । अब ध्यानके योग्य स्थान तथा उसके अयोग्य स्थानका वर्णन करते हैं—

रामादिवाधुराजालं निकृत्पाचिन्त्यविक्रमः ।

स्थानमाश्रयते धन्यो विवर्त्तं ध्यानसिद्धये ॥२०॥

अर्थ—जो मुनि धन्य (महाभाग्य) है वह रामादिकरूप फाँसके जालको कट कर अचिन्त्य पराक्रमवाला हो कर ध्यानकी सिद्धिके लिये निर्जन (एकान्त) स्थानको आश्रय करता है । क्योंकि एकान्त स्थानमें रहे बिना ध्यानको सिद्धि नहीं होती ॥२०॥

कानिचित्सत्र शस्यन्ते दृष्यन्ते कानिचित्सुप्तुनः ।

ध्यानाध्ययनसिद्धयर्थं स्थानानि मुनिसत्तमैः ॥२१॥

अर्थ—ध्यानकी और शाखाध्ययनकी सिद्धिके लिये आचार्योंने कई स्थान सराहे हैं और कई स्थान दूषे भी हैं ॥२१॥ क्योंकि—

विकीर्यते मनः सद्यः स्थानदोषेण देहिनाम् ।

तदेव स्वस्थतां वधे स्थानमासाद्य बन्धुरम् ॥२२॥

अर्थ—जीवोंका चित्त स्थानके दोषसे तत्काल विकारताको प्राप्त होता है और वही मन मनोज्ञ स्थानको पा कर स्वस्थता (निश्चलता) को प्राप्त होता है ॥२२॥

उन्ही दूषित स्थानोंको कहते हैं—

म्लेच्छाधमजनैर्जुष्टं दुष्टभूपालपालितम् ।

पाषण्डिमण्डलाक्रान्तं महाभिध्यात्ववासितम् ॥२३॥

कोलिकापालिकावासं रुद्रक्षुद्रादिमन्दिरम् ।

उद्ध्रान्तभूतवेतालं चण्डिभवनजिरम् ॥२४॥

पण्यस्त्रीकृतसंकेतं मन्दचारित्रमन्दिरम् ।

क्रूरकर्माभिचारादयं कुशास्त्राभ्यासवञ्चितम् ॥२५॥

क्षेत्रजातिकुलोत्पन्नशक्तिस्वीकारदर्षितम् ।

मिलितानेकदुःशीलकल्पिताचिन्त्यसाहसम् ॥२६॥

धृतकारसुरापानविटवन्निद्रजान्वितम् ।

पापिसत्त्वसमाक्रान्तं नास्तिकासारसेवितम् ॥२७॥

क्रव्यादकाष्ठकाकीर्णं व्याधविध्वस्तश्वापदं ।

शिल्पिकारुकविक्षिप्तमग्निजीविजनाश्रितम् ॥२८॥

प्रतिपक्षशिरःशूले प्रत्यनीकावलम्बितम् ।

आग्नेयीस्त्रिण्डितव्यङ्गसंस्तुतं च परित्यजेत् ॥२९॥

अर्थ—ध्यान करनेवाला मुनि आगे लिखे स्थानोंको छोड़े । म्लेच्छ पापी जनोंके रहनेका स्थान, दुष्ट राजा (जमींदार) के अधिकारका स्थान, पाखंडी भेषियोंके समूहसे घिरा हुआ स्थान, तथा महा-मिथ्यात्वका स्थान, कुलदेवता योगिनोका स्थान, रुद्र नीच देवादिकका मंदिर जिसमें उद्धत भूत बैताल नाचते हों, तथा चंडिका देवीके भवनका प्रांगण (चौक) तथा व्यभिचारिणी स्त्रियोंके संकेत किये स्थान, कुचारित्री पाखंडियोंका मंदिर तथा कूर कर्म करनेवालोंका जिसमें संचार हो, जिसमें कुशाओंका अभ्यास होता हो ऐसा स्थान, तथा जमींदारी जाति और कुलसे उत्पन्न हुई शक्तिसे अधिकारमें आ जानेसे गर्वित अर्थात् यह हमारा निवास है अन्यको प्रवेश नहीं करने दें ऐसा स्थान तथा जिसमें अनेक दुःशील लोटे पुरुषोंने मिल कर कोई अविध्य साहसिक कार्य रचा हो । अथवा धृत-क्रीडावाले जुआरो मषपानी, व्यभिचारी बंदोजन इत्यादिके समूह सहित स्थान, तथा पापी प्राणियोंसे घिरा हुआ, तथा नास्तिकोंके द्वारा सेवित हो, तथा राक्षस कामी पुरुषोंसे व्यास, व्याध-शिकारियों ने जहां पर जीववध किया हो, तथा शिल्पी (खिलावट कारीगर) कारुक (मोची आदि) का विक्षिप्त स्थान (छोड़ा हुआ) हो, तथा अग्निजीवी (लुहार ठेठे आदिक) से युक्त हो, तथा शत्रुके मस्तक पर शूलकी समान शत्रुकी सेनाका स्थान तथा रजस्वला भ्रष्ट चारित्री नपुंसक अंगहीनोंके रहनेका स्थान । इत्यादि स्थानोंको ध्यान करनेवाला छोड़े । अर्थात् इन स्थानोंसे बच कर योग्य स्थानमें ध्यान करना चाहिये ॥२३-२४-२५-२६-२७-२८-२९॥

विद्रवन्ति जना पापाः सध्वन्त्यभिसारिकाः ।

सोमयन्तीक्षिताकारैर्यत्र नार्योपशिक्षिताः ॥३०॥

अर्थ—तथा जहां पर पापीजन उपद्रव करते हों, जहां अभिसारिका स्त्रियां विचरती हों, तथा स्त्रियां निःशक्ति हो कर जहां कटाक्ष इंगिताकारादिकसे शोभ उत्पन्न करती हों ऐसे स्थानका ध्यान मुनि त्याग करे ॥३०॥

अब कुछ विशेष कहते हैं -

किं च सोमाय मोहाय यद्विकाराय जायते ।

स्थानं तदपि मोक्तव्यं ध्यानविध्वंसशक्तैः ॥३१॥

अर्थ—जो मुनि ध्यानविध्वंसके भयसे भयभीत हैं उनको शोभकारक, मोहक तथा विकार करने-वाला स्थान भी छोड़ देना चाहिये ॥३१॥

तृणकण्टकबल्मीकविषमोपलक्ष्यैः ।

भस्मोच्छिष्टास्थिरक्ताद्यैर्दृषितां सन्त्यजेद्भुवम् ॥३२॥

अर्थ—तथा जो जगह तृण, कंटक, बल्मीक, (बांवी), विषम पाषाण, कर्दम, भस्म, उच्छिष्ट, टाड, रुधिरादिक निष वस्तुओंसे दूषित हो, उसको ध्यान करनेवाला छोड़े ॥३२

काककौशिकमाज्जरखरगोमायुमण्डलैः ।

अवघुष्टं हि विघ्नाय ध्यातुकामस्य योगिनः ॥३३॥

अर्थ—तथा जो स्थान काक उलूक बिलाव गर्दभ हागल खानादिकसे अवघुष्ट हो अर्थात् जहाँ ये शब्द करते हों वह स्थान योगी मुनिगणोंके ध्यानको विघ्नकारक है ॥३३॥

ध्यानध्वंसनिमित्तानि तथान्यान्यपि भूतछे ।

न हि स्वप्नेऽपि सेव्यानि स्थानानि मुनिसत्तमैः ॥३४॥

अर्थ—जो जो पूर्वोक्त स्थान कहे उसी प्रकार अन्य स्थान भी जो ध्यानके विघ्नकारक हों, वे सब ही स्थान ध्यानी मुनिजनोंको छोड़ देने चाहिये, ऐसे स्थान स्वप्नमें भी सेवने योग्य नहीं हैं ॥३४॥ इस प्रकार ध्यानके विघ्नके कारण स्थानोंका वर्णन किया ।

बोद्धा ।

जहाँ श्रोत्र मन ऊपर, तहाँ ध्यान नहीं होय ।

ऐसे ध्यान विरुद्ध हैं, ध्यानी त्यागै सोय ॥२७॥

इति श्रीशुभचन्द्राचार्यविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानार्णवे ध्यान विरुद्धस्थानवर्णनं

नाम सप्तविंशं प्रकरणं समाप्तम् ॥२७॥

२८. अथ अष्टाविंशः सर्गः ।

आसनजयका वर्णन ।

अब ध्यानके योग्य स्थानोंको कह कर आसनका विधान कहते हैं, तथा प्रथम ध्यानके योग्य स्थान कहते हैं—

सिद्धक्षेत्रे महातीर्थे पुराणपुरुषाश्रिते ।

कल्याणकलिते पुण्ये ध्यानसिद्धिः प्रजायते ॥१॥

अर्थ—सिद्धक्षेत्र, जहाँ कि बड़े २ प्रसिद्ध पुरुष ध्यान कर सिद्ध हुए हों तथा पुराणपुरुष अर्थात् तीर्थकरादिकोंने जिसका आश्रय किया हो, ऐसे महातीर्थ, जो तीर्थकरोंके कल्याणक स्थान हों, ऐसे स्थानोंमें ध्यानकी सिद्धि होती है ॥१॥

सामरान्ते वनान्ते वा शैलशृङ्गान्तरेऽथवा ।

पुलिने पद्मखण्डान्ते प्राकारे शालसङ्कटे ॥२॥

सरितां सङ्गमे द्वीपे प्रवृत्ते तत्कोटरे ।
 जीर्णोद्याने स्मशाने वा युहागर्मे विजन्तुके ॥३॥
 सिद्धकूटे जिनागारे कुत्रिमेऽकुत्रिमेऽपि वा ।
 महाद्रिकमहाधीरयोगिसिद्धवाञ्छिते ॥४॥
 मनः प्रीतिप्रदे श्वस्ते शङ्काकोलाहलप्युते ।
 सर्वसुखदे रम्ये सर्वोपद्रववर्जिते ॥५॥
 शून्यवैश्वमन्यथ ग्रामे भूगर्मे कदलीगृहे ।
 पुरोपवनवेद्यन्ते मण्डपे चैत्यपादपे ॥६॥
 वर्षातपतुषारादिपवनासारवर्जिते ।

स्थाने जागर्त्यविश्रान्तं यमी जन्मार्त्तिशान्तये ॥७॥

अर्थ—संयमी मुनि संसारकी पीड़ाको शान्त करनेके लिये आगे लिये स्थानोंमें निरंतर साधन हो कर रहें—समुद्रके किनारे पर-वनमें, पर्वतके शिखर पर, नदीके किनारे, कमल वनमें, प्राकार(कोट) में, शालवृक्षोंके समूहमें, नदियोंका जहां संगम हुवा हो,, जलके मध्य जो द्वीप हो उसमें, प्रशस्त (निर्दोष-उज्ज्वल) वृक्षके कोटरमें, पुराने वनमें, स्मशानमें, पर्वतकी जीव रहित गुफामें, सिद्धकूट तथा कुत्रिम अकुत्रिम चैत्यालयोंमें जहां कि महाशक्तिके धारक महाधोर वीर योगीश्वर सिद्धिकी वांछा करते हैं, मनको प्रीति देनेवाले, प्रशंसनीय, तथा जहां पर शंका कोलाहल शब्द न हो ऐसे स्थानमें, तथा समस्त ऋतुओंमें सुखके देनेवाले रमणीक सर्व उपद्रव रहित स्थानमें तथा शून्य घर तथा शून्य ग्राम पृथ्वीके नीचे ऊँचे प्रदेशमें, तथा कदली गृह (केलोंके कुंजों) में तथा नगरकी उपवन (बाग) की बेदी के अंतमें, तथा वेदो परके मंडपमें वा चैत्यवृक्षके समीप, तथा वर्षा आतप हिम शीतादिक तथा प्रवृद्ध पवनादिसे वर्जित स्थानमें निरंतर तिष्ठें ॥२-३-४-५-६-७॥

यत्र रागादयो दोषा अजस्त्रं यान्ति लाभवम् ।

तत्रैव वसतिः साध्वी ध्यानकाले विशेषतः ॥८॥

अर्थ—जिस स्थानमें रागादिक दोष निरन्तर लघुताको प्राप्त हो उस ही स्थानमें मुनिको बसना चाहिये, तथा ध्यानके कालमें तो अवश्य ही योग्य स्थानको ग्रहण करना चाहिये ॥८॥

अथ आसनका विधान कहते हैं—

दारुपट्टे शिलापट्टे भूमौ वा सिकतास्थले ।

समाधिसिद्धये धीरो विदध्यात्सुस्थिरासनम् ॥९॥

अर्थ—धीर वीर पुरुष समाधिकी सिद्धिके लिये काष्ठके तख्ते पर तथा शिला पर अथवा भूमि पर वा बाह्यरेतके स्थानमें अथे प्रकार स्थिर आसन करें ॥९॥

पर्यङ्गमर्द्धपर्यङ्गं कजं वीरासनं तथा ।

सुखारविन्दपूर्वं च कायोत्सर्गश्च सम्मतः ॥१०॥

अर्थ—पर्यंक आसन, अर्द्धपर्यंक आसन, वज्रासन, वीरासन, सुखासन, कमलासन, कायोत्सर्ग ये ध्यानके योग्य आसन माने गये हैं ॥१०॥

येन येन सुखासीना विदधुर्निश्चलं मनः ।

तत्तदेव विषेयं स्थान्मुनिर्बन्धुरासनम् ॥११॥

अर्थ—जिस जिस आसनसे सुस्वरूप उपविष्ट मुनि अपने मनको निश्चल कर सकें वही सुंदर आसन मुनिबोधको स्वीकार करना चाहिये ॥११॥

कायोत्सर्गश्च पर्यङ्गः प्रशस्तं कैबिदीरितं ।

देहिनां वीर्यवैकल्यात्कालदोषेण संप्रति ॥१२॥

अर्थ—तथा इस समय कालदोषसे जीवोंके वीर्यकी विकलता है अर्थात् सामर्थ्यकी हीनता है इस कारण कई आचार्योंने पर्यंकासन (पद्मासन) और कायोत्सर्ग ये दो आसन ही प्रशस्त कहे हैं ॥१२॥

वज्रकाया महासत्त्वा निःकम्पाः सुस्थिरासनाः ।

सर्वावस्थास्वलं ध्यात्वा गताः प्राग्योगिनः शिवम् ॥१३॥

अर्थ—तथा जो वज्रकाय कहिये वज्रवृषभ संहननवाले बड़े पराक्रमी निःकम्प (वीर) स्थिर आसन वे, वे ही योगी सर्वावस्थाओंमें ध्यान करके पूर्वकालमें मोक्षको प्राप्त हुए हैं ॥१३॥

उपसर्गैरपि स्फोटैर्देवदैत्यारिकल्पितैः ।

स्वरूपालम्बितं येषां न चेतश्चाल्यते क्वचित् ॥१४॥

अर्थ—जो पूर्वकाल में महापराक्रमी थे उनका स्वरूपमें अवलम्बित चित्त, देव दैत्य वैरो द्वारा कहे हुये उपसर्गोंसे कदापि चलायमान नहीं होता था ॥१४॥

भ्रूयन्ते संभृतस्वान्ताः स्वतत्त्वकृतनिश्चयाः ।

विसर्गोपसर्गाभि ध्यानसिद्धिं समाश्रिताः ॥१५॥

अर्थ—जिन्होंने अपने मनको संवररूप किया तथा जिन्होंने स्वतत्त्वमें निश्चय किया है वे ही पूर्वपुरुष तीन उपसर्गरूप अश्लेष संहार ध्यानकी सिद्धिको आश्रित हुए मुने जाते हैं ॥१५॥

अन्धरा ।

केचित्पञ्चालावलीढा हरिश्चरभगजन्पालविध्वस्तदेहाः

केचित्कूराविदैत्यैरद्वयमतिहताश्चक्रगूलासिद्धयैः ।

भूकम्पोत्पातवातप्रचलवविघनप्रातर्कृदास्तयान्ये ।

कृत्वा स्वैर्य समाधौ सपदि शिवपदं निःप्रपठ्य प्रपन्नाः ॥१६॥

अर्थ—फिर भी मुना जाता है कि पूर्वकालमें अनेक महामुनि तो अश्लेषी आलाकी वृत्तिले बंध

कर समाधिमें दृढ़ रहनेसे तत्काल मोक्षको प्राप्त हुए, कितनेक मुनि सिद्ध अष्टापद हस्ती सर्पादिक द्वारा वेहसे विध्वस्त हो समाधिमें स्थिरता धारण कर तत्काल मोक्षको गये, तथा कितनेक मुनि क्रूर बैरी दैत्यरक्षिके द्वारा चक्र शूल सलवार दंदादिकसे निर्दयताके साथ हते हुए समाधिमें जीन रहनेसे तत्काल मोक्षको गये; तथा कितने ही मुनि भूमिकंपनके उत्पात, प्रचंड पवन, प्रबल वज्रपात वा प्रबल मैवादिध्वजोंके उपसर्गको जीतके मोक्षको गये तथा अन्य भी अनेक मुनि नाना प्रकारके उपसर्गोंको सहकर समाधि (ध्यान) में दृढ़ हो कर प्रपंच रहित शिष्यपदको प्राप्त हुए । सो ऐसे सहनशालीके आसनका नियम नहीं है ॥१६॥

तद्वैर्यं यमिनां मन्ये न संप्रति पुरातनम् ।

अथ स्वप्नेऽपि नामास्वां प्राचीनां कर्तुमक्षमाः ॥१७॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि पूर्वकालके मुनियोंका पुरातन वैर्य वा बलवीर्य इस वर्तमान कालमें नहीं है इसी कारण पहिलीकासी आस्था (स्थिरता) वर्तमानकालके मुनि स्वप्नमें भी करनेमें असमर्थ हैं । और जो इस समय करते हैं वे घन्य हैं ॥१७॥

निःशेषविषयोचीर्णो निर्विण्णो जन्मसंक्रमात् ।

आत्माधीनमनाः शश्वत्सर्वदा ध्यातुमर्हति ॥१८॥

अर्थ—जो पुरुष इन्द्रियोंके समस्त विषयोंसे रहित हैं, ससारके परिभ्रमणसे विरक्त हो गया है तथा अपने आधीन है मन जिसका, ऐसा निरन्तर हो वह पुरुष ही ध्यानके योग्य होता है । भावार्थ—यह साधारण ध्यानकी योग्यता है ॥१८॥

अविक्षिप्तं यदा चेतः स्वतत्त्वामिमुखं भवेत् ।

मुनेस्तदैव निर्विघ्ना ध्यानसिद्धिरुदाहृता ॥१९॥

अर्थ—जिस समय मुनिका चित्त क्षोभ रहित हो आत्मस्वरूपके सम्मुख होता है उस काल ही ध्यानकी सिद्धि निर्विघ्न होती है ॥१९॥

स्थानासनविधानानि ध्यानसिद्धिर्निबन्धनम् ।

नैकं श्रुत्वा मुनेः साक्षाद्विज्ञेपरहितं मनः ॥२०॥

अर्थ—ध्यानकी सिद्धिका कारण स्थान और आसनका विधान है सो इनमेंसे एक भी न हो तो मुनि (ध्यानी) का चित्त विक्षेप रहित नहीं होता । भावार्थ—स्थान और आसन ध्यानके कारण हैं, इनमें से जो एक भी न हो तो मन नहीं संभता अर्थात् दोनों ठीक होने से ही मन संभता है ॥२०॥

संविमः मंढ्रतो धीरः स्थिरात्मा निर्मलः श्रेष्ठः ।

सर्वावस्थसु सर्वत्र सर्वदा ध्यातुमर्हति ॥२१॥

अर्थ—तथा जो मुनि सबेगवैराग्ययुक्त हो, संवरूप हो, धीर हो, जिसका अस्मा स्थिर हो, चित्त निर्मल हो वह मुनि सर्व अवस्था सर्व क्षेत्र और सर्व कालमें ध्यान करने योग्य है ॥२१॥

विज्ञाने जगत्सर्वाणि सुस्थिते दुःस्थितेऽपि वा ।

यदि ध्ये स्थिरं चित्तं न तदास्ति निषेधनम् ॥२२॥

अर्थ—जन रहित क्षेत्र हो अथवा जन सहित प्रदेश हो, तथा सुस्थित हो अथवा दुःस्थित हो जिस काल मुनिका चित्त स्थिर स्वरूपको धरे तब ही ध्यानकी योग्यता है, निषेध नहीं है । पहिले स्थान और आसनका विधान कहा, उसके सिवाय जिस समय मुनिका चित्त स्थिरता धरे उस समय सर्व अवस्था सर्व क्षेत्रमें ध्यानकी योग्यता है, निषेध नहीं है ॥२२॥

पूर्वाशान्निमुखः साक्षादुत्तरेभिमुखोऽपि वा ।

प्रसन्नवदनो ध्याता ध्यानकाळे प्रशस्यते ॥२३॥

अर्थ—ध्यानी मुनि जो ध्यानके समय प्रसन्नमुख साक्षात् पूर्व दिशामे मुख करके अथवा उत्तर दिशामें भी मुख करके ध्यान करे, सो प्रशसनीय कहा है ॥२३॥

चरणज्ञानसम्पन्ना जितास्ता वीतमेत्सराः ।

प्राग्नेकास्ववस्थाम् संप्राप्ता यमिनः शिक्म् ॥२४॥

अर्थ—तथा ऐसा भी है कि चारित्र और ज्ञानके समुक्त, जितेन्द्रिय, मत्सररहित जो मुनिगण पूर्वकालमें अनेक अवस्थाओंसे मोक्षको प्राप्त हो गये हैं उनके दिशाकी सम्मुखताका कुछ नियम नहीं था ॥२४॥

मुख्योपचामेदेन द्वौ मुनि स्वामिनौ मता ।

अप्रमत्तप्रमत्ताख्यौ धर्मस्यैतौ यथायथम् ॥२५॥

अर्थ—इस धर्मध्यानके यथायोग्य अधिकारी मुख्य और उपचारके भेदसे प्रमत्तगुणस्थानी और अप्रमत्तगुणस्थानी ये दो मुनि ही होते हैं ॥२५॥

अप्रमत्तः सुसंस्थानो वज्रकायो वज्री स्थिरः ।

पूर्ववित्संभूतो धीरो ध्याता सपूर्णलक्षणः ॥२६॥

अर्थ—उक्त दोनों गुणस्थानियोंमें जो अप्रमत्तगुणस्थानी मुनि समचतुरत्नस्थान और वज्रवृक्ष-नाराचसंहननवाला, तथा जितेन्द्रिय हो, स्थिर हो, पूर्वका ज्ञानी हो सबरवान् और धीर हो अर्थात् परीषद् और उपसर्गादिकसे चकित न हो, बड़ी सपूर्ण लक्षणका धारक धर्मध्यानके ध्यायमेवाला होता है क्योंकि ऐसा मुनि ही किसी समय सात्त्विक अप्रमत्त हो कर श्रेणीका आरम्भ करता है ॥२६॥

तथा च—

भुतेन विकलेनापि स्वामी ह्यने प्रकीर्तितः ।

अचःश्रेण्यां प्रवृत्तात्मा धर्मध्यामस्य सुश्रुतः ॥२७॥

अर्थ—सिद्धांतमें नीचेकी श्रेणीमें प्रवृत्ता है आत्मा जिसका ऐसा विकलश्रुत अर्थात् पूर्वज्ञानरहित भावश्रुतवान् भी धर्मध्यानका स्वामी कहा है ॥२७॥

किं च कैश्चिच्च धर्मस्य चत्वारः स्वामिनः स्मृताः ।

सरष्ट्रपाद्यप्रमत्तान्ता यथायोग्येन हेतुना ॥२८॥

अर्थ—तथा यह विशेष है कि कितने हो आचार्यों ने धर्म ध्यानके स्वामी (अधिकारी) चार भी कहे हैं वे सम्पत्ति अविरतसे के कर देशविरत, प्रमत्त, अप्रमत्त पर्यन्त यथायोग्य हेतुसे कहे हैं ॥२८॥

ध्यातारस्त्रिविधा ज्ञेयास्तेषां ध्यानान्यपि त्रिधा ।

छेदयाविभुद्धियोगेन फलसिद्धिरुदाहृता ॥२९॥

अर्थ—इस धर्म ध्यानके ध्याता तीन प्रकारके भी कहे हैं और उनके ध्यान भी तीन प्रकारके कहे हैं, क्योंकि छेदयाकी विभुद्धतासे फलसिद्धि कही है । भावार्थ— गुणस्थानकी अपेक्षा जगन्मय जगन्मय भेदसे ध्याता तीन प्रकारके हैं, जहां जैसी विभुद्धता हो वैसे ही हीनाधिक ध्यानके भाव होते हैं और वैसा ही हीनाधिक फल होता है ॥२९॥

अथ आसनके जीतनेके विधानका उपदेश करते हैं—

अथासनजयं योगी करोतु विजितेन्द्रियः ।

मनापि न स्विद्यन्ते समाधौ सुस्थिरासनाः ॥३०॥

अर्थ—अन यह कहते हैं कि जो योगी मुनि विशेष करके जितेन्द्रिय है वे आसनका जय करो क्योंकि जिनका आसन भले प्रकार स्थिर है वे समाधिमें किंचिन्मात्र भी खेदको प्राप्त नहीं होते ।

भावार्थ—आसनको जीतें तो समाधि (ध्यान) से चलायमान न होय ॥३०॥

आसनाभ्यासवैकल्याद्विषयैश्चैव न विद्यते ।

स्विद्यते त्वङ्गवैकल्यात्समाधिसमये भुवम् ॥३१॥

अर्थ—आसनके अभ्यासकी विकलतासे शरीरकी स्थिरता नहीं रहती और समाधिके समय शरीरकी विकलतासे भोतिश्रवण करके खेदरूप हो जाता है ॥३१॥

वातातपतुषाराद्यैर्जन्तुजातैरनेकैः ।

कृतासनजयो योगी खेदितोऽपि न विद्यते ॥३२॥

अर्थ—जो योगी आसनको जीत लेता है वह पवन आतप तुषार शीतादिकसे तथा अनेक जीवोंके अनेक प्रकारसे पीड़ित हुआ भी खेदको प्राप्त नहीं होता । आसन जीतनेका फल यही है ॥ ३२ ॥

आसाद्याभिमर्तं रम्यं स्थानं चित्तप्रसन्नितम् ।

उद्धिन्नुपलब्धः श्रीमान्पर्यङ्कमधितिष्ठति ॥३३॥

अर्थ—योगी मुनि आसन करते समय चित्तको प्रसन्न करनेवाले रमणीक स्थानको प्राप्त हो कर

उत्पन्न हुआ है हर्ष—आनन्दका रोमांच जिसके ऐसा श्रीमान्—उत्तम मुनि पर्यङ्कासन (पद्मासन) करके ध्यान करें ॥३३॥

पर्यङ्कदेशमध्यस्थे श्रोत्राने करकुङ्कुमले ।

करोत्युत्फुल्लराजीवसन्निभे द्युतचापले ॥३४॥

अर्थ—पर्यङ्क देशके मध्य भागमें स्थित उन्नत दोनों हस्तके मुकुल (करकमल) विकसित कमलके सदृश चपलता रहित करें । भावार्थ—दोनों हाथ अपनी गोदविषे विकसित कमलसदृश कर निश्चल भापें ॥३४॥

नासाग्रदेशविन्यस्ते ध्ये नेत्रेऽतिनिश्चले ।

प्रसन्ने सौम्यतापन्ने निष्पन्दे मन्दतारके ॥३५॥

अर्थ—अति निश्चल, सौम्यताको लिये स्पन्द रहित हैं मन्द तारे जिनमें ऐसे दोनों नेत्रोंको नासिकाके अग्रभागमें धारण करें अर्थात् ठहरावें ॥३५॥

भ्रुवल्लीविक्रियाहीनं मुष्णित्वाधरपल्लवम् ।

मुष्णमत्स्यहृदप्रार्थं विदध्यान्मुखपङ्कजम् ॥३६॥

अर्थ—तथा मुखको इस प्रकार करें कि भौहें तो विकार रहित हों, अधरपल्लव अर्थात् दोनों होठ न तो बहुत खुले और न अतिमिटे हों, ऐसे सोते हुए मत्स्यके हृदयकी समान मुखकमलको करें ॥३६॥

अगाधकरुणाम्भोधीं मग्न संविप्रमानसः ।

ऋज्वायतं वपुर्ध्ये प्रशस्तं पुस्तमूर्तिवत् ॥३७॥

अर्थ—योगी मुनिको चाहिये कि अपने शरीरको अगाध करुणा समुद्रमें मग्न हो गया है संशय सहित मन जिसका ऐसा सीधा और लंबा रखें, जैसे कि दोवार पर चित्रामकी मूर्ति हो उस प्रकार बनावें ॥३७॥

विवेकवाद्भिकलोलैर्निर्मलीकृतमानसः ।

ज्ञानमन्त्रोद्धृताशेषरागादिविषमग्रहः ॥३८॥

रत्नाकर इवागाधः सुराद्रिरिव निश्चलः ।

प्रशान्तविश्वविस्पन्दमण्डसकलभ्रमः ॥३९॥

किमयं लोभुनिष्पन्नः किंवा पुस्तप्रकल्पितः ।

समीपस्थैरपि प्रायः प्राक्षेध्यानीति लक्ष्यते ॥४०॥

अर्थ—मुनि जब ध्यानका आसन जमा कर बैठे तब ऐसा होना चाहिये कि प्रथम तो विवेक-मेवेज्ञानरूप समुद्रकी कलोलोंसे निर्मल किया हुआ है मन जिसका ऐसा हो, तथा ज्ञानरूप मंत्रसे निकाल दिये हैं समस्त रागादिक विषम ग्रह अर्थात् पिशाच जिसने ऐसा हो, तथा समुद्रके समान अगाध हो, मेरुपर्वतके समान निश्चल हो अर्थात् जिसका अंग वा मन किसी प्रकार भी चलायमान न हो तथा जिसके वेगोंका संकल्प शान्त हो गया हो, समस्त भ्रम जिसके नष्ट हो गये हों, ऐसा निश्चल

हो किं समोपस्थ प्राज्ञ पुरुष भी ऐसा भय करने लग जाय कि वह क्या पाषाणकी मूर्ति है वा चित्रामकी मूर्ति है? इस प्रकार आसन जीतनेका विधान कहा ॥१८-३९-४०॥

बोद्धा ।

आसनं विद्धने ध्यानमे, मन लागे इकताम ।

ताते आसनयोगक, मुनि कर चारै ध्यान ॥२८॥

इति श्रीशुभचन्द्राचार्यविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानार्णवे आसननबो

नाम अष्टाविंश प्रकरणं समाप्तम् ॥२८॥

२९. अथैकोनविंशः सर्गः ।

प्राणायाम-वर्णन

अब प्राणायामका वर्णन करते हैं—

मुनिर्णीतसुसिद्धान्तैः प्राणायामः प्रशस्यते ।

मुनिभिर्ध्यानसिद्धयर्थं स्थैर्यार्थं चान्तरात्मनः ॥१॥

अर्थ—भले प्रकार निर्णयरूप किया है सत्यायनसिद्धान्त जिन्होंने ऐसे मुनियोंने ध्यानकी सिद्धिके तथा मनकी एकाग्रताके लिये प्राणायाम प्रशंसनोय कहा है ॥ भावार्थ—अन्यमती भी प्राणायामका साधन करते हैं, किन्तु उनका प्रयोजन तथा स्वरूप यथार्थ नहीं है । जैनाचार्योंने सर्वज्ञभाषित आगम तथा त्यागादन्त्यावरूप सिद्धान्तसे निर्णय करके सिद्धि और मनकी एकाग्रतासे आत्मस्वरूपमें ठहराना इन दोनों प्रयोजनोंके लिये प्राणायामको सराहा है । इससे दृष्ट प्रयोजनको सिद्ध होती है उसका वर्णन यौग किया है, और ध्यानकी सिद्धिसे आत्मस्वरूपमें लीन होनेसे मुक्ति होती है ऐसा प्रयोजन प्रधान है ॥१॥

अतः साक्षात्स विज्ञेयः पूर्वमेव मनीषिभिः ।

मनागप्यन्यथा श्रक्तो न कर्तुं चित्तनिर्जयः ॥२॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि ध्यानको सिद्धिके लिये मनको एकाग्र करनेके लिये पूर्वाचार्योंने प्राणायामको प्रशंसा की है, इस कारण ध्यान करनेवाले बुद्धिमान् पुरुषोंको प्रथमसे ही प्राणायामको विशेष प्रकार से जानना चाहिये क्योंकि इसके जाने बिना अन्य प्रकार किंचिन्मात्र भी मनके जीतनेको समर्थ नहीं हो सकते । भावार्थ—वह प्राणायाम पवनका साधना है । सो शरीरमें जो पवन होता है वह मुखनासिकादिके द्वारा आसो-अवास द्वारा प्रगट जाना जाता है । इस पवनके कारण मन भी चंचल रहता है । जब पवन बशीमूल हो जाता है तब मन भी बशमें हो जाता है ॥२॥

अब इस पवनका स्तंभन कैसे होता है सो कहते हैं—

त्रिषा लक्षणभेदेन संस्पृतः पूर्वसूरिभिः ।

पूरकः कुम्भकश्चैव रेचकस्तदनन्तरम् ॥३॥

अर्थ—पूर्वाचार्योंने इस पवनके स्तम्भस्वरूप प्राणायामको उल्लेखमेदसे तीन प्रकारका कहा है, एकका नाम पूरक है दूसरेका कुम्भक और तीसरेका रेचक है ॥१३॥

अब इन तीनोंका स्वरूप कहते हैं—

द्वादशान्तात्समाकुप्य यः समीरः प्रपूर्वते ।

स पूरक इति केचो बायुविज्ञानकोविदैः ॥१४॥

अर्थ—द्वादशान्त कहिये तालुमेके छिदसे अथवा द्वादश अंगुलमैतसे सेंच कर पवनको अपनी इच्छानुसार अपने शरीरमें प्पूण करे' उनको बायुविज्ञानी बंढितोंने पूरक पवन कहा है ॥१४॥

निकषादि स्थिरीकृत्य श्वसनं नाभिचङ्कुजे ।

कुम्भवन्निर्भरः सोऽयं कुम्भकः परिकीर्तितः ॥१५॥

अर्थ—तथा उस पूरक पवनको स्थिर करके नाभिकमलमें जैसे बड़ेको अरे' तैसे रोके (बन्धे) नाभिसे अन्य जगह चलने न दे सो कुम्भक कहा है ॥१५॥

निःसार्यतेऽतियत्नेन यत्कोष्ठाच्छ्वसनं सनैः ।

स रेचक इति प्राज्ञैः प्रणीतः पद्मबागमे ॥१६॥

अर्थ—जो अपने कोष्ठसे पवनको अतियत्नेसे मंदमंद बाहर निकाले' उसको पद्मनाभ्यासके शास्त्रोंमें विद्वानोंने रेचक ऐसा नाम कहा है ॥१६॥

नाभिष्कन्वाद्भिनिष्क्रान्तं हृत्पद्मोदरमध्यगम् ।

द्वादशान्ते सुविश्रान्तं तज्ज्ञेयं परमेश्वरम् ॥१७॥

अर्थ—जो नाभिस्कन्धसे निकला हुआ तथा हृदयकमलमेंसे हो कर द्वादशान्त (तालुरंध्र) में विश्रान्त (ठहरा) हुआ पवन है उसे परमेश्वर जानो क्योंकि यह पवनका स्वामी है ॥१७॥

तस्य चारं गतिं बुद्ध्वा संस्थां चैवात्मनः सदा ।

चिन्तयेत्कालमायुश्च शुभाशुभफलोदयम् ॥१८॥

अर्थ—पवन ईश्वर जो तल्लरंध्रमे विश्रान्त हुआ उसका चार कहिये चलना अर्थात् भ्रमण और गति कहिये गमन तथा आत्मा (जीव) की संस्था अर्थात् देहमें सदा रहना इनको जान कर और कालका प्रमाण आयुर्वल्लभ तथा अशुभ फलके उदयका विचार करें ॥१८॥

अवाभ्यासं प्रयत्नेन प्रास्ततन्द्रः प्रतिषण्णम् ।

कुर्वन् योगी विज्ञानाति यन्त्रनाथस्य चेष्टितम् ॥१९॥

अर्थ—इस पवनका अभ्यास बड़े यत्नेसे निष्प्रमादो हो कर निरंतर करता हुआ योगी जीवकी समस्त चेष्टाओंको जानता है ॥१९॥

उक्तं श्लोकद्वयम्

“समाकुप्य यदा प्राणधारणं स तु पूरकः ।

नाभिमध्ये स्थिरीकृत्य रोचनं स तु कुम्भकः ॥१९॥

यत्कोष्ठादतिवस्त्रेण नासाग्रप्रपुरातनैः ।

बहिः प्रक्षेप्य वायोः स रेचक इति स्मृतः ॥१२॥

अर्थ—जिस समय पवनको तालुग्रसे ले खेंच कर प्राणको धारण करें, शरीरमें र्णतवा बने सो तो पूरक है, और नाभिके मध्य स्थिर करके रोके सो कुंभक है, तथा जो पवनके कोठेसे बड़े बान्हे बाहर प्रक्षेपण करे सो रेचक है, इस प्रकार नासिकामार्गके जाननेवाले पुरातन पुरुषोंने कहा है ॥१-२॥

क्षनैः क्षनैः मनोऽग्रसं वितन्द्रः सह वायुना ।

प्रवेश्य हृदयाम्भोजकर्णिकायां नियन्त्रयेत् ॥१०॥

अर्थ—इस पवनका अभ्यास करनेवाला योगी निश्चमादी हो कर बड़े बलसे अपने मनको वायुके साथ मंदमंद निरन्तर हृदयकमलकी कर्णिकामे प्रवेश कर वहाँ ही नियन्त्रण करे (धामे), उस जगहसे चले न दे ॥१०॥

विकल्पा न प्रसूयन्ते विषयाश्च निर्वर्त्तते ।

अन्तः स्फुरति विज्ञानं तत्र चित्ते स्थिरोकृते ॥११॥

अर्थ—उस हृदयकमलकी कर्णिकामें पवनके साथ चित्तको स्थिर करने पर मनमें विकल्प नहीं उठते और विषयोंकी आशा भी नष्ट हो जाती है तथा अन्तरंगमें विशेष ज्ञानका प्रकाश होता है । इस पवन के साधनसे मनको बश करना ही फल है ॥११॥

एवं भावयतः स्वान्ते यात्यविद्या क्षयं क्षणात् ।

विमदीत्युस्तथासाणां कषायरिपुभिः समम् ॥१२॥

अर्थ—इस प्रकार मनको बश करके भावना करते हुए पुरुषके अविद्या तो क्षणमात्रमें क्षय हो जाती है, और इन्द्रियाँ मद रहित हो जाती हैं, उनके साथ ही साथ कषाय भी क्षीण हो जाते हैं । यही इस पवनको साधन करके मनको बश करनेका प्रयोजन है ॥१२॥

कुत्र शसनविश्रामः का नात्यः संक्रमः कथम् ।

का मण्डलगतिः केयं प्रवृत्तिरिति बुद्ध्यते ॥१३॥

अर्थ—तथा इस पवनके साधनसे ऐसा जाना जाता है कि इस आसन्नपवनका कहाँ तो विश्राम है, और नाडियों कितनी और कौन कौन हैं, उन नाडियोंका पलटना किस प्रकार होता है तथा इसकी मंडलगति कौनसी है, इसकी प्रवृत्ति कहाँ है ॥१३॥

स्थिरो भवन्ति चेतांसि प्राणायामबलम्बिनाम् ।

जगद्भूतं च निःशेषं प्रत्यक्षमिव जायते ॥१४॥

अर्थ—जो प्राणायामके अवलंबनवाले पुरुष हैं उनके चित्त स्थिर हो जाते हैं, चित्तके स्थिर होनेसे ज्ञान विशेष होता है, उसके द्वारा जगतके समस्त वृत्तों (प्रवर्तन) प्रत्यक्षके समान जाने जाते हैं ॥१४॥

यः प्राणायाममध्यास्ते स मंडलचतुष्टयम् ।

निश्चिनोतु यतः साध्वी ध्यानसिद्धिः प्रजायते ॥ १५ ॥

अर्थ—जो योगी प्राणायामको स्थावीनतामें करके रहता है अर्थात् इसका साधन करता है सो मुनि पवनमंडलके चतुष्टयको निश्चय करो, जिससे समीचीन ध्यानकी सिद्धि होती है ॥ १५ ॥ उस मंडलचतुष्टयका स्वरूप कहते हैं—

घोणाविवरमध्यास्य स्थितं पुरचतुष्टयम् ।

पृथक् पवनसंवीतं लक्ष्यलक्षणमेवतः ॥ १६ ॥

अर्थ—नासिकाके छिद्रको आश्रित हो कर चतुष्टय जो पृथ्वीमंडल, अप्समंडल, तेजोमंडल और वायुमंडल यह चतुष्टय है सो लक्ष्यलक्षणके मेदसे पवन भिन्न २ वेष्टित है, इन मंडलके पवनकी रीति लक्षणमेदसे भिन्न २ है ॥ १६ ॥

अचिन्त्यमतिदुर्लभं तन्मण्डलचतुष्टयम् ।

स्वसंवेद्यं प्रजायेत महाभ्यासात्कर्षेण ॥ १७ ॥

अर्थ—यह मंडलका चतुष्टय है सो अचिन्त्य है अर्थात् चितवनमें नहीं आता तथा दुर्लभ है अर्थात् देखनेमें नहीं आता सो इस प्राणायामके बड़े महान् अभ्याससे बड़े कष्टसे कोई प्रकार स्वसंवेद्य (अपने अनुभवगोचर) होता है ॥ १७ ॥

तत्रादौ पार्थिवं ज्ञेयं वारुणं तदनन्तरम् ।

मरुत्पुरं ततः स्फीतं पर्यन्ते वह्निमण्डलम् ॥ १८ ॥

अर्थ—उन चारोंमेंसे प्रथम तो पार्थिव (पृथ्वीमंडल) को जानना, तत्पश्चात् वरुणमंडल (अप्समंडल) जानना, तत्पश्चात् पवनमंडल जानना और अन्तमें बड़े हुए वह्निमंडलको जानना; इस प्रकार चारोंके नाम और अनुक्रम हैं ॥ १८ ॥

अब इनका स्वरूप कहते हैं—

क्षितिबीजसमाक्रान्तं षट्त्रयमसमप्रभम् ।

स्याद्ब्रजलाच्छनोपेतं चतुरस्रं धरापुरम् ॥ १९ ॥

अर्थ—क्षितिबीज जो पृथ्वी बीजाक्षर सहित गांठे हुए सुवर्णको समान पीतरक्त प्रभा जिसकी और वज्रके चिह्नसयुक्त चौकोर धरापुर है अर्थात् पृथ्वीमंडल है ॥ १९ ॥

अर्द्धचन्द्रसमाकारं वारुणाक्षरलक्षितम् ।

स्फुरत्सुधांशुसंसिक्तं चन्द्रामं वारुणं पुरम् ॥ २० ॥

अर्थ—आकार तो आधे चन्द्रमाके समान, वारुण बीजाक्षरसे चिह्नित और स्फुरावमान अप्रुतस्वरूप जलसे सींचा हुआ ऐसा चन्द्रमा सरीखा शुक्लवर्ण वरुणपुर है । यह अप्समंडलका स्वरूप कहा ॥ २० ॥

सुहृत्सं विदुसंकीर्णं नीलाञ्जनघनप्रभम् ।

चञ्चलं पवनमेतत् दुर्लभं वायुमण्डलम् ॥ २१ ॥

अर्थ—सुहृत् कहिये गोलकार तथा विदुओं सहित नीलाञ्जन घनके समान बर्ण जिमका, चञ्चल स्वभाव (कहता हुआ) पवन बीनाक्षर सहित दुर्लभ (देखनेमें न आवे) ऐसा वायुमण्डल है । यह पवनमण्डलका स्वरूप कहा ॥ २१ ॥

स्फुलिङ्गपिङ्गलं भीममूर्ध्वज्वालासुतार्चितम् ।

त्रिकोणं स्वस्तिकोपेतं तद्वीजं वह्निमण्डलम् ॥ २२ ॥

अर्थ—प्रभिके फुलिंगा सधान पिङ्गलवर्ण भीम शीतलरूप ऊर्ध्वगमनस्वरूप ज्वालाके सैकड़ों सहित त्रिकोणकार अस्तिक (साथिये) सहित, वह्निबीजसे मंडित ऐसा वह्निमण्डल है । यह अग्निमण्डलका स्वरूप कहा गया ॥ २२ ॥

ततस्तेषु क्रमाद्वायुः संचरत्यविलम्बितम् ।

स विज्ञेयो यथाकालं प्रणिधानपरैरनैः ॥ २३ ॥

अर्थ—उपर्युक्त तार मंडलों का स्वरूप निश्चय किया उसके अनन्तर लगता ही यह जानो कि तब मंडलोंमें अनुक्रमसे निरन्तर पवन संचर है उसे यथाकाल अर्थात् जैसा काल है उसही कालमें प्रणिधान कहिये चितवनमें तत्पर ऐसे पुरुषोंको जानना चाहिये ॥ २३ ॥

अब इनमें पवन संचरता है उसके जाननेके लिये चिह्न कहते हैं—

घोषाविवरमापूर्य किञ्चिदुष्णं पुरन्दरः ।

वृक्षतृष्णाकुसुलः स्वस्थः पीतवर्णः स्रनैः स्रनैः ॥ २४ ॥

अर्थ—नम्रसिकाके छिद्रकी भले प्रकार भरके कुछ उष्णता लिये आठ अंगुल बाहर निकलता, स्वस्थ, चपलता रहित, मंदमंद बहता, ऐसा पुरंदर कहिये इन्द्र जिसका स्वामी है ऐसे पृथ्विमण्डलके पवनको (इन चिह्नोंसे) जानना ॥ २४ ॥

त्वरितः शीतलोऽधस्तात्सितरक् द्वादशाङ्गुलः ।

वरुणः पवनस्तज्जैर्वहनेनावसीयते ॥ २५ ॥

अर्थ—जो त्वरित कहिये शीघ्र बहनेवाला हो, कुछ नोचाई लिये बहता हो, शीतल हो, उष्ण (शुष्क) दीप्तिरूप हो, तथा बारह अंगुल बाहर आवे ऐसे पवनको, पवनके जाननेवालोंने वरुण पवन निश्चय किया है । भावार्थ—इन चिह्नोंसे वरुण पवनका निश्चय करना ॥ २५ ॥

तिर्यग्वात्यविभ्रान्तः पवनारुहः षडङ्गुलः ।

मवचः कृष्णवर्णोऽग्नौ उष्णः क्षीतश्च लक्ष्यते ॥ २६ ॥

अर्थ—जो पवन सब तरफ तिर्यक् बहता हो, विभ्राम न केकर निरन्तर बहता ही रहे तथा ६ अंगुल बाहर आवे, कृष्णवर्ण हो, उष्ण हो तथा क्षीन भी हो ऐसा पवनमंडल संबंधी पवन पहचाना जाता है ॥ २६ ॥

बालार्कसन्निभश्चोर्ध्वं सावर्चश्चतुरङ्गुलः ।

अस्त्युष्णो ज्वलनाभिरुच्यः पवनः कीर्तितो बुधैः ॥ २७ ॥

अर्थ—जो ऊगते हुए सूर्यके समान रक्तवर्ण हो तथा ऊंचा चलता हो, आवर्ती (चक्रो) सहित फिरता हुआ चले, चार अंगुल बाहर आवे और अति उष्ण हो ऐसा अग्निमंडलका पवन पंडितोंने कहा है ॥२७॥

अब इन चार प्रकारके पवनोंको कार्यविशेषमें शुभाशुभ भेद करके दिखाते हैं—

आर्या ।

स्तम्भादिके महेन्द्रो वरुणः शस्तेषु सर्वकार्येषु ।

चलमल्लिनेषु च वायुर्वज्रादौ वह्निरुदेत्यः ॥ २८ ॥

अर्थ—पुरुषको स्तंभनादि कार्य करने हो तो महेन्द्र कहिये पृथ्विमंडलका पवन शुभ है, और वरुण कहिये अप्समंडलका पवन समस्त प्रकारके उत्तम कार्योंमें शुभ है, और पवनमंडलका पवन चलकार्य तथा मल्लिन कार्योंमें श्रेष्ठ है, तथा वज्र आदि कार्योंमें वह्निमंडलका पवन उत्तम कहा है ॥२८॥

छत्रगजतुरगचामररामाराज्यादिसकलकल्याणम् ।

माहेन्द्रो वदति फलं मनोगतं सर्वकार्येषु ॥ २९ ॥

अर्थ—महेन्द्रपवन छत्र गज तुरंग चामर श्री राज्यादिक समस्त कल्याणोंको कहता है और समस्त कार्योंमें मनोगत भावको प्रकट कहता है । भावार्थ—मनमें विचारे हुए कार्योंकी सिद्धि कहता है ॥२९॥

अभिमतफलनिकुरम्बं विद्यावीर्यादिभूतिसंकीर्णम् ।

सुतयुवतिवस्तुसारं वरुणो योजयति जन्तूनाम् ॥ ३० ॥

अर्थ—वरुण पवन जीवोंके विद्यावीर्यादि भिन्न भिन्न संहति तथा पुत्रपुत्रीआदिमें जो सारं वस्तु अनो-
बांछित हो उन सबको जोड़ता है अर्थात् प्राप्त कराता है ॥३०॥

भयशोकदुःखपीडा-विघ्नौघपरम्परां विनाशं च ।

व्याचष्टे देहभृतां दहनो दाहस्त्वभावोऽयम् ॥ ३१ ॥

अर्थ—यह अग्निमंडलका पवन दाहस्त्वभावरूप है । यह पवन जीवोंके भय शोक दुःख पीडा तथा विघ्नसमूहकी परंपरा तथा विनाशदिक कार्योंको प्रगट कहता है ॥३१॥

सिद्धमपि याति विषयं सेवाङ्गत्वादिकं समस्तमपि वै ।

मृत्युमयकलहवैरं पवनं त्रासद्विकं च स्यात् ॥ ३२ ॥

अर्थ—तथा पवनमंडलके पवन मृते पर सेवा कृषी आदिक समस्त कार्य सिद्ध हुये हो वै भी विषय हो जाते हैं (नष्ट हो जाते ही हैं) तथा मृत्युमय कलह वैर तथा त्रासद्विक होते हैं ॥३२॥

यह तो सामान्य कार्योंमें शुभाशुभ कहा । अब इनके प्रवेश और निःसरणकालके विषयमें कहते हैं—

सर्वे प्रवेशकाले कथयन्ति मनोगतं फलं पुंसाम् ।

अहितमहिदुःखनिश्चितं त एव निःसरणवेलायाम् ॥ ३३ ॥

अर्थ—ये चारों ही पवन प्रवेशकालमें अर्थात् नासिका के बाहरसे आ कर उल्टा प्रवेश करते हैं तो पुरुषोंके मनोगत फलको कहते हैं अर्थात् मनमें विचारे सो सिद्ध होता है । परन्तु येही चारों पवन निकलनेके समय अतिशय दुःखसे भरे अहितको प्रकाश करते हैं ॥ ३३ ॥

सर्वेऽपि प्रविशन्तो रविशश्चिमागैर्वा वायवः सततम् ।

विदधति परां सुखास्यां निर्गच्छन्तो विपर्यस्ताम् ॥ ३४ ॥

अर्थ—ये चारों ही पवन सूर्य चंद्रमाके मार्गसे अर्थात् दाहिने बायें निरंतर प्रवेश करते हुए उत्कृष्ट सुखकी आस्थाको करते हैं और निकलते समय दुःखावस्थाको प्रगट करते हैं । भावार्थ—प्रवेश करते शुभ हैं, निकलते हुए अशुभ हैं ॥ ३४ ॥

वामेन प्रविशन्तौ वरुणमहेन्द्रौ समस्तसिद्धिकरौ ।

इतरेण निःसरन्तौ हुतभुवपवनौ विनाशाय ॥ ३५ ॥

अर्थ—तथा वरुण और माहेन्द्र पवन (पृथ्विपवन) बायें तरफ प्रवेश करते हैं तो समस्त कार्योंके सिद्ध करनेवाले हैं तथा वह्निमण्डल और पवनमंडलके पवन दाहिनी तरफ निकलते हुए विनाशके अर्थ हैं ॥ ३५ ॥

अथ मण्डलेषु वायोः प्रवेशनिःसरणकालमवगम्य ।

उपदिशति भुवनवस्तुषु विचेष्टितं सर्वथा सर्वम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—अथवा चारों मंडलोंमें पवनके प्रवेश और निःसरणकालको निश्चय करके ध्यानी पुरुष जगत भरमें जो पदार्थ हैं उन सबकी सर्व प्रकारको चेष्टाओंका उपदेश करता है ॥ ३६ ॥

वामायां विचरन्तौ दहनसमीरौ तु मध्यमौ कथितौ ।

वरुणेन्द्रावितरस्यां तथाविधावेव निर्दिष्टौ ॥ ३७ ॥

अर्थ—अग्निमंडलका पवन और वायुमंडलका पवन बायी तरफसे बहता हुआ मध्यम फल कहता है और वरुण तथा माहेन्द्र ये दोनों पवन दाहिनी तरफसे बहें तो मध्यम फल कहते हैं ॥ ३७ ॥

उदये वामा शस्ता सितपक्षे दक्षिणा पुनः कृष्णे ।

ग्रीणि ग्रीणि दिनानि तु क्षिप्रस्योदयः श्लाघ्यः ॥ ३८ ॥

अर्थ—शुक्लपक्षमें सूर्योदयके समय नाडी बायी तरफ बहती हुई प्रशस्त है, उत्तम है । कृष्ण-पक्षमें उदयकालमें दाहिनी तरफ बहती हुई नाडी श्रेष्ठ है । इस प्रकार तीन तीन दिन चन्द्रमा और सूर्यका

उदय सराहा है। भावार्थ—शुक्लपक्षको प्रतिपदा द्वितीया तृतीयाके दिन प्रातःकाल ही वामस्वर अच्छा है; फिर तीन दिन दाहिना, फिर तीन दिन बाया, इसी प्रकार पूर्णिमापर्यन्त स्वरोंका तीन तीन दिन चलना शुभ है। तथा कृष्णपक्षमें प्रतिपदा द्वितीया तृतीयाके दिन दाहिना स्वर फिर तीन दिन बाया, फिर तीन दिन दाहिना, इसी प्रकार अमावस्यापर्यन्त अशुभ स्वर जानने। इनसे विरुद्ध स्वर चलने शुभ हैं। १४

उदयश्चन्द्रेण हितः सूर्येणास्तं प्रशस्यते वायोः ।

रविणोदये तु शशिनो शिवमस्तमनं सदा नृणाम् ॥२९॥

अर्थ—तथा पवनका उदय चन्द्रमाके स्वरसे (बाये स्वरसे) शुभ है और अस्त सूर्यस्वर अर्थात् दाहिने स्वरसे प्रशस्त कहा है और सूर्य (दाहिने) से उदय हो तो शशि कहिये बायें स्वरसे अस्त होना जीवोंको सदा कल्याणकारी (शुभ) है ॥२९॥

सितपक्षे रव्युदये प्रतिपदिवसे समीक्ष्यते सम्यक् ।

शस्तेतरमचारौ वायोर्यत्नेन विज्ञानी ॥४०॥

अर्थ—पवनका प्रचार (चलना) शुक्लपक्षमें सूर्यके उदयमें प्रतिपदाके दिन विज्ञानी सम्बद्ध प्रकार यत्नेसे शुभ अशुभ दोनोंको विचारे—देखें ॥४०॥

किस प्रकार विचारे सो कहते हैं—

व्यस्तः प्रथमे दिवसे चित्तोद्वेगाय जायते पवनः ।

धनहानिकृद्द्वितीये प्रवासदः स्वात्तृतीयेहि ॥४१॥

इष्टार्थनाशविभ्रमस्वपदभ्रंशास्तथा महायुद्धम् ।

दुःखं च पञ्च दिवसेः क्रमज्ञः संजायते त्वपरैः ॥४२॥

अर्थ—पवन प्रथम दिवसमें व्यस्त कहिये विपरीत बहे तो चित्तको उद्वेग होता है और दूसरे दिन विपरीत बहे तो धनकी हानिका सूचन करता है, तीसरे दिन विपरीत चले तो परदेश गमन करावे। ४१। और पांच दिनतक विपरीत चले तो क्रमसे इष्ट प्रयोजनका नाश, विभ्रम, अपने पदसे भ्रष्ट होना, महायुद्ध और दुःख ये पांच फल होते हैं। तथा इसी प्रकार अगले अगले पांच पांच दिनका फल विपरीत अर्थात् अशुभ जानना ॥४२॥

वामा सुधामयी ज्ञेया हिता क्षयच्छरीरिणाम् ।

संहर्त्री दक्षिणा नाडी समस्तानिष्टसूचिका ॥४३॥

अर्थ—जीवोंके बायीं नाडी (चन्द्रस्वर या बाया स्वर) अमृतमयी सदा हितकारी जाननी और दाहिनी नाडी (सूर्यनाडी) समस्त अहितकी कहनेवाली संहारस्वरूप जाननी। ४३।

वार्ता ।

अमृतमिव सर्वनाशं प्रीणयति शरीरिणां भुवं वामा ।

अथवति तदेव क्षयद्रहमाना दक्षिणा नाडी ॥४४॥

अर्थ—बायी नाडी निरन्तर बहती हुई जीवोंके समस्त शरीरको अमृतकी समान तृप्त करती है और दाहिनी नाडी निरन्तर बहती हुई शरीरको क्षीण करती है ॥४४॥

संग्रामसुरतभोजनविरुद्धकार्येषु दक्षिणेष्टा स्यात् ।

अभ्युदयहृदयवाञ्छितसमस्तवस्तेषु वामैव ॥४५॥

अर्थ—संग्राम कामकीड़ा भोजन आदि विरुद्ध कार्योंमें तो दाहिनी नाडी दृष्ट (शुभ) है और अभ्युदय और मनोवाञ्छित समस्त शुभकार्योंमें बायी नाडी शुभ है ॥४५॥

नेष्टघटने समर्था राहुग्रहकालचन्द्रघर्षाघाः ।

सितिवरुणौ त्वष्टगतौ समस्तकल्याणदौ ज्ञेयौ ॥४६॥

अर्थ—पृथ्वीमंडल और वरुणमंडल ये दोनों पवन अमृतगति कहिए चन्द्रस्वर (बायी नाडी) में बहें तो ग्रहकाल चन्द्रमासार्थ आदिक हैं, वे अनिष्ट करनेमें समर्थ नहीं होते । समस्तकल्याणकी देनेवाली दोनों नाडी होती हैं ॥४६॥

पूर्णे पूर्वस्य जयो रिक्ते त्वितरस्य कथ्यते तज्ज्ञः ।

उमयोर्युद्धनिमित्ते दूतेनाशंसिते प्रश्ने ॥४७॥

अर्थ—कोई दूत आ कर युद्धके निमित्त भरे सुरमें प्रश्न करें तो पहिले पूछनेवालेकी जीत हो, और रिक्तस्वर (खाली स्वर) में पूछे तो दूसरेकी जय हो और दोनों चले तो दोनोंकी जय हो ॥४७॥

ज्ञातुर्नाम प्रथमं पश्चाद्यध्यातुरस्य गृह्णाति ।

दूतस्तद्वेष्टसिद्धिस्तद्व्यंस्ते स्याद्विपर्यस्ता ॥४८॥

अर्थ—कोई प्रश्न करता दूत यदि प्रथम ही ज्ञाताका नाम लेकर तत्पश्चात् ध्यातुरका नाम ले तो इष्टकी सिद्धि होती है और इससे विपरीत रोगीका नाम पहिले और ज्ञाताका नाम पीछे ले तो इष्टकी सिद्धि नहीं (विपर्यस्त) है ॥४८॥

जयति समाक्षरनामा वामावाहस्यतेन दूतेन ।

विषमाक्षरस्तु दक्षिणदिवसस्येनाक्षसंपाते ॥४९॥

अर्थ—दूत आ कर जिसके छिप्ने पूछे उसके नामके अक्षर सम (दो चार छह इत्यादि) हों और बायी नाडी बहती हुई की तरफ आड़ा हो कर पूछे तो वह सज्जपातके होते हुए भी जीते और जिसके नामके विषमाक्षर हों अर्थात् एक तीन पांच इत्यादि हों और दाहिनी नाडी बहती हुई लड़ा रह कर पूछे तो उसकी भी जीत हो, इस प्रकार जय पराजयके प्रश्नका उत्तर कहें ॥४९॥

वृक्षद्विगुणीतात्मं रोगप्रत्तांतां च सर्वरुष्टात्मं ।

पूर्वोक्त एव च विधिबोद्धव्यो मान्त्रिकावश्यम् ॥ ५० ॥

अर्थ—जो कोई मंत्रवादीको दूत या कर'पुछे कि अश्वक मूलशिक्षसे गृहीत है तथा अश्वक रोग से पीडित है अथवा सर्पने काटा है तो पूर्वोक्त विधि ही खाननी। यह अश्वक शक्ति सममक्षरवाकेका बायीं नाडीके चलेते हुए पूछना शुभ है और विममाक्षरवाकेका दाहिनी कहती हुई नाडीमें पूछना शुभ है ॥ ५० ॥

पूर्णे वरुणे प्रविशति यदि वाना आयते नवचिह्नपुष्पैः ।

सिद्धयत्यचिन्तितान्यपि कार्याण्यारम्भसज्जति ॥ ५१ ॥

अर्थ—वरुणमंडलका पवन पूर्ण हो कर प्रवेश होते हुए यदि किसी पुष्पवृक्षसे बायीं नाडी के तो अनश्चिते कार्यके प्रारंभ करनेमें भी सिद्धि होती है अर्थात् शुभ है ॥ ५१ ॥

जयजीवितलामाद्या येऽर्थाः पूर्व तु सूचिताः शास्त्रे ।

स्युस्ते सर्वेऽप्यफला मृत्युस्ये मरुति लोकानाम् ॥ ५२ ॥

अर्थ—जो पदार्थ पहिले जय जीवित लामादिक शास्त्रमें सूचित किये अर्थात् कहे हैं वे यदि मृत्युके समय (आस नष्ट हुआ तथा दूटता हुआ) हों तो सब ही निष्फल हैं अर्थात् इससे मरण ही निश्चय करना ऐसा तात्पर्य है ॥ ५२ ॥

अब जीवन मरणके निश्चय करनेका वर्णन करते हैं—

अनिलमवबुध्य सम्यक्पुष्पं हस्तात्प्रपातयेज्जानी ।

मृतजीवितविज्ञाने ततः स्वयं निश्चयं कुरुते ॥ ५३ ॥

अर्थ—पवनको सम्यक् प्रकारसे निश्चय करके ज्ञानी पुरुष अपने हाथसे पुष्प ढाके उगलसे मृत जीवितका विज्ञान स्वयं निश्चय करता है ॥ ५३ ॥

वरुणे त्वरितो लाभश्चिरेण भौमे तदर्थिने वाच्यम् ।

तुच्छतरः पवनारुख्ये सिद्धोऽपि विनश्यते वह्नी ॥ ५४ ॥

अर्थ—वरुण पवनके होने पर त्वरित (शीघ्र) ही लाभ कहे, और पृथ्वि पवन हो तो बहुत कालसे लाभ कहे—और पवनमंडलका पवन हो तो थोड़ा लाभ कहे और अग्निका पवन हो तो सिद्ध हुआ लाभ भी नाशको प्राप्त होता है, ऐसे कहना ॥ ५४ ॥

आयाति गतो वरुणे भौमे तत्रैव विवृतिं सूत्सेन ।

यात्यन्यत्र भवसमे मुक्त इति वह्नी सम्राट्स्त्वम् ॥ ५५ ॥

अर्थ—कोई परदेश गये हुएका प्रश्न करे तो उमको इस प्रकार कहना—प्रश्न करनेवाला यदि वरुणपवनमें प्रश्न करे तो गया हुआ मनुष्य जाता है ऐसा कहना और अग्निपवनमें प्रश्न करे तो वहां

ही रहता है और पवनतत्त्वमें पूछें तो जहां रहता था वहासे कहीं अन्यत्र गया है और वहितत्त्वमें कहे कि मरणको प्राप्त हुआ ॥ ५५ ॥

घोरतरः सङ्ग्रामो हुताशने भवति भङ्ग एव स्यात् ।

गवने सैन्यविनाशं मृत्युर्वा युद्धपृच्छायाम् ॥ ५६ ॥

अर्थ—युद्धके प्रभमें अग्निपवनमें तो तीव्रसंप्राम तथा वायुतत्त्वमें भंग होना कहे और आकाशतत्त्वमें सेनाका विनाश अथवा मृत्यु कहे ॥ ५६ ॥

ऐन्द्रे विजयः समरे ततोऽधिको बाळितश्च वरुणे स्यात् ।

सन्धिर्वा रिपुभङ्गात्सिद्धिसंस्मरणोपेतः ॥ ५७ ॥

अर्थ—तथा पृथिव्यतत्त्वमें संप्राममें विजय कहे और वरुण पवनमें बाळितसे भी अधिक जय कहे अथवा सन्धि होना कहे तथा शत्रुके भंग होनेसे अपनी सिद्धिकी सूचना सहित कहे ॥ ५७ ॥

अब मेह वर्षनेके प्रश्नका उत्तर कहते हैं—

वर्षति भौमे मघवा वरुणेऽभिमतो मतस्तथाजस्त्रम् ।

दुर्दिनघनाश्च पवने बहौ बृष्टिः कियन्मात्रा ॥ ५८ ॥

अर्थ—पृथिव्य तत्त्वमें तो मेघ वर्षना कहे अपृतत्वमें मनोबाळित मेह निरन्तर बरसेगा ऐसा कहे । पवनतत्त्वमें दुर्दिन होगा, बादल होगा, ऐसा कहे और वहितत्त्वमें किन्तिन्मात्र बृष्टि होना कहे ॥ ५८ ॥

सस्यानां निष्पत्तिः स्याद्वरुणे पार्थिवे च सुश्लाघ्या ।

स्वल्पापि न चाग्नेये बाय्वाकाशे तु मध्यस्था ॥ ५९ ॥

अर्थ—कोई मनुष्य धान्य निष्पत्ति (उत्पन्न होने न होने) का प्रश्न करे तो वरुण पवनमें और पृथिव्य पवनमें तो धान्यकी उत्पत्ति अच्छी होगी ऐसा कहे और अग्निपवनमें स्वल्प भी न हो ऐसा कहे और वायुतत्त्वमें अथवा शून्य (आकाशतत्त्व) में मध्यस्थ हो, ऐसा कहे ॥ ५९ ॥

वृषतिगुरुबन्धुवृद्धा अपरेऽप्यभिलषितसिद्धये लोकाः ।

पूर्णाङ्गे कर्षण्या विदुषा वीतप्रपञ्चवेन ॥ ६० ॥

अर्थ—यहां वशीकरण प्रयोग है—सो राजा गुरु बन्धु वृद्धपुरुष तथा अन्य लोग भी अपने बाळितके लिये वश करने हो तो पूर्णाङ्ग कहिये भरे स्वरमें प्रपञ्च रहित पंडितपुरुषोंको चाहिये कि वशीकरणप्रयोग करे । भावार्थ—जिस समय भरा स्वर चलता हो उस समय उनसे वाचांलाप करनेसे वे अपने अनुकूल प्रवर्तते हैं ॥ ६० ॥

अथनासनेषु दसैः पूर्णाङ्गनिवेशितासु योषासु ।

श्रियते चेतस्त्वरितं नातोऽन्यद्विज्ञानम् ॥ ६१ ॥

१ इस अंशमें पृथिव्य जल तेज और वायु ये ४ ही तत्त्व माने हैं, आकाश तत्त्व माना ही नहीं तो फिर आकाशतत्त्वका कल क्यों कहा सो हमारी समझमें नहीं आया—(अनुवादक) ।

अर्थ—प्रवीण पुरुषोंके द्वारा भरे स्वरमें निवेद्यत की हुई स्त्रियोंके चित्त त्वरित ही हरे जाते हैं इससे अन्य वश करनेका कोई भी विज्ञान उत्तम नहीं है ॥ ६१ ॥

अरिभ्रूणिकचौरदुष्टा अपरेऽप्युपसर्गविग्रहाद्याश्च ।

रिक्ताङ्गे कर्षण्य जयलामसुखार्थिभिः पुरुषैः ॥ ६२ ॥

अर्थ—तथा शत्रु, ऋणवाला चौर दुष्ट पुरुष तथा अन्य भी ऐसे लोक वश करने तथा उपसर्ग युद्ध इत्यादिक कार्य जीतलामसुखके अर्थियोंको रीते स्वरमें करने चाहिये ॥ ६२ ॥

रिपुशस्त्रसंप्रहारे रक्षति यः पूर्णगात्रभूभागम् ।

बलिभिरपि वैरिवर्गेन भेद्यते तस्य सामर्थ्यम् ॥ ६३ ॥

अर्थ—शत्रुके शस्त्रप्रहार होते समय अपना जो स्वर भरा हो उस स्वरकी तरफ वैरी रहे तो उस पुरुषको सामर्थ्य बलवान् शत्रुसे भी मेदी नहीं जा सकती । भावार्थ—वैरीके साथमें लड़ाई होते वैरीको तरफ अपना भरा स्वर हो बही रक्षनेसे अपनी जीत होती है ॥ ६३ ॥

अब श्रीके गर्भसंबंधी प्रश्नके उत्तर देनेका वर्णन है—

आर्या ।

वरुणमहेन्द्रौ शस्तौ प्रश्ने गर्भस्य पुत्रदौ ज्ञेयौ ।

इतरौ स्त्रीजन्मकरो शून्यं गर्भस्य नाशाय ॥ ६४ ॥

अर्थ—वरुण और महेन्द्र इन दोनों पवनोमें प्रश्न हो तो पुत्र जन्मेगा और अग्नि तथा वायुतत्त्वमें प्रश्न हो तो कन्या होगी और रीते स्वरमें प्रश्न हो तो गर्भ नष्ट हो जायगा ऐसा कहें ॥ ६४ ॥

प्रलोकः ।

नासाप्रवाहदिग्भागे गर्भार्थं यस्तु पृच्छति ।

पुरुषः पुरुषादेशं शून्यभागे तथाङ्गना ॥ ६५ ॥

अर्थ—जिस तरफका स्वर चरता हो उसी तरफ होकर प्रश्न करे और वह प्रश्न करनेवाला पुरुष हो तो पुत्र होना कहें और शून्य भाग अर्थात् रीते स्वरकी तरफ होकर प्रश्न करे तो पुत्र होना कहें ॥ ६५ ॥

विज्ञेयः सम्मुखे षण्डः सुपुत्रायाम्भौ शिशू ।

गर्भहानिस्तु संक्रान्तौ समे क्षेमं विनिर्दिशेत् ॥ ६६ ॥

अर्थ—यदि सम्मुख होकर प्रश्न करें तो नपुंसक सन्तान होगी ऐसा कहे तथा दोनों नासिका पूर्ण भरी हुईमें पछे तो दो बालक होना कहे । पवनके संक्रम (पलटने) के समय पछे तो गर्भकी हानि हो और दोनों तरफ पवन सम बहतो हुईमें पछे तो क्षेम कुशल कहे ॥ ६६ ॥

आर्या ।

ज्ञायेत यदि न सम्यग्मरुचदा बिन्दुभिः स निश्चेयः ।

सितपीतारुणकुण्डैर्वरुणावनिपवनदहनोत्थैः ॥ ६७ ॥

अर्थ—जो कदाचित् पवन भले प्रकार जाननेमें नहीं आवे तो फिर शेष भीत रख कृष्ण बिंदुओंसे निश्चय करना । वे बिंदु बरुणसे उत्पन्न हुये तो सफेद होते हैं, पृथ्वीसे उत्पन्न हुये पीले (पीठे) तथा पवनसे रख और अग्निसे काळे उत्पन्न होते हैं ॥ ३७ ॥

आगे बिंदु देखनेका विधान कहते हैं—

कर्णासिनासिकापुटमकुष्ठप्रथममध्यमाङ्गुलिभिः ।

द्वान्ध्यां च पिधाय मुखं करणेन हि दृश्यते बिन्दुः ॥ ६८ ॥

अर्थ—कान नेत्र नासिका इनको क्रमसे दोनों अँगूठे दोनों प्रथम अंगुली तथा दोनों मध्यमा अंगुलियोंसे बंद करके ढक करके मुखको भी शेष दोनों अंगुलियोंसे बंद कर के तत्पश्चात् मनसे देखने पर चारों प्रकारकी पवनोक्त बिंदुओंमेंसे जिस प्रकारका बिंदु दोखे वह पवन जानना ॥ ६८ ॥

श्लोकः ।

दक्षिणामथवा वामां यो निषेदुं समीप्सति ।

तदङ्गं पीडयेदन्यां नासानाडीं समाश्रयेत् ॥ ६९ ॥

अर्थ—दाहिनी अथवा बायीं नाडोका निषेध करना (बंद करना) चाहे तो उस नाडोके अंगको पीछे तथा दाहिनें तो दूसरी नाडी का आश्रय करें अर्थात् दाहिनीसे बायीं हो जाय और बायींसे दाहिनी हो जाय ॥ ६९ ॥

आर्या ।

अग्रे वामविभागे चन्द्रक्षेत्रं वदन्ति तत्त्वविदः ।

पृष्ठौ च दक्षिणाङ्गे रवेस्तदेवाहुराचार्याः ॥ ७० ॥

अर्थ—अग्र कहिये सन्मुख और बायीं तरफका भाग तो चन्द्रमाका क्षेत्र है और पिछला और दाहिना भाग सूर्यका क्षेत्र है इस प्रकार तत्त्वके जाननेवाले आचार्यगण कहते हैं ॥ ७० ॥

अविनिवनदहनमंडलविचलनशीलस्य तावदनिलस्य ।

गति ऋजुरेव मरुत्पुरविहारिणः सा तिरश्चीना ॥ ७१ ॥

अर्थ—पृथ्वी जल अग्नि मंडलमें विहार करनेवाली पवनकी गति तो सीध है और पवनमंडलमें विहार करनेवाली गति तिरछी (वक्र) है ॥ ७१ ॥

पवनप्रवेशकाले जीव इति प्रोच्यते महामतिभिः ।

निष्क्रमणे निर्जीवः फलमपि च तयोस्तथा ज्ञेयम् ॥ ७२ ॥

अर्थ—किसी छिपी वस्तुके विषयमें प्रश्न करें तो पवनके प्रवेशकालमें तो जीव है ऐसा कहना चाहिये और पवनके निकलते हुए कालमें प्रश्न करें तो निर्जीव है ऐसा बड़े बुद्धिमान् पुरुषोंने कहा है तथा इनका फल भी वैसा ही कहा जाता है ॥ ७२ ॥

जीवे जीवति विश्वं मृते मृतं क्षरिभिः समुच्छिष्टम् ।

सुखदुःखजयपराजयलाभालामादिमार्गोऽयम् ॥७३॥

अर्थ—जो पवनके प्रवेशकालमें जीव कहा सो जीते हुये समस्त वस्तु भी जीवित कहना और पवनके निकलते हुए मृतक कहा हो तो समस्त वस्तु निर्जीव ही कहना चाहिये । तथा सुख दुःख जय पराजय लाभ अलाभ आदिका भी यही मार्ग है ॥७३॥

संचरति यदा वायुस्त्वचास्त्वान्तरं तदा ज्ञेयम् ।

यस्यजति तद्धि रिक्तं तत्पूर्णं यत्र संक्रमति ॥७४॥

अर्थ—जिस समय पवन है सो एक तत्वसे अन्य तत्वमें संचरती हो उस समय जिसकी छोड़े सो तो रिक्तपवन कहा जाता है और जिसमें संचरें उसको पूर्ण कहा जाता है ॥७४॥

ग्रामपुरयुद्धजनपदगृहराजकुलप्रवेशनिःकाशे ।

पूर्णाङ्गपादमग्रे कृत्वा व्रजतोऽस्य सिद्धिः स्यात् ॥७५॥

अर्थ—ग्राम पुर युद्ध देश घर राजमंदिरमें प्रवेश करना अथवा वहांसे निकलना तो उस समय जिस तरफका स्वर भगा हुआ हो उस तरफका पांव पहिले रखकर चलें तो उसके कार्यकी सिद्धि होती है ॥७५॥

उक्तं च आर्या ।

“अमृते प्रवहति नूनं केचित्प्रवदन्ति क्षुरयोऽत्यर्थम् ।

जीवन्ति विषासका म्रियते च तथान्यथाभूते ॥१॥

अर्थ—अमृत जो चन्द्रमाकी मण्डी बायीं चलती हो तो निश्चयसे त्रिषसे आसक्त पुरुष भी जीता है और अन्य प्रकार जो सूर्यकी नाडो दाहिनीं चलें तो मरता है इस प्रकार पूर्वानामोंने अधिकृतसे कहा है ॥१॥”

यस्मिन्नसति म्रियते जीवति सति भवति चेतनाकलितः ।

जीवस्तद्देव तत्त्वं विरला जानन्ति तत्त्वविदः ॥७६॥

अर्थ—जीव है सो जिस पवनके न होते तो मरें और जिस पवनके होते हुए जीवे चेतना सहित रहें ऐसा तत्व कोई विरले ही तत्वज्ञानी जानते हैं ॥७६॥

सुखदुःखजयपराजयजीवितमरणानि विश्व इति केचिद् ।

वायुप्रपञ्चरचन्तमवेदिनां कथमर्थं मानः ॥७७॥

अर्थ—कोई पुरुष इस प्रकार कहते हैं कि हम सुख दुःख जय पराजय जीवित मरण इनकी जानते हैं परन्तु ऐसा अभिमान पवनके प्रपंच (विस्तारकी रचनाकी) नहीं जानते उनको कैसे हो सकता है । आचार्य—पवनका प्रचार जानने बिना अभिमान करना बुरा है ॥७७॥

कुर्वीत पूरके सत्याकृष्टिं कुम्भके तथा स्तम्भम् ।

उच्चाटनं च योगी रेचकविज्ञानसामर्थ्यात् ॥७८॥

अर्थ— पवनको साधनेवाला योगी है सो पूरकके होते तो आकर्षण करता है और कुम्भकके होते स्तम्भन करता है और रेचकके विज्ञानकी सामर्थ्यसे उच्चाटन करता है ॥७८॥

इदमखिलं श्वसनमवं सामर्थ्यं स्यान्मुनेर्ध्रुवं तस्य ।

यो नाडिकाविशुद्धिं सम्यक् कर्तुं विजानाति ॥७९॥

अर्थ—यह सब पवनसे उत्पन्न हुआ सामर्थ्य है सो उस मुनिके ही होता है कि जो नाडिका कहिये पवनकी विशुद्धताके प्रचारका चलना नासिकाके द्वारसे निकलने प्रवेश करने आदिको भले प्रकार विशुद्ध करनेके लिये विशेष कर जानता है ॥७९॥

यहां नाडीकी समर्थ्य कही, अब नाडिकाकी शुद्धताका विधान कहते हैं—

यद्यपि समीरचारश्चपलतरो योगिभिः शुदुर्लभः ।

जानाति विगततन्द्रस्तथापि नाड्यां कृताभ्यासः ॥८०॥

अर्थ—यद्यपि पवनका प्रचार है सो अतिशय चपल है, योगीश्वरोंको भी दुर्लभ है अर्थात् लखनेमें नहीं आता, तथापि योगी निष्प्रमाद होकर अतः यत्नसे नाड़ीमें अभ्यास करनेसे इसके प्रचार (संचार) को जान सकता है ॥८०॥

नाडीकी विशुद्धताका वर्णन करने हैं --

सकलं बिन्दुसनाथं रेफाक्रान्तं हवर्णमनवद्यम् ।

चिन्तयति नाभिकमले सुषुम्भुरं कर्णिकारूढम् ॥८१॥

अर्थ—चंद्रकला सहित बिंदुसंयुक्त रेफसं व्याप्त ऐसा इकार अर्थात् 'हं' ऐसा अक्षर निष्पाप मनोज्ञ नाभिकमलकी कर्णिकामें आरूढ है ऐसा चितवन करें ॥८१॥ तत्पश्चात्

रेचयति ततः शीघ्रं पतङ्गमार्गेण भासुराकारम् ।

ज्वालाकलापकलितं स्फुल्लिङ्गमालाकराक्रान्तम् ॥८२॥

तरलतडिदुग्धवेगं धूमशिखावर्चरूढदिक्चक्रम् ।

गच्छन्तं गगनतले दुर्द्धर्षं देवदैत्यानाम् ॥८३॥

अर्थ—भासुराकार देदीप्यमान ज्वालासमूहसे संयुक्त स्फुल्लिङ्गोंकी पंक्तिके किरणोंसे व्याप्त ऐसे सूर्यके मार्गसे अर्थात् दाहिनी नाडीसे रेचन करे अर्थात् बाहर निकालें—तत्पश्चात् वह वर्ण चंचल बिजलीके वेगकी समान वेगवाला और धूमकी शिखाके आवर्चसे जिसने दिशाओंको रोका है, देव दैत्योंके द्वारा भी थांभनेमें नहीं आवें ऐसे वेगसे आकाशमें गमन करता हुआ चितवन करें ॥८२-८३॥

शरदिन्दुधामधवलं गगनतलान्मन्दमन्दमवतीर्णम् ।

शरदमृतमिव सुधांशोः पूरयति यथा पुनः पुरतः ॥८४॥

अर्थ—तत्पश्चात् वही वर्ण शरदके चन्द्रमाकी कान्तिके समान धवल आकाशतलसे मंद मंद उतरता हुआ चन्द्रमाके मार्गसे अर्थात् वामस्वरे जैसे अमृत घरे वैसे फिर भी नाभिकमलमें प्रण करे अर्थात् आकाशसे उतार कर नाभिकमलमें धारण करें ॥८४॥

तत्पश्चात् क्या करें सो कहते हैं—

आनीय नाभिकमलं निवेद्य तस्मिन्पुनः पुनश्चैव ।

अनलसमनसा कार्यं प्रवेशनिःसरणमनवतरम् ॥८५॥

अर्थ—नाभिकमलमें लानेके पश्चात् उस नाभिकमलमें ही स्थापन करके उसमें ही आलस्यरहित मनसे प्रवेश निःसरण निरंतर बारंबार करना, इस कार्यके करनेमें मनमें प्रमाद न लाना, सावधानी रखना ॥८५॥

तत्पश्चात् क्या करना सो कहते हैं—

अथ नाभिपुण्डरीकाच्छन्नैः शनैर्हृदयकमलनालेन ।

निःसारयति समीरं पुनः प्रवेशयति सोद्योगम् ॥८६॥

अर्थ—तत्पश्चात् नाभिकमलसे हृदयरूप कमलको नालसे धीरे धीरे पवनको उद्यमसहित निकाले और प्रवेश करावे ॥ ८६ ॥

नाडीशुद्धिं कुरुते दहनपुरं दिनकरस्य मार्गेण ।

निष्क्रामद्विज्जिह्वोः पुरमितरेणेति केऽप्याहुः ॥८७॥

अर्थ—कोई कोई आचार्य इस प्रकार कहते हैं कि अग्निमंडलकी पवन है सो सूर्यके मार्ग (दाहिने स्वर) से निकलती और वरुणमंडलसंबन्धी पवन चन्द्रमाके मार्ग (बायें स्वर) से प्रवेश करती नाडीकी शुद्धताको करती है ॥८७॥

इति नाडिकाविशुद्धिपरिकलिताभ्यासकौशलो योगी ।

आत्मेच्छयैव घटयति पुटयोः पवनं क्षणादेन ॥८८॥

अर्थ—पूर्वोक्त प्रकारसे नाडीकी विशुद्धतामें भले प्रकार अभ्यास करनेमें प्रवीण योगी पवनको नासिकाके छिद्रोंमें अपनी इच्छासे ही आवेक्षण मात्रमें बना सकते हैं। नाडीमें अभ्यास करनेसे पवनके प्रवेश निःसरण करनेमें योगी स्वाधीन हो जाता है अर्थात् सिद्ध हो जाता है ॥८८॥

एकस्यामयमास्ते कालं नाडीयुगद्वयं सार्द्धम् ।

तामुत्सृज्य ततोऽन्यामधितिष्ठति नालिकामनिलः ॥८९॥

अर्थ—यह पवन है सो एक नाडीमें नालीद्वयसार्द्ध कहिये अर्द्ध घड़ी तक रहता है, तत्पश्चात् उसे छोड़ अन्य नाडीमें रहता है, यह पवनके ठहरनेके कालका परिमाण है ॥८९॥

षोडशप्रमितः कैश्चिन्निर्णीतो वायुसंक्रमः ।

अहोरात्रमिते काले द्वयोर्नाड्योर्ध्या क्रमम् ॥९०॥

अर्थ—फिरही २ आचार्योंने दोनों नाडियोंमें एक अहोरात्र परिमाण कालमें पवनका संक्रम (चलटना) कमसे १६ बार होना निर्णय किया है ॥९०॥

षट्सतान्यधिकान्याहुः सहस्राण्येकविंशतिम् ।

अहोरात्रे नरि स्वस्थे प्राणवायोर्गोमागमौ ॥९१॥

अर्थ—स्वस्थ मनुष्यके शरीरमें प्राणवायु आसीच्छ्वासका गमनागमन एक दिन और रात्रिमें इक-ईस हजार ६ सौ बार होता है ॥९१॥

संक्रान्तिमपि नो वेत्ति यः समीरस्य मृगधृषीः ।

स तत्त्वनिर्णयं कर्तुं प्रवृत्तः किं न लज्जते ॥९२॥

अर्थ—जो मूर्खबुद्धि पुरुष पवनकी चलटनको नहीं जानता है और पवनका तत्त्व यथार्थरूप निर्णय करनेके लिये प्रवर्तित है सो लज्जित क्यों नहीं होता ? आवाध—पवनके चलटनेको जाने बिना पृथ्वि आदिक तत्त्वोंका यथार्थ निर्णय नहीं होता, जो करना चाहता है वह मूर्ख है ॥९२॥

आगे पवनके वेध करनेका विधान कहते हैं—

अथ कौतुहलहेतोः करोति वेधं समाधिसामर्थ्यात् ।

सम्यग्मिनीतपवनः क्षनैः क्षनैरर्कतूलेषु ॥९३॥

अर्थ—इसके पश्चात् यदि कोई पवनाभ्यासी कौतुहलके लिये समाधि जो पवनके अभ्यासकी लय उसकी सामर्थ्यसे अनेक प्रकार जाना है पवन जिसने ऐसा पुरुष आकके तुल (रुई) में मंदमंदतासे वेध करे ॥९३॥

तत्र कृतनिश्चयोऽसौ जातीबकुलादिगन्धद्रव्येषु ।

स्थिरलक्ष्यतया शश्वत्करोति वेधं चित्तन्द्रात्मा ॥९४॥

अर्थ—फिर उस आककी रुईमें किया है वेध जिसने ऐसा योगी है सो निष्प्रमादी होकर जाती-पुष्प बकुल मौलत्रीके पुष्प आदि सुगंध द्रव्योंमें वेध करता है ॥९४॥

कर्पूरकुंकुमागुरुमलयजकुष्ठादिगन्धद्रव्येषु ।

वरुणपवनेन वेधं करोति लक्ष्ये स्थिराभ्यासः ॥९५॥

अर्थ—फिर जिसने लक्ष्यमें अभ्यास किया है ऐसा योगी कपूर केशर अगर चंदन कूट (कूड़) आदि सुगन्धित द्रव्योंमें वरुण पवनसे वेध करता है ॥९५॥

एतेषु लब्धलक्ष्यस्ततोऽपि सूक्ष्मेषु पत्रिकायेषु ।

वेधं करोति वायुप्रपञ्चसंयोजने चतुरः ॥९६॥

अर्थ—इन पूर्वोक्त वस्तुओंमें वेधका लक्ष प्राप्त होने पर योगी पवनके प्रपञ्चके संयोजनमें चतुर होता हुआ सूक्ष्म पक्षिकायिक जीवोंमें वेध करता है ॥९६॥

मधुकरपतङ्गयन्त्रिषु संवायुज्येष्ठेषु हृगंशरीरेषु ।

संचरति जातिरूपस्त्वनम्यचेतो बन्धी धीरः ॥१७॥

अर्थ—उत्पन्न हुआ है हृत्के जिसके ऐसा योगी अनम्यचित्त धीर जितेन्द्रिय धीरवीर एकत्रचित्त होकर अन्तर पतंगदि पक्षियोंमें तथा अंडज पक्षियोंमें और मृगपशुके शरीरमें संचार करता है ॥१७॥

नरत्तुरगकरिशरीरे क्रमेण संचरति निःसरत्येव ।

पुस्तोपलरूपेषु च यदृच्छन्वा संक्रमं कुर्यात् ॥१८॥

अर्थ—तथा इस पवनाम्बासका करनेवाला योगी क्रमसे मनुष्य घोड़े हस्तिकी शरीरमें अपनी इच्छानुसार संचार (प्रवेश) करता वा निकलता रहता है, उसी प्रकार छेप और पावाजमें भी प्रवेश और निःसरण करता है । इस प्रकार नियमसे इच्छानुसार संक्रमण करे ॥१८॥

इति परपुरप्रवेशाभ्यासोत्थसमाधिपरमसामर्थ्यात् ।

विचरति यदृच्छन्वात्तो मुक्त इवात्यन्तनिर्लेपः ॥१९॥

अर्थ—इस प्रकार पूर्वोक्त रीतिसे परपुरके प्रवेश कस्मैके अभ्याससे उत्पन्न हुई समाधिके परम उत्कृष्ट सामर्थ्यसे योगी अपनी इच्छानुसार मुक्त आत्माकी समान निर्लेप होकर विचरता है ॥१९॥ तथा—

कौतुकमात्रफलोऽयं परपुरप्रवेशो महाप्रयासेन ।

सिद्धयति न वा कश्चिन्महतामपि कालयोगेन ॥२०॥

अर्थ—अथवा यह परपुरप्रवेश है सो कौतुक मात्र है फल जिसका ऐसा है, इसका पारमार्थिक फल कुछ भी नहीं है । और यह जो है सो महापुरुष बड़े २ तपस्वियोंके भी बहुतकालमें प्रयास करने से भी सिद्ध नहीं होता, व्यर्थ ही प्रयास होता है । अर्थात् फल तो इसमें थोड़ा है और प्रयास बहुत है ॥२०॥

स्मरगरलमनोविजयं समस्तरोगाप्तयं वपुःस्थैर्यम् ।

पवनप्रचारचतुरः करोति योगी न सन्देहः ॥२१॥

अर्थ—अथा पवनके प्रचार करनेमें चतुर योगी कामरूपी विषयुक्त मनको जीतता (बश करता) है अर्थात् उसकी कामवासना नष्ट हो जाती है, समस्त रोगोंका क्षय करके शरीरमें स्थिरता (दृढता) करता है इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥२१॥

जन्ममृतजर्जसङ्क्षुभ्रं प्राणापादाद्विहीयते पापम् ।

मादोयुगलस्यान्ते यतेर्जितासरस्व वीरस्य ॥२२॥

अर्थ—इम पवनके साधनरूप प्राणायामसे जीती हैं इन्द्रियाँ जिसने ऐसे धीर धीर यतिके सँकड़ो जन्मोंके संचित किये तीव्र पाप दो बड़ीके भीतर मोतर लय हो जाते हैं ॥२२॥

यहां आसन्न ऐसा है कि प्राणायामसे जगतके शुभाशुभ व भूतभविष्यत् जाने जाते हैं तथा परके शरीरमें प्रवेश करनेकी सामर्थ्य होती है सो ये तो लौकिक प्रयोजन हैं, इनमें कुछ परमार्थ नहीं है और मनको वशीभूत करनेसे विषयवासना नष्ट हो जाती है, और अपने निजस्वरूपमें ध्यान करके लय होनेसे अनेक जन्मके बांधे हुए कर्मोंका नाश करके मुक्तिको प्राप्त होना पारमार्थिक फल है। इस कारण योगश्रौंगोको करना योग्य है। तथा यह पवनके अभ्याससे पृथ्वि आदि मंडलों (तत्त्वों)का नासिकाके द्वारा पवन निकले उसके द्वारा निश्चय करना कहा और उन पृथ्वि आदि तत्त्वोंका वर्ण, आकार आदिका स्वरूप कहा सो यह कल्पना है। निमित्तज्ञानके शास्त्रोंमें वर्णन है कि शरीर पृथ्वि जल अग्नि और वातमयी है, इसमें पवन सर्वत्र बिचरता है। इस पृथ्वि आदि तत्त्वोंकी कल्पना करके निमित्तज्ञान सिद्ध किया है। और पूरक कुम्भक रेचक करनेके अभ्याससे इस पवनको अपने आधीन करके पीछे इसको नाड्योकी शुद्धि के अभ्याससे नासिकासे बाहर निकाले वा प्रवेश करावे तब नाड्यो शुद्ध होने पर फिर पवन बाहर निकले उसकी रीति पृथ्वी आदि मंडलस्वरूप जैसा वर्णन है वैसी ही पहचाने और जब उसके निमित्तसे जगतके भूत भविष्यत् शुभाशुभका ज्ञान होता है तब यह कहें यह लौकिक प्रयोजन है। और अभ्यमताबलभ्ययाने भी यह कल्पना की है, परन्तु उनके यहां वस्तुका स्वरूप यथार्थ नहीं सचता इस कारण दैवयोगसे किंचित्मात्र लौकिक प्रयोजन सधे तो सध सकता है अथवा नहीं भी सधता, इसका कुछ नियम नहीं है ॥१०२॥

यहां इस प्राणायामके साधनेकी कठिनता दिखलानेके लिये उक्तं च श्लोक है—

“जलबिन्दुं कुशाग्रेण मासे मासे तु यः पिबेत् ।

संबत्सरशतं साग्रं प्राणायामश्च तत्समः ॥१॥

अर्थ—जो कोई पुरुष कुशाके अग्रभागसे जलका एक एक बिन्दु महीने २ के अनन्तर सौ वर्ष तक पीवे अन्य कुल भी आहारादिक नहीं करे ऐसा कठिन तप करे तो उसके समान इस प्राणायामका करना कठिन है; परन्तु जो योगीश्वर ध्यानके प्रभावसे इसे साधते हैं वे धन्य हैं ॥१॥”

इस प्रकार ध्यानके योग्य स्थान और आसन तथा प्राणायामका वर्णन किया।

कवित्त ।

आसन ध्यान सबारि करै मुनि प्राणायाम समीरसंभार ।

पूरक कुम्भक रेचक साधन नित आधीन सुतत्त्वविचार ॥

जगतरीत सब लखै शुभाशुभ अपने हानि वृद्धि निरधार ।

मन रोके परमात्म ध्यावै तब यह सफल न आनप्रकार ॥२॥

इति श्रीशुभचन्द्राचार्यविरचिते योगप्रदीपाधोकरे ज्ञानार्णवे स्थानासनपूर्वकं

प्राणायामवर्णनं नाम एकोनत्रिंशं प्रकरणं समाप्तम् ॥२९॥

३०. अथ त्रिंशः सर्गः । प्रत्याहारधारणा वर्णन ।

अब प्रत्याहार और धारणाका वर्णन करते हैं—

समाकुप्येन्द्रियार्थेभ्यः साक्षं चेतः प्रशान्तधीः ।

यत्र यत्रेच्छया धत्ते स प्रत्याहार उच्यते ॥१॥

अर्थ—जो प्रशान्तबुद्धि विशुद्धतायुक्त मुनि अपनी इन्द्रियाँ और मनको इन्द्रियोंके विषयोसे खींच कर जहाँ जहाँ अपनी इच्छा हो, तहाँ तहाँ धारण करे सो प्रत्याहार कहा जाता है। भावार्थ—मुनिके इन्द्रिय मन वशमें होते हैं तब मुनि जहाँ अपना मन लगावे वहाँ लग सकता है, उसको प्रत्याहार कहते हैं ॥१॥

निःसंगः संवृतस्वान्तः कूर्मवत्संभृतेन्द्रियः ।

यमी समत्वमापन्नो ध्यानतन्त्रे स्थिरीभवेत् ॥२॥

अर्थ—निःसंग (परिग्रहरहित) और संवरूप हुआ है मन जिसका और कलुषके समान संकोच-रूप हैं इन्द्रियाँ जिसकी ऐमा मुनि ही रागद्वेषरहित समभावको प्राप्त हो कर ध्यानरूपी तंत्र (प्रवृत्ति) में स्थिरस्वरूप होता है। भावार्थ—ऐसा हो कर प्रत्याहार करें ॥२॥

मनको कहां २ लगावे सो कहते हैं —

गोचरेभ्यो वृषीर्काणं तेभ्यश्चित्तमनाकुलम् ।

पृथक्कृत्य वशी धत्ते ललाटेऽत्यन्तनिश्चलम् ॥३॥

अर्थ—वशी मुनि विषयोसे तो इन्द्रियोंका पृथक् करें, और इन्द्रियोंसे मनको पृथक् करें तथा अपने मनको निराकुल करके अपने ललाट पर निश्चलतापूर्वक धारण करें यह विधि प्रत्याहारमें कही गई है ॥३॥

राम्यक्समाधिसिद्धयं प्रत्याहारः प्रशस्यते ।

प्राणायामेन विस्मितं मनः स्वास्थ्यं न विन्दति ॥४॥

अर्थ—पूर्वोक्त प्राणायाममें पबनके साधनसे विक्षिप्त (क्षोभरूप) हुआ मन स्वास्थ्यको नहीं प्राप्त होता; इस कारण भले प्रकार समाधिकी सिद्धिके लिये प्रत्याहार करना प्रशस्त है अर्थात् प्रशंसा किया जाता है। भावार्थ—इस प्रत्याहारके द्वारा मन ठहरानेसे समाधिकी सिद्धि होती है ॥४॥

प्रत्याहृतं पुनः स्वस्थं सर्वोपाधिविवर्जितम् ।

चेतः समत्वमापन्नं स्वस्मिन्नेव लयं ब्रजेत् ॥५॥

अर्थ—प्रत्याहारसे ठहरा हुआ मन समस्त उपाधि अर्थात् रागादिकरूप विकल्पोसे रहित समभावको प्राप्त होकर आत्मामें ही लयको प्राप्त होता है ॥५॥

वायोः संचारचातुर्यमणिमाद्यङ्गसाधनम् ।

प्रायः प्रत्यूहबीजं स्यान्बुनेर्भुक्तिमभोप्सतः ॥६॥

अर्थ—पवनसंचारका चातुर्य शरीरको सूक्ष्म स्थूलादि करनेरूप अंगका साधन है। इस कारण मुक्तिकी बांछा करनेवाले मुनिके प्रायः विप्रका कारण है। भावार्थ—मोक्षके साधनमें विप्र करनेशाला है ॥६॥

किमनेन प्रपठचेन स्वसन्देहार्त्तहेतुना ।

सुविचार्यैव तज्ज्ञेयं यन्मुक्तेर्बीजमग्रिमम् ॥७॥

अर्थ—इस पवनसंचारकी चतुराईके प्रपंचसे क्या लाभ? क्योंकि यह आत्मामें संदेह और पीड़ा (आर्त्तध्यान)का कारण है। ऐसे भले प्रकार विचार करके मुक्तिका प्रधान कारण हों सो जानना चाहिये ॥७॥

संविघ्नस्य प्रशान्तस्य वीतरागस्य योगिनः ।

वशीकुतासर्वगस्य प्राणायामो न शस्यते ॥८॥

अर्थ—जो मुनि संसारदेहभोगोंसे विरक्त है, कषाय जिसके मंद हैं, विशुद्ध भावयुक्त है; वीतराग है और जितेन्द्रिय है ऐसे योगीको प्राणायाम प्रशंसा करने योग्य नहीं है ॥८॥

प्राणायामसे क्या हानि होती है। सो बताते हैं—

प्राणस्यायमने पीडा तस्यां स्यादार्त्तसम्भवः ।

तेन प्रच्याव्यते नूनं ज्ञाततत्त्वोऽपि लक्ष्यतः ॥९॥

अर्थ—प्राणायाममें प्राणों (आसोच्छ्वासरूप पवन) का आयमन कहिये रोकनेसे (संकोचनेमें) पीड़ा होती है और उस पीड़ाके होते हुए आर्त्तध्यान उत्पन्न होता है और उस आर्त्तध्यानसे तत्त्वज्ञानी मुनि भी अपने लक्ष्य (अपने समाधि स्वरूप शुद्धभावों) से छुड़ाया जाता है। भावार्थ—आर्त्तध्यान समाधिसे अष्ट कर देता है ॥९॥

पूरणे कुम्भके चैव तथा श्वसननिर्गमे ।

व्यग्रीमवन्ति चेतांसि क्लिश्यमानानि वायुभिः ॥१०॥

अर्थ—पवन (आसोच्छ्वास) के पूरक करने तथा कुम्भक करने तथा पवनके रोक होनेमें चित्त व्यग्ररूप (खेदस्त्रिन्न) होता है, क्योंकि पवनसे क्लेशित होनेसे खेद पाता है। इस कारण प्राणायामका यत्न गौण किया है ॥१०॥

नातिरिक्तं फलं सूत्रे प्राणायामात्प्रकीर्तितम् ।

अतस्तदर्थमस्माभिर्नातिरिक्तः कृतः श्रमः ॥११॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि इस प्राणायामसे सिद्धांतमें कुछ भी अधिक फल नहीं कहा है । इस कारण प्राणायामके लिये हमने अधिक खेद नहीं किया है ॥ ११ ॥

क्या करना चाहिये सो कहते हैं—

निरुद्धय करणग्रामं समत्वमवलम्ब्य च ।

ललाटदेशसंलीनं विदध्यान्निश्चलं मनः ॥ १२ ॥

अर्थ—इन्द्रियोंके विषयोंको रोक कर और रागद्वेषको दूर कर समता अवलंबन करके अपने मनको ललाटदेशमें संलीन करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे समाधिकी सिद्धि होती है ॥ १२ ॥

अब ध्यानके स्थान ललाटके सिवाय अन्य भी कहते हैं । उनमें अपने मनको थांभना कहते हैं—

मान्दाक्रान्ता ।

नेत्रद्वन्द्वे श्रवणयुगले नासिकाग्रे ललाटे

वक्त्रे नाभौ शिरसि हृदये तालुनि भ्रूयुगान्ते ।

ध्यानस्थानान्यमलमतिभिः कीर्तितान्यत्र देहे

तेष्वेकस्मिन्विगतविषयं चित्तमालम्बनीयम् ॥ १३ ॥

अर्थ—निर्मलबुद्धि आचार्योंने ध्यान करनेके लिये नेत्रयुगल, दोनों कान, नासिकाका अग्रभाग, ललाट, मुख, नाभि, मस्तक, हृदय, तालु, दोनों भौहोंका मध्य भाग इन दश स्थानोंमेंसे किसी एक स्थानमें अपने मनको विषयोसे रहित करके अलंबित करना अर्थात् इन स्थानोंमेंसे किसी एक स्थान पर ठहरा कर ध्यानमें लीन करना कहा है ॥ १३ ॥

स्थानेष्वेतेषु विश्रान्तं मुनेर्लक्ष्यं वितन्वतः ।

उत्पद्यन्ते स्वसवित्तेर्बहवो ध्यानप्रत्ययाः ॥ १४ ॥

अर्थ—इन पूर्वोक्त स्थानोंमें विश्रामरूप ठहराये हुए लक्ष्य (चित्तवने योग्य ध्येय वस्तु) को विस्तारते हुए मुनिके स्वसंवेदनरूपसे ध्यानके कारण बहुत ही उत्पन्न होते हैं । भावार्थ—जिसका ध्यान किया जाये, उसकी ही सिद्धि होती है ॥ १४ ॥

इस प्रकार प्रत्याहारधारणाका वर्णन किया ।

बोद्धा ।

आलम्बादि दश ध्यानमें, ध्येय यापि मन लार ।

प्रत्याहार जु धारणा, यहाँ ध्यानविस्तार ॥ ३० ॥

इति श्रीशुभचन्द्राचार्यविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानार्णवे प्रत्याहारधारणावर्णने

नाम त्रिंशं प्रकरणम् समाप्तम् । ३० ॥

३१. अथैकत्रिंशः सर्गः

सवीर्य ध्यानका वर्णन ।

आगे वीर्य सहित ध्यान करनेका वर्णन है, उसमेंसे प्रथम ही ध्यान करनेकी प्रतिज्ञा करनेका विधान कहते हैं—

अनन्तगुणराजीवबन्धुरप्यत्र वञ्चितः ।

अहो भवमहाकक्षे प्रागहं कर्मवैरिमि ॥ १ ॥

अर्थ—ध्यान करनेका उषमी प्रथम ही ऐसा विचारें कि अहो देखो ! यह बड़ा खेद है, जो मैं अनन्तगुण रूप कमलोका बन्धु-दिकाश करनेवाले सूर्यसमान हूँ, तथापि इस संसाररूप वनमें कर्मरूप शत्रुको के द्वारा पूर्वकालमें ठगा गया हूँ ॥ १ ॥

स्वविभ्रमसमुद्भूतै रागाद्यतुलबन्धनैः ।

बद्धो विडम्बितः कालमनन्तं जन्मदुर्गमे ॥ २ ॥

अर्थ—तपश्चात् फिर विचारे कि मैंने अपने हा विभ्रमसे उत्पन्न हुए रागादिक अतुलबन्धनोसे बँधे हुए अनन्तकाल पर्यन्त संसाररूप दुर्गम मार्गमें विटंबना रूप हो कर विपरीताचरण किया ॥ २ ॥

अद्य रागज्वरो जैर्णो मोहनिद्राद्य निगता ।

ततः कर्मरिपुं हन्मि ध्याननिस्त्रिंशधारया ॥ ३ ॥

अर्थ—फिर ऐसे विचारे कि इस समय मेरे रागरूपा ज्वर तो जीर्ण हो गया और मोहरूपी निद्रा निकल गई है, इस कारण ध्यानरूपी खड्गको धारासे कर्मरूपी वैरीको मारता हूँ ॥ ३ ॥

आत्मानमेव पश्यामि निर्द्वयज्ञानजं तमः ।

प्लोषयामि तथात्युग्रं कर्मेन्धनसमुत्करम् ॥ ४ ॥

अर्थ—तथा अज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्धकारको दूर करके आत्माको ही अवलोकन करूँ, तथा अति तीव्र कर्मरूपी ईंधनके समूहको दग्ध करता हूँ ॥ ४ ॥

प्रबलध्यानवज्रेण दुरितद्रुमसंशयम् ।

तथा कुर्मो यथा दत्ते न पुनर्भवसंभवम् ॥ ५ ॥

अर्थ—तथा प्रबलध्यानरूपी वज्रसे पापरूप वृक्षोंका शय (नाश) ऐसा करूँ कि जिससे फिर संसारमें उत्पन्न होनेरूप फल न दे ॥ ५ ॥

जन्मज्वरसमुद्भूतमहामूर्च्छान्धचक्षुषा ।

स्वविज्ञानोज्ज्वलः साक्षान्मोक्षमार्गो न वीक्षितः ॥ ६ ॥

१ “महो” इत्यपि पाठ ।

अर्थ—फिर ऐसा विचारें कि संसाररूपी ज्वरसे उत्पन्न हुई मूर्च्छासे अंध हो गये है नेत्र जिसके ऐसा जो मैं उसने अपने मेदविज्ञानसे उत्पन्न हुए साक्षात् मोक्षमार्गको नहीं देखा ॥६॥

मयात्मापि न विज्ञातो विश्वलोकैकलोचनः ।

अविद्याविषमग्राहदन्तचर्चितचेतसा ॥७॥

अर्थ—अहो मेरा आत्मा समस्त लोकको देखनेके लिये एक अद्वितीय नेत्र है सो ऐसीकी भी अविद्या (मिथ्याज्ञान) रूपी ग्राहके दाँतोसे चर्चित किया गया है चित जिसका ऐसा हो कर मैंने नहीं जाना ॥७॥

फिर इस प्रकार विचारें कि—

परमात्मा परंज्योतिर्जगज्ज्येष्ठोऽपि वञ्चितः ।

आपातमात्ररम्यैस्तैर्विषयैरन्तनीरसैः ॥८॥

अर्थ—मेरा आत्मा परमात्मा है, परमज्योतिप्रकाशस्वरूप है, जगतमें ज्येष्ठ है, महान् है तो भी वर्तमान देखनेमात्र रमणीक और अन्तमें नीरस ऐसे इंद्रियोंके विषयोसे ठगाया हूँ ॥८॥

अहं च परमात्मा च द्वावेतौ ज्ञानलोचनौ ।

अतस्तं ज्ञातुमिच्छामि तत्स्वरूपोपलब्धये ॥९॥

अर्थ—मैं और परमात्मा दोनों ही ज्ञाननेत्रवाले हैं, इस कारण अपने आत्माको उस परमात्माके स्वरूपकी प्राप्तिके लिये जाननेकी इच्छा करता हूँ, इस प्रकार विचारें ॥९॥

मम शक्त्या गुणग्रामो व्यक्त्या च परमेष्ठिनः ।

एतावानावयोर्भेदः शक्तिव्यक्तिस्वभावतः ॥१०॥

अर्थ—अनन्तचतुष्टयादि गुणोंका समूह मेरे तो शक्तिको अपेक्षा विद्यमान है और परमेष्ठी अरहन्त सिद्धोके व्यक्तित्वसे प्रगट है। हम दोनोंमें यह शक्ति और व्यक्तिके स्वभावसे ही भेद है। वास्तवमें शक्तिको अपेक्षा अभेद है ॥१०॥

उक्तं च ।

“नासत्पूर्वाश्च पूर्वा नो निर्विशेषविकारजाः ।

स्वाभाविकविशेषा अभूतपूर्वाश्च तद्गुणाः ॥११॥”

अर्थ—तद्गुण कहिये जो आत्माके गुण हैं वे जिनके विशेष नहीं हैं और विकारसे उत्पन्न हुए मतिज्ञानादिक हैं वे संसारी जीवोंके साधारण हैं। सो ये गुण तो असत्पूर्व कहिये अपूर्व नहीं हैं—विद्यमान हैं। तथा पूर्वमें नहीं भी थे, नवीन भी उत्पन्न होते हैं। और स्वाभाविक हैं वे विशेष अनंत ज्ञानादिक हैं सो अभूतपूर्व हैं, पूर्वमें कभी प्रकट नहीं हुए ऐसे नवीन हैं। भावार्थ—द्रव्य अनादिनिघन है। उनमें जो पर्याय हैं वे क्षणक्षणमें उत्पन्न होते और विनशते हैं। उनमें त्रिकालवर्ती पर्याय हैं वे शक्तिको अपेक्षा सत्स्वरूप एक ही कालमें कहे जाते हैं और व्यक्तिकी अपेक्षा जिस काल में जो

पर्याय होता है वही सत्स्वरूप कहा जाता है; तथा भूत भविष्यत्के पर्याय असत्स्वरूप कहे जाते हैं । इस प्रकार शक्तिकी अपेक्षा सत्का उत्पन्न होना, व्यक्तिकी अपेक्षा असत्का उत्पन्न होना कहा जाता है । इसी प्रकार द्रव्यकी अपेक्षा सत्का उत्पाद और पर्यायकी अपेक्षा असत्का उत्पाद कहा जाता है । यही इस श्लोकका आशय है । इस प्रकार आत्मद्रव्यमें भी सामान्यतासे मतिज्ञानादिक गुण भूतपूर्व कहे जाते हैं तथा अभूतपूर्व भी कहे जाते हैं । किन्तु वास्तवमें अनन्तचतुष्टयादिक ही अभूतपूर्व कहे जाते हैं, ऐसे नयविभागसे वस्तुका स्वरूप जानना ॥११॥”

तावन्मां पीडयत्येव महादाहो भवोद्भवः ।

यावज्ज्ञानमुधाम्भोधौ नावगाहः प्रवर्तते ॥११॥

अर्थ—तत्पश्चात् ऐसा विचार करे कि जबतक ज्ञानरूपी समुद्रमें मेरा अवगाह (स्नान करना) नहीं होता तब तक ही मुझे संसारसे उत्पन्न हुआ दाह पीड़ित करता है ॥११॥

अहं न नारको नाम न तिर्यक्षापि मानुषः ।

न देवः किन्तु सिद्धात्मा सर्वोऽयं कर्मविक्रमः ॥१२॥

अर्थ—यदि शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिसे देखता हूं तब न तो मैं नारकी हूं न तिर्यक् हूं, न मनुष्य वा देव हो हूं किन्तु सिद्धस्वरूप हूं । ये नारकादिक अवस्थायें हैं सो सब कर्मका विक्रम (पराक्रम) है, इस प्रकार भावना करे ॥१२॥

अनन्तवीर्यविज्ञानहृगानन्दात्मकोऽप्यहम् ।

किं न प्रोन्मुल्लयाभ्यद्य प्रतिपन्नविषद्रुमम् ॥१३॥

अर्थ—तत्पश्चात् इस प्रकार भावना करे कि मैं अनन्त वीर्य, अनन्त विज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त आनन्दस्वरूप भी हूं । इस कारण इन अनन्त वीर्यादिकके प्रातिपक्षि शत्रु कर्म हैं वे ही विषके वृक्षकी समान हैं, सो उन्हें क्या अभी जड़मूलसे न उखाड़ूं ? अवश्य ही उखाड़ूंगा ॥१३॥

अद्यसाद्य स्वसामर्थ्यं प्रविश्यानन्दमन्दिरम् ।

न स्वरूपाच्छयविष्येऽहं बाह्यार्थेषु गतस्पृहः ॥१४॥

अर्थ—फिर इस प्रकार भावना करे कि मैं अपने सामर्थ्यको इसी समय प्राप्त हो कर आनन्द-मन्दिरमें प्रवेश करके अपने स्वरूपसे श्रुत नहीं होऊंगा, क्योंकि बाह्य पदार्थोंसे नष्ट हो गई है बाह्य जिसकी ऐसा हो कर जब स्वरूपमें स्थिर होता है तब आनन्दरूप होनेसे अन्यकी बांछा नहीं रहती फिर उस स्वरूपसे क्यों डिगें ? ॥१४॥

मयाद्यैव विनिश्चेयं स्वस्वरूपं हि वस्तुतः ।

छित्वाप्यनादिसंभूतामविद्यावैरिवागुराम् ॥१५॥

अर्थ—तथा अनादिसे उत्पन्न हुई अज्ञानतारूपी (कर्मरूपी) वैरोकी फांसीको छिन्न करके इसी समय ही वास्तविक अपने स्वरूपको निश्चय करना चाहिये ॥१५॥

इस प्रकार ध्यानका उद्यम करनेवाला अपने पराक्रमको सँभाल कर प्रतिज्ञा करता है सो कहते हैं—
उपजाति ।

इति प्रतिज्ञां प्रतिपद्य धीरः समस्तरागादिकलङ्कृतः ।

आलम्बते धर्म्यमचञ्चलात्मा शुक्लं च यद्यस्ति बलं विशालं ॥१६॥

अर्थ—इस प्रकार पूर्वोक्त गीतसे प्रतिज्ञाको अंगीकार करके धीर वीर चञ्चलता रहित पुरुष समस्त रागादिक रूप कलंकसे रहित हो कर धर्मध्यानका आलम्बन करता है और यदि उसकी सामर्थ्य उत्तम हो अर्थात् शुद्धध्यानके योग्य हो तो शुद्धध्यानका अवलम्बन करता है ॥१६॥

इस प्रकार ध्यान करनेकी प्रतिज्ञाका वर्णन किया । अब ध्येय वस्तुका वर्णन करते हैं—

शार्दूलविक्कीर्णितम् ।

ध्येयं वस्तु वदन्ति निर्मलधियस्तस्त्वेतनाचेतनम्

स्थित्युत्पत्तिविनाशलाठछनयुतं मूर्चेतरं च क्रमात् ।

शुद्धध्यानविशीर्णकर्मकयचो देवश्च मुक्तेर्वरः

सर्वज्ञः सकलः शिवः स भगवान्सिद्धः परो निष्कलः ॥१७॥

अर्थ—निर्मलबुद्धि पुरुष ध्यान करने योग्य वस्तुको ध्येय कहते हैं । अवस्तु ध्यान करने योग्य नहीं है । वह ध्येय वस्तु चेतन अचेतन दो प्रकारकी है । चेतन तो जीव है और अचेतन धर्मादिक पाँच द्रव्य हैं । ये सब द्रव्य (वस्तु) स्थिति, उत्पत्ति और विनाश लक्षणसे युक्त हैं । सर्वथा नित्य वा सर्वथा अनित्य नहीं है, अर्थात् उत्पत्त्यवयव-ध्रौव्य सहित हैं । तथा मूर्तिक अमूर्तिक भी हैं । पुद्गल मूर्तिक हैं, जीवादिक अमूर्तिक है । चैतन्य ध्येय, एक तो शुद्ध ध्यानसे नष्ट हुआ है कर्मरूप आवरण जिसका ऐसा मुक्तिका वर सर्वज्ञ देव सकल अर्थान् देह सहित समस्त कल्याणके पूरक अरहंत भगवान् है, और पर कहिये दूसरे निष्कल अर्थात् शरीर रहित सिद्ध भगवान् हैं ॥१७॥

अमी जीवाद्यो भावाश्चिदचिच्छलाच्छिताः ।

तत्स्वरूपाविरोधेन ध्येया धर्मे मनोविमिः ॥१८॥

अर्थ—ये जीवादिक षट् द्रव्य चेतन अचेतन लक्षणसे लक्षित हैं सो धर्मध्यानमें बुद्धिमान पुरुषोंको इनके स्वरूपका अविरोध करके यद्यर्थ स्वरूपका ध्यान करना चाहिये ॥१८॥

ध्याने क्षुपरते धीमान् मनः कुर्यात्समाहितम् ।

निर्वेदपदमापन्नं मग्नं वा करुणाम्बुधौ ॥१९॥

अर्थ—ध्यानके पूर्ण होने पर धीमान् पुरुष मनको सावधानरूप वैराग्यपदको प्राप्त करे अथवा करुणारूपी समुद्रमें मग्न करे ॥१९॥

अथ लोकत्रयीनाथमन्त्रं परमेश्वरम् ।

ध्यातुं प्रक्रमते साक्षात्परमात्मानमच्ययम् ॥२०॥

अर्थ—अथवा तीन लोकके नाथ अमूर्तिक परमेश्वर परमात्मा अविनाशीका ही साक्षात् ध्यान करनेका प्रारंभ करे ॥२०॥

त्रिकालविषयं साक्षाच्छक्तिव्यक्तिविवक्षया ।

सामान्येन नयेनैकं परमात्मानमामनेत् ॥२१॥

अर्थ—शक्ति और व्यक्तिको विवक्षासे तीन कालके गोचर साक्षान् सामान्य नय (द्रव्यार्थिकनय) से एक परमात्माका ही ध्यान करे, अभ्यास करे । भावार्थ—यद्यपि संसार मुक्तकी अपेक्षासे आत्मामें भेदनयसे भेद है तथापि शक्ति व्यक्तिके सामान्य नय (द्रव्यार्थिक नय) की विवक्षासे त्रिकालवर्ती आत्मा एक ही है, संसारी मुक्तका भेद नहीं करना । अर्थात् संसारअवस्थामें तो शक्तिरूप परमात्मा है, और मुक्त अवस्थामें व्यक्तरूप परमात्मा है । अमेदनयकी अपेक्षा आत्मामें भेद नहीं है । इसप्रकार संसार अवस्थामें भी आत्माको सिद्धसमान ध्याये ॥२१॥

साकारं निर्गताकारम् निष्क्रियं परमाक्षरम् ।

निर्विकल्पं च निष्कम्पं नित्यमानन्दमन्दिरम् ॥२२॥

विश्वरूपमविज्ञातस्वरूपं सर्वदोदितम् ।

कृतकृत्यं शिवं शान्तं निष्कलं करुणच्युतम् ॥२३॥

निःशेषभवसम्भूतबलेश्चद्रुमहृताशनम् ।

शुद्धमत्यन्तनिलैषं ज्ञानराज्यप्रतिष्ठितम् ॥२४॥

विशुद्धादर्शसक्रान्तप्रतिबिम्बसमप्रभम् ।

ज्योतिर्मयं महावीर्यं परिपूर्णं पुरातनम् ॥२५॥

विशुद्धाष्टगुणोपेतं निर्द्वन्द्वं निर्गतामयम् ।

अप्रमेयं परिच्छिन्नं विश्वतत्त्वव्यवस्थितम् ॥२६॥

यदग्राह्यं बहिर्भाविर्ग्राह्यं चान्तर्मुखैः क्षणात् ।

तत्स्वभावात्मकं साक्षात्स्वरूपं परमात्मनः ॥२७॥

अर्थ—परमात्मा कैसा है, उसका स्वरूप कहते हैं । प्रथम तो साकार (आकारसहित है अर्थात् शरीराकार मूर्तिक) है तथा निर्गताकार कहिए निर्गताकार भी है । पुद्गलके आकारके समान उसका आकार नहीं है । निष्क्रिय (क्रियासे रहित) है, परमाक्षरस्वरूप है, विकल्प रहित है, निष्कम्प है, नित्य है, आनन्दका घर है ॥२२॥ तथा विश्वरूप है, समस्त क्षेत्रों (वशाओं) के आकार जिसमें प्रतिबिंबित हैं, तथा अविज्ञात स्वरूप हैं, अर्थात् जिसका स्वरूप मिथ्या दृष्टियोनि नहीं जाना ऐसा हैं, तथा सदाकाल

उदयरूप है कृतकत्व है जिसको कुछ भी करना नहीं रहा है, तथा शिव है, कल्याणरूप है, शान्त (क्षोभरहित) है, निष्कल कछिये शरीर रहित है, तथा करुणभ्युत काँहिये शोक रहित हैं अथवा करुणभ्युत कहिये इन्द्रिय रहित है ॥ २३ ॥ तथा समस्त मनों (जन्ममरणों) से उत्पन्न हुए क्लेशरूप वृत्तों को दग्ध करने के लिये अग्नि के समान है; तथा शुद्ध है, कर्म रहित है, और अत्यन्त निर्लेप है अर्थात् जिसके कोई कर्मरूपी छेप नहीं लगता, तथा ज्ञानरूपी राज्यमें अर्थात् सर्वज्ञतामें स्थित हैं ॥ २४ ॥ तथा निर्मल दर्पणमें प्राप्त हुए प्रतिबिम्बकी समान प्रभावाका है। तथा व्योमिर्मेव है अर्थात् जिसका ज्ञान प्रकाशरूप हैं, तथा अनन्त वीर्ययुक्त है, तथा परिपूर्ण है, जिसके कुछ भी अवशेष अंश घटते नहीं, तथा पुरातन है, अर्थात् किसिने नया नहीं बनाया ऐसा है ॥ २५ ॥ तथा निर्मल सम्यक्त्वादि अष्ट गुणसहित है, निर्द्वन्द्व है रागादिकसे रहित हैं, रोग रहित है, अप्रमेय है, अर्थात् जिसका प्रमाण नहीं किया जा सकता तथा परिज्ञात है अर्थात् भेदज्ञानी पुरुषोंके द्वारा जाना हुआ है, तथा समस्त तत्त्वोंसे व्यवस्थित है अर्थात् निश्चयरूप है ॥ २६ ॥ तथा बाह्यभावोंसे तो ग्रहण करने योग्य नहीं है, और अन्तरंगभावोंसे क्षणमात्रमें ग्रहण करने योग्य है। इस प्रकार परमात्माका स्वरूप है। सो यह स्वरूप संसार अवस्थामें तो शक्तिरूप है, और मुक्त अवस्थामें व्यक्तरूप है, ऐसा जानकर ध्यानगोचर करना चाहिये ॥ २७ ॥

तथा फिर भी कहते हैं—

अणोरपि च यः सूक्ष्मो महानाकाशतोऽपि च ।

जगद्वन्द्यः स सिद्धात्मा निष्पन्नोऽत्यन्तनिर्गुणः ॥ २८ ॥

अर्थ—जो सिद्धस्वरूप परमाणुसे तो सूक्ष्मस्वरूप है, और आकाशसे भी महान् है, वह सिद्धात्मा जगत्से बँदने योग्य है, निष्पन्न है, अत्यन्त सुखमय है ॥ २८ ॥

यस्याणुध्यानमात्रेण क्षीर्यन्ते जन्मना कजः ।

नान्वया अन्मिनां सोऽयं जगतां प्रहुरभ्युतः ॥ २९ ॥

अर्थ—जिसके ध्यानमात्रसे जीवोंके संसारसे उत्पन्न हुए रोग नष्ट हो जाते हैं, अन्य प्रकार नष्ट नहीं होते वही वह त्रिभुवनका नाश अविनाशी परमात्मा हैं ॥ २९ ॥

विज्ञातमपि निःशेषं यदज्ञानादुपार्थक्यम् ।

यस्मिंश्च विदिते विश्वं ज्ञातमेव न संशयः ॥ ३० ॥

अर्थ—जिस परमात्माके जाने बिना अन्य समस्त जाने हुए पदार्थ भी निरर्थक हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं कि जिसका स्वरूप जाननेसे समस्त विश्व जाना जाता है ॥ ३० ॥

यत्स्वरूपापरिज्ञानान्नात्मतत्त्वे स्थितिर्भवेत् ।

यज्ज्ञात्वा मुनिभिः साक्षात्प्राप्तं तस्यैव वैभवम् ॥ ३१ ॥

अर्थ—जिस परमात्माके स्वरूपको जाने बिना आत्मतत्त्वमें स्थिति नहीं होती है, और जिसको जान करके मुनिजनोंने उसके ही वैभव (परमात्माके स्वरूप) को साक्षात् प्राप्त किया है ॥ ३१ ॥

स एव नियतं ध्येयः सविज्ञेयो ह्युद्धृतिः ।

अनन्यस्मरणशीलस्य तद्वत्सत्त्वान्तरात्मना ॥ ३२ ॥

अर्थ—सुविशेषी ह्मण करनेवाले मुनिजनोंको वह परमात्मा ही नियमसे ध्यान करने योग्य है । अतएव ईश्वर सर्वज्ञ धारण छोड़ कर उसमें ही अपने अन्तरात्माको प्राप्त करके जानना चाहिये ॥ ईश्वर अर्थात्परमेश्वरमध्यस्थमनसोऽपि कथयजितम् ।

अथ जन्मप्रमादोऽपि निर्विकल्पं विचिन्तयेत् ॥ ३३ ॥

अर्थ—जो वैश्वदेव भौचर नहीं, पुद्गलके समान इन्द्रियगोचर नहीं ऐसा अन्वेषक है; जिसका अन्ति नहीं है, जो संशयसे वञ्चित है अर्थात् जिसके शब्द नहीं, जिसके जन्म नहीं ऐसा अर्थ है, तथा वैश्वदेव-मनसोऽपि रहित है, ऐसे परमात्माको जिस प्रकार निर्विकल्प हो उस प्रकार ही चिन्तन करे ॥ ईश्वर यद्विधानन्तमात्रेऽपि द्रव्यपर्यायसंभृतम् ।

श्रीकालोकं स्थितिं घटे स स्याल्लोकत्रयोयुक्तः ॥ ३४ ॥

अर्थ—जिस परमात्माके ज्ञानके अनन्तवै भागमें द्रव्य पर्यायोसे भरा हुआ वह अलोक सर्वत्र लोक स्थित है, वही परमात्मा तीन लोकका गुरु है । भाषार्थ—त्रिकालवर्ती अनन्त द्रव्यपर्यायो सर्वत्र वह लोकालोक जिस ज्ञानमें एक कालप्रमाणके समान प्रतिभासता है, ऐसा केवलज्ञान जिस परमात्माके है वही तीन लोकका स्वामी है ॥ ३४ ॥

तत्स्वरूपादितस्वान्तस्तद्गुणप्राप्तमरहितं जितः ।

यो जयत्यानन्धनात्मानं तस्मिन्स्तद्गुणैरुपलब्धये ॥ ३५ ॥

अर्थ—प्यानी मुनि उस परमात्माके स्वरूपमें भन लया कर उसके ही गुणप्राप्तोसे रंजायमान हो उसमें ही अपने आत्माको आगळे ही उस स्वरूपकी सिद्धिके लिये जोड़ता है अर्थात् ललित होता है ॥ ३५ ॥ इत्यजस्रं स्मरन्योगी तत्स्वरूपं प्रावृत्तमिवतः ।

तन्मयत्वमवाप्नोति ब्रह्मब्रह्मवर्जितम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—इस प्रकार निरन्तर स्मरण करता हुआ योगी (मुनि) उस परमात्माके स्वरूपके अवलंबनसे युक्त हो कर उसके तन्मयत्व को प्राप्त होता है । कैला होता है कि वह अनन्तताका रूप है, सो तो और प्रमाण करने योग्य है, और मैं इसका ग्रहण करनेवाला हूँ, ऐसे प्राप्तापाहकभावसे वर्जित (रहित) होता है । अर्थात् हैतमात्र नहीं रहता ॥ ३६ ॥

अनन्यस्मरणशीलस्य स तस्मिन्लब्धोयते तथा ।

ध्यत्तुष्वानुसन्धानाद्ये ध्येयेनैक्यं यथा व्रजेत् ॥ ३७ ॥

अर्थ—वह ध्यान करनेवाला मुनि अन्य सबका स्मरण छोड़ कर उस परमात्मस्वरूपमें ऐक्य लीन होता है कि अन्ति और ध्यान इन दोनोंके भेदका अभाव हो कर ध्येय स्वरूपसे ध्यानको मिल हो जाता है । भाषार्थ—प्राप्ता ध्यान ध्येयका भेद न रहे ऐसे लीन होता है ॥ ३७ ॥

सोऽयं समस्तोऽथावस्तवेकीकृत्यं स्पष्टम् ।

अपुनस्त्येन वनात्का श्रियते श्रमात्कानि ॥३८॥

अर्थ—जिस भावमें आत्मा अभिन्नतासे परमात्मामें लीन होता है वह समरसी भाव आत्मा और परमात्माका समानतास्वरूप भाव है सो उस परमात्मा और आत्माको एक करने स्वरूप कहा गया है।
भावार्थ—इस समरसी भावसे ही आत्मा परमात्मा होता है ॥३८॥

अनन्यवर्णस्य हि वस्त्रं नीलमाजसः ।

तदुपासतस्त्रसावात्स्य स त्रादात्म्याश्च संवसन् ॥३९॥

अर्थ—जब आत्मा परमात्माके ध्यानमें लीन होता है तब एकीकरण कहा है। इसे वह एकीकरण अनन्वयशरण है परमात्माके शिवाय अन्य आश्रय नहीं है उसमें ही जिसका मन लीन है ऐसा तथा तदगुण कहिये उस परमात्माके ही अनन्त ज्ञानादि गुण जिसमें है ऐसा है तथा उसका छद्म स्वरूप आत्मा ही है और तत्त्वज्ञान से वह परमात्मा ही है इस परमात्माके स्वयंकी आत्मा परमात्मा होता है ॥ ३९ ॥

कटस्य कर्षाहमिति संबन्धः स्याद्वयोर्द्वयोः ।

ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संगमः श्रीरघुस्तोत्रम् ॥४॥

अर्थ—जो कोई ऐसा कहे कि मैं कट करिहवे बटार्थ भबसा कहे आदि का कर्ता हूँ तो उस पुरुष और कटका कर्ता कर्म संबन्ध कहा जाता है । और ध्यान तथा प्रिये जब एक आत्मा ही हो तब दोनों जाग्रो में क्या संबंध कहा जाय अर्थात् कुछ भी संबंध नहीं है ॥ क्यों कि संबंध तो दो वस्तुओं में होता है, एक ही पदार्थ में सब संबंधोभाव नहीं होता ॥ ४० ॥

शिखरिणी ।

यदज्ञानाज्जन्मी भ्रमति नियतं जन्मगहने

विदित्वा यं सद्यस्त्रिदशगुरुतो याति गुरुताम् ।

स विज्ञेयः साक्षात्सकलभुवनानन्दनिकयः

परं ज्योतिस्नाता परमपुरुषोऽचिन्त्यचरितः ॥४१॥

अर्थ-जिस परमात्माके ज्ञान बिना यह प्राणि ससाररूप गड़न वनमें निबमसे भ्रमण करता है तथा जिस परमात्माकी जानने से जीव तत्काल इन्द्रसे भी अधिक महत्ताको प्राप्त होता है, उसे ही साक्षात् परमात्मा जानना। वही समस्त लोकको आनन्द देनेवाला निर्वासक्तवान है वही परम अर्थात् (उत्कृष्ट ज्ञानरूप प्रकाश सहित) है और वही वाता (रक्षक) है परम पुरुष है अविनश्यति है अर्थात् जिसका चरित किसीका चिन्तनमें नहीं आता ऐसा है ॥४१॥

इत्थं यज्ञानवच्छिन्नभावनाभिर्मवच्छ्रुतम् ।

भावयत्यनिष्ठं ध्यानी उत्सवीर्यं प्रकीर्तितम् ॥४२॥

अर्थ—इस पूर्वोक्त प्रकारसे जो प्यानी (मुनि संसार रहित परमात्माको भावना सहित निरंतर ध्यान करता है वही सर्वोच्च ध्यान कहा गया है। आचार्य—अपने पुरुषार्थ को चलाता हुआ परमात्मा की भावना करता ही रहे। क्योंकि जब तक ध्यानमें स्थिरता रहती है तब तक ही ध्यान होता है और भावना सदा रहती है ॥४२॥

बोद्धा ।

पौरुषकर ध्यायै मुनी, शुद्ध आत्मा ज्ञेय ।

कर्म रहित वरगुण सहित, तब तैसा ही बोध ॥३१॥

इति श्री शुभचन्द्राचार्यविरचिते योगप्रदीपाधिकारि ज्ञानार्णवे सर्वोपध्यान वर्णनं नाम एक त्रिंश प्रकरणम् ॥३१॥

३२. अव द्वात्रिंशः सर्गः ।

बहिरात्मा अन्तरात्मा परमात्माका वर्णन ।

अब बहिरात्मा अन्तरात्मा और परमात्मा का निश्चय करके शुद्धोपयोगका वर्णन करते हैं —

अज्ञातस्वस्वरूपेण परमात्मा न बुध्यते ।

आत्मैव प्राग्निनिष्पेयो विज्ञातुं पुरुषं परम् ॥१॥

अर्थ—जिसने अपने आत्मा का स्वरूप नहीं जाना वह पुरुष परमात्मा को नहीं जान सकता इस कारण परम पुरुष—परमात्माको जानने कि इच्छा रखनेवाला पहिले अपने आत्माका ही निश्चय करे। आचार्य—जो आत्मा सर्वथा परमात्मा ही हो तो निश्चय ही क्या करना है, और जो परमात्मा नहीं है तो अपनेको परका निश्चय करने से क्या फल। इस कारण आत्मा जैसा है तैसा प्रथम निश्चय करने से परमात्मा जाना जाता है ॥१॥

आत्मतत्त्वानभिज्ञस्य य स्यादात्मन्यवस्थितिः ।

मुह्यत्यन्तः पृथक् कर्तुं स्वरूपं देहदेहिनीः ॥२॥

अर्थ—यहां यह विशेष है कि आत्मतत्त्व के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानने वाले पुरुषके आत्मासे निश्चय ठहरना नहीं होता। और अन्तरङ्गमें शरीर आत्माको भिन्न करने व सभङ्गनेमें मोहको प्राप्त होकर भूल जाता है कि इस देहमें, द्रव्यइन्द्रिय, भावइन्द्रिय, द्रव्यमन, भावमन दर्शन, ज्ञान, सुख, दुःख, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, देश, अज्ञान, आदि जो अनेक, भाव दीखते हैं; इनमें से आत्मा कौनसा ! इस प्रकार भ्रम उत्पन्न होता है, इस कारण, पहिले आत्माका निश्चय करना चाहिये ॥२॥

तयोर्भेदापरिज्ञानान्तात्मकामः प्रजापते ।

तदभावात्स्वविज्ञानस्यतिः स्वप्नेऽपि दुर्घटा ॥३॥

अर्थ—उस देह और आत्माके भेदविज्ञान बिना आत्माको लाभ (प्राप्ति) नहीं होता और आत्माके लाभ बिना भेदविज्ञानकी उत्पत्ति स्वप्नमें भी दुर्घट है, अर्थात् दुर्लभ है ॥३॥

अतः प्रागेव निश्चेयः सम्यगात्मा सुसुष्ठुमिः ।

अशेषपरपर्यायकल्पनाजालवर्जितः ॥४॥

अर्थ—इस कारण ही मोक्षाभिलाषियोंको समस्त परब्रह्मोंकी पर्यायकल्पनाओंसे रहित आत्माका ही निश्चय करना चाहिये ॥४॥

प्रिकारं स भूतेषु सर्वेष्व्वात्मा व्यवस्थितः ।

बहिरन्तः परश्चेति विकल्पैर्ब्रह्ममाणिकैः ॥५॥

अर्थ—वह आत्मा समस्त देहधारियोंमें बहिरात्मा, अन्तरात्मा व परमात्माके भेदसे तीन प्रकारके व्यवस्थित (अवस्थारूप) है, सो आगे कहे भेदोंसे जानना ॥५॥

आत्मबुद्धिः शरीरादौ यस्य स्यादात्मविभ्रमात् ।

बहिरात्मा स विज्ञेयो मोहनिद्रास्त्वचेतनः ॥६॥

अर्थ—जिस जीवके शरीरादि परपदार्थोंमें आत्माके भ्रमसे आत्मबुद्धि हो कि वह मैं हो हूं अन्य अर्थात् पर नहीं हूं सो मोहरूपी निद्रासे अस्त हो गई है चेतना जिसको ऐसा बहिरात्मा है ॥६॥

बहिर्भावनतिक्रम्य यस्यात्मन्यात्मनिश्चयः ।

सोन्तरात्मा मतस्तज्ज्ञैर्विभ्रमध्वान्तभास्करैः ॥७॥

अर्थ—तथा जिस पुरुषके बाह्य भावोंको उल्लंघन करके आत्मामें ही आत्माका निश्चय हो सो विभ्रमरूप अन्धकारको दूर करनेमें सूर्यः समान उस आत्माके जाननेवाले पुरुषोंने अन्तरात्मा कहा है ॥७॥

निर्लेपो निष्कलः शुद्धो निष्पन्नोऽत्यन्तनिर्वृतः ।

निर्विकल्पश्च शुद्धात्मा परमात्मेति वर्णितः ॥८॥

अर्थ—और जो निर्लेप है अर्थात् जिसके कर्मोंका लेप नहीं, निष्कल कहिये शरीर रहित है, शुद्ध है, जिसके रागादिक विकार नहीं हैं, तथा जो निष्पन्न है अर्थात् सिद्धरूप है (जिसको कुछ करना नहीं), और अत्यन्त निर्वृत है अर्थात् अविनाशी सुखरूप है, तथा निर्विकल्प है अर्थात् जिसमें भेद नहीं है ऐसे शुद्धात्माको कहा गया है ॥८॥

कथं तर्हि पृथक् कृत्वा देहाद्यर्थकदम्बकात् ।

आत्मानमभ्यसेद्योगी निर्विकल्पमतीन्द्रियम् ॥९॥

अर्थ—यहां प्रश्न है कि यदि आत्मा ऐसा है तो आत्माको देहादिक पदार्थोंके समूहसे पृथक् करके निर्विकल्प अतीन्द्रिय ऐसा किस प्रकार प्पान करे ? ॥९॥

उसका उत्तर कहते हैं—

अपास्य बहिरात्मानं सुस्थिरेजान्तरात्मना ।

ध्यायेद्विशुद्धमत्यन्तं परमात्मानमव्ययम् ॥१०॥

अर्थ—बोली बुद्धि बहिरात्माको छोड़ कर भेदे प्रकार स्थिर अन्तरात्मा हो कर अत्यन्त विमुक्त अविनाशी परब्रह्माका ध्यान करे ॥१०॥

सो ही कहते हैं—

संयोजयति देहेण विदात्मानं विमूढधीः ।

बहिरात्मा ततो ज्ञानी कृषक् पश्यति दैहिनम् ॥११॥

अर्थ—जो बहिरात्मा है सो चैतन्यस्वरूप आत्माका देहके साथ संयोजन करता (जोड़ता) है अर्थात् एक समझता है; और जो ज्ञानी (अन्तरात्मा) है सो देहसे देही (चैतन्यस्वरूप आत्मा) को पृथक् ही देखता है । यहो बहिरात्मा अन्तरात्मा के ज्ञानमें भेद है ॥११॥

असंस्कारैरविश्रान्तं स्वतत्त्वविमुक्तैर्धृक्कम् ।

व्यापृतो बहिरात्मायं वपुरात्मेति मन्यते ॥१२॥

अर्थ—यह बहिरात्मा आत्मस्वरूपसे अतिशय करके निरन्तर विमुक्त इन्द्रियोंके द्वारा व्यापाररूप हुआ शरीरको ही आत्मा मानता है ॥१२॥

सुरं त्रिदशपर्यायैर्नृपयायैस्तथा नरम् ।

तिर्य्येकं च तदङ्गे स्वं नारकाङ्गे च नारकम् ॥१३॥

वैश्यविद्यापरिश्रान्तो मूढस्तन्न पुनस्तथा ।

किन्त्वमूर्तं स्वसंवेद्यं तद्रूपं परिकीर्तितम् ॥१४॥

अर्थ—अविद्या (मिथ्याज्ञान) से परिश्रान्त (खेदस्मिन्) मूढ बहिरात्मा देवके पर्यायों सहित आत्माको तो देव मानता है और मनुष्यपर्यायों सहित अपनेको मनुष्य मानता है, तथा तिर्य्येकके अंगमें रहते हुएको तिर्य्येक और नारकीके शरीरमें रहते हुएको नारकी मानता है सो भ्रम है; क्योंकि परात्मिका रूप आत्माका रूप नहीं है । आत्माका रूप तो अमूर्तिक है स्वसंवेद्य है अर्थात् अपने द्वारा ही अपनेको जानने योग्य है ॥१३-१४॥

स्वशरीरमिद्वान्विष्य पराङ्गं व्युत्तेतनम् ।

परमात्मानमज्ञानी परबुद्ध्याऽध्यवस्यति ॥१५॥

अर्थ—तथा वही बहिरात्मा अज्ञानी जिस प्रकार अपने शरीरको आत्मा जानता है उसी प्रकार परके अचेतन देहको देख कर परका आत्मा मानता है अर्थात् उसको परकी बुद्धिसे निश्चय करता है ॥१५॥

स्वात्मेतरविकल्पैस्तैः शरीरेष्वकम्बितम् ।

प्रवृत्तैर्विश्रितं विश्वनात्मन्यात्मदर्शिमिः ॥१६॥

अर्थ—अपने शरीरमें तो अपना आत्मा जाने और परके शरीरमें परका आत्मा जाने इस प्रकार शरीरमें अवलंबनस्वरूप प्रवृत्तें हुए विकल्पोंसे अनात्मामें आत्माको देखनेवाले अज्ञानी जनोंने इस लोकको ठग लिया ॥१६॥

ततः सोऽत्यन्तमिमेषु पञ्चबुधाश्चामिषु ।

आत्मत्वं मेनुते चक्षुर्वेदोऽक्षरजिह्वितः ॥ १७ ॥

अर्थ—इस कारणसे मिथ्याज्ञानरूपी अन्तर निस्तर पीड़ित होकर बहिरात्मा अज्ञानी अपनेसे अत्यन्त भिन्न पञ्च बुध की आधिक्यमें भी आत्मपत्ता मानता है ॥ १७ ॥

साक्षात्स्थानेषु मिथ्यैव वदामि तनेष्टराम् ।

स्वस्यैव मन्यते कृत्स्नान्मन्त्रोऽत्रकदादिकम् ॥ १८ ॥

अर्थ—यह मूढ़ बहिरात्मा अपनेसे भिन्न चेतन अचेतन पदार्थोंको साक्षात् अपने ही निश्चय करके उसके नाश होने अरु संचय होनेमें अपना ही नाश और संचय होना मानता है ॥ १८ ॥

अनादिप्रभवः सोऽयमविद्याविषमज्ञः ।

शरीरादीनि पश्यन्ति येन हवमिति देहिनिः ॥ १९ ॥

अर्थ—यह पूर्वोक्त अनादिसे उत्पन्न हुआ अविद्यारूपी विषम आग्रह है जिसके द्वारा यह मूढ़ प्राणी शरीरादिकको अपना मानता है, अर्थात् यह शरीर है सो मैं ही हूँ इस प्रकार देखता है ॥ १९ ॥

वपुष्पात्मेति विज्ञानं वपुषा घटयत्यमून ।

स्वस्मिन्नात्मेति बोधस्तु भिनत्यङ्गं शरीरिणाम् ॥ २० ॥

अर्थ—शरीरमें यह आत्मा है ऐसा ज्ञान तो जीवोंकी शरीर सहित करता है, और आपमें ही आप है अर्थात् आत्मामें ही आत्मा है, इस प्रकारका विज्ञान जीवोंकी शरीरसे भिन्न करता है ॥ २० ॥

वपुष्वात्ममतिः ह्यते वपुर्विषयादिकल्पेनम् ।

स्वस्य संपदमेतैन मेनानि कृषितं जगत् ॥ २१ ॥

अर्थ—शरीरमें जो आत्मबुद्धि है सो वपुः धन इत्यादिककी कल्पना उत्पन्न करती है, तथा इस कल्पनासे ही जगत् अपनी सम्पदा मानता हुआ उगा मचा है ॥ २१ ॥

तनावात्मेति यो मायः स क्याद्रीजं भवस्त्वितः ।

बहिर्वीताक्षविशेषस्तत्त्वत्त्वान्तर्विशेषतः ॥ २२ ॥

अर्थ—शरीरमें ऐसा जो भाव है कि 'यह मैं आत्मा ही हूँ' ऐसा भाव संसारकी स्थितिका बीज है । इस कारण, बाह्यमें पष्ट ही गया है इन्द्रियोंका विशेष जिसके ऐसा पुरुष उस भावरूप संसारके बीज को छोड़ कर अन्तरंगमें प्रवेश करो, ऐसा उपदेश है ॥ २२ ॥

अक्षद्वारेस्तत्त्वपुत्वा भिन्नो गोपरीयहम् ।

तानासाद्यहमित्येतन्न हि सम्पदवेदितम् ॥ २३ ॥

अर्थ—अज्ञानी इस प्रकार विचार करता है कि इन्द्रियोंके द्वारोंमें मैं आत्मस्वरूपसे छुट कर विषयोंमें मग्न हो गया तथा उन विषयोंको प्राप्त होकर मैं अहंवेदित आत्मा जाँच ऐसै आत्मस्वरूपको भले प्रकार नहीं जाना ॥ २३ ॥

बाह्यात्मानमथास्यैवमन्तरात्मा तत्तत्स्यजेत् ।

प्रकाशयत्ययं योगः स्वरूपं परमेष्ठिनः ॥ २४ ॥

अर्थ—इस पूर्वोक्त प्रकारसे बाह्यशरीरादिकमें आत्मबुद्धि को छोड़ कर अन्तरात्मा होता हुआ इन्द्रियोंके विषयादिकमें भी आत्मबुद्धि को छोड़े। इस प्रकार यह योग परमेष्ठीके स्वरूप को प्रकाश करता है ॥ २४ ॥

अब इन्द्रियोंके विषयोंमें आत्मबुद्धि किस प्रकार छोड़े सो कहते हैं—

यद्यद्विषयमिदं रूपं तत्तदन्यन्न चान्यथा ।

ज्ञानवत्त्वं व्यतीतात्मतः केनाऽथ वक्ष्यहम् ॥ २५ ॥

अर्थ—जो जो देखने योग्य वह रूप है सो सो अन्य है, और ज्ञानवान् रूप है सो अन्य प्रकार (अन्यरूप सदृश) नहीं है यह व्यतीतात्म (इन्द्रियज्ञानसे अतीत) है; इस कारण मैं किसके साथ वचनालाप करूँ ! भावार्थ—मूर्तिक पदार्थ इन्द्रियोंसे ग्रहण करनेयोग्य होता है सो वह तो जड़ है कुछ भी जानना नहीं है, और मैं ज्ञानमूर्ति हूँ; पुद्गलमूर्तिसे रहित हूँ; इन्द्रियां मुझे ग्रहण नहीं करती अर्थात् इन्द्रियां मुझे नही जान सकते; इस कारण परस्पर वार्तालाप किससे करूँ ! इस प्रकार विचार कर विषयोंमें आत्मबुद्धि छोड़े ॥ २५ ॥

यज्जनैरपि बोध्योऽहं यज्जनान्बोधयाम्यहम् ।

तद्विभ्रमपदं यस्मादहं विभूतकल्पयः ॥ २६ ॥

अर्थ—जो 'लोगोंद्वारा मैं संबोधनेयोग्य हूँ तथा जो मैं लोगोंको संबोधता हूँ' ऐसा भाव है वह भी विभ्रमका स्थान है । क्योंकि मैं तो पापसे रहित हूँ अर्थात् आत्मा तो निष्कलंक है, इसे कौन संबोधे ! और यह किसको संबोधे ! ॥ २६ ॥

यः स्वमेव समादत्ते नादत्त यः स्वतोऽपरम् ।

निर्विकल्पः स विज्ञानी स्वसंबेधोऽस्मि केवलम् ॥ २७ ॥

अर्थ—जो आत्मा आपको ही ग्रहण करता है तथा आपसे पर है उसको नहीं ग्रहण करता है सो यह विज्ञानी (मेदज्ञानी) विकल्प रहित होकर, इस प्रकार भावना करता है कि मैं एक अपने ही जाननेयोग्य हूँ; इस प्रकार विचार कर परसे परस्पर देने देनेका व्यवहार छोड़ देता है ॥ २७ ॥

जातसर्पमतेर्यद्वच्छृङ्खलायां क्रियाभ्रमः ।

तथैव ये क्रियाः पूर्वास्तन्वादी स्वमिति भ्रमात् ॥ २८ ॥

अर्थ—जिसकी सांकल्यमें सर्पकी बुद्धि है ऐसे पुच्छके जैसे क्रियाका भ्रम होता है, उसी प्रकार मेरे भी शरीरादिकमें आत्मबुद्धिरूप भ्रमसे, मेदज्ञान होनेसे पहिले, भ्रमरूप क्रिया अनेक हुई ॥ २८ ॥

शृङ्खलायां यथा वृत्तिर्विनष्टे भुजगभ्रमे ।

तन्वादी ये तथा वृत्तिर्नष्टात्मविभ्रमस्य वै ॥ २९ ॥

अर्थ—तथा जब सांक्षलमें सर्पका भ्रम था सो नष्ट हो जाने पर सांक्षलमें जिस प्रकार यथावत् प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार मेरे शरीरादीकमें आत्माका भ्रम नष्ट हो जाने पर मैं भ्रमसे रहित हो गया तब मेरे शरीरादिकमें यथावत् प्रवृत्ति हो गई; उनको परब्रह्म मानें, तब ऐसी भावनासे परब्रह्मका समर्थ छोड़े ॥२९॥

एतदेवैव एकं द्वे बहुनीति त्रिविधः वदम् ।

नाहं यच्चात्मनात्मानं वेष्ट्यात्मनि तदस्म्यहम् ॥३०॥

अर्थ—तथा इस प्रकार विचार करें कि यह तो नपुंसक है, यह बी है, और यह पुरुष है, तथा यह एक है, दो है, बहुत है, ऐसे लिंग और संख्याकी बुद्धिका स्थान मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अपने द्वारा अपनेको आपमें ही जाननेवाला हूँ; इस प्रकार लिंगसंख्याका विकल्प भां छोड़े ॥३०॥

यदबोधे मया मुप्तं ब्रह्मोषे पुनरुत्थितम् ।

तद्रूपमयप्रत्यक्षं स्वसंवेद्यमहं किल ॥३१॥

अर्थ—जिसका ज्ञान नहीं होते तो मैं सोया और जिसका ज्ञान होते हुए मैं उठा (जगा) वह रूप भी मेरे जाननेयोग्य प्रत्यक्ष है, वह ही मैं हूँ; इस प्रकार विचार करें ॥३१॥

ज्योतिर्मयं ममात्मानं वक्ष्यतोऽत्रैव यान्त्यमी ।

क्षयं रागादयस्तेन नाऽरिः कोऽपि प्रियो न मे ॥३२॥

अर्थ—फिर यह विचारें कि मैं अपनेको ज्योतिर्मय ज्ञानप्रकाशरूप देखता हूँ, मेरे रागादिक यहाँ ही क्षयको प्राप्त होते हैं; इस कारण मेरे न तो कोई शत्रु है और न कोई मित्र है ॥३२॥

अदृष्टमत्स्वरूपोऽयं जनो नारिर्न मे प्रियः ।

साक्षात्पुद्गष्टरूपोऽपि जनो नारिः सुहृत्त मे ॥३३॥

अर्थ—नहीं देखा है मेरा स्वरूप जिसने ऐसा लोक न तो मेरा शत्रु है न मित्र है, और जिसने साक्षात् मेरा स्वरूप देखा वह लोक भी मेरा न शत्रु है और न मित्र ही है; इस प्रकार विचार करें ॥३३॥

अतःप्रवृत्ति निःशेषं पूर्वं पूर्वं विचेष्टितम् ।

ममाद्य ज्ञातवत्त्वस्य भाति स्वप्नेन्द्रजालवत् ॥३४॥

अर्थ—यहाँसे लगा कर, तत्त्वस्वरूपके जाननेसे पहिले पहिले जो मैंने सर्व प्रकारकी चेष्टायें करी, अब स्वरूप जाननेसे मुझे वे सब स्वप्नसदृश अथवा इन्द्रजालवत् प्रतिभासती है ॥३४॥

यो विशुद्धः प्रसिद्धात्मा परं ज्योतिः सनातनः ।

सोऽयं तस्मात्प्रपश्यामि स्वस्मिन्नात्मानमच्युतम् ॥३५॥

अर्थ—विशुद्ध (निर्मल) है और प्रसिद्ध है आत्मस्वरूप जिसका ऐसा परमज्योति सनातन जो सुननेमें आता है सो मैं ही हूँ, इस कारण अपनेमें ही अविनाशी परमात्माको मैं प्रकटतया देखता हूँ; इस प्रकार अपनेको ही परमात्मस्वरूप देखें ॥३५॥

बाह्यात्मानमपि त्यक्त्वा प्रसन्नेनान्तरात्मना ।

विधूतकल्पनाजालं परमात्मानमामनेत् ॥३६॥

अर्थ—फिर बाह्य आत्माको भी छोड़ कर प्रपन्नरूप अन्तरात्माके द्वारा मिटे हैं कल्पनाके जाल (समूह) जिसके ऐसे परमात्माको अन्यासगोचर करें ॥३६॥

बन्धमोक्षानुभावेतौ अमेतरनिबन्धनौ ।

बन्धश्च परसंबन्धाद्देवाभ्यासात्ततः शिवम् ॥३७॥

अर्थ—बन्ध और मोक्ष ये दोनो भ्रम और निर्भ्रम है कारण जिनका ऐसे है । उन्मेंसे परके संबंधसे तो बंध है और परब्रह्मके भेदके अभ्याससे मोक्ष है ॥३७॥

अलौकिकमहो वृष्ण ज्ञानिनः केन वर्ण्यते ।

अज्ञानी बध्यते यत्र ज्ञानी तत्रैव मुच्यते ॥३८॥

अर्थ—अहो ! देखो, ज्ञानी पुरुषका यह बड़ा अलौकिक चरित्र किससे वर्णन किया जाय क्योंकि जिस आचरणमें अज्ञानी कर्मसे बंध जाता है उमी आचरणमें ज्ञानी बन्धसे छूट जाता है, यह आश्चर्यकी बात है ॥३८॥

यज्जन्मगहने खिन्नं प्राकृत्या दुःखसंकुले ।

तदात्मेतरयोर्नूनमपेदेनावधारणान् ॥३९॥

अर्थ—फिर ऐसा विचार करे की 'मैं दुःखसे भरे हुए इस संसाररूप गहन वनमें जो खेदखिन्न हुआ सो आत्मा और अनात्माके अमेदके द्वारा, अवधारणासे हुए भेदविज्ञानके बिना ही संसारमें दुःखी हुआ हूं; ऐसा निश्चय करें ॥३९॥

मयि सत्यपि विज्ञानप्रदीपे विश्वदर्शिनि ।

किं निमज्जत्ययं लोको वरानो जन्मकर्ममे ॥४०॥

अर्थ—सुख समस्तको दिखानेवाले ज्ञानस्वरूप दीपकके होते हुए भी यह वगैरे लोक समारूपी कर्ममें क्यों डूबता है, अर्थात् आत्माको ओग क्यों नहीं देखता ? जिससे संसाररूपी कर्ममें न डूबे इस प्रकार देखें ॥४०॥

आत्मन्येवात्मनात्मायं स्वयमेवानुभूयते ।

अतोऽन्यत्रैव मां ज्ञातुं प्रयामः कार्यनिष्फलः ॥४१॥

अर्थ—यह अत्मा आत्मामें ही अत्माके द्वारा स्वयमेव अनुभवन किया जाता है, इससे अन्यत्र अत्माके जाननेका जो खेद है सो कार्यनिष्फल है, अर्थात् उसका फल-कार्य नहीं है, इस प्रकार जानें ॥४१॥

स एवाहं स एवाहमित्यभ्यस्यन्ननारतम् ।

वासनां दृढयन्नेव प्राप्नोत्यात्मन्यवस्थितिम् ॥४२॥

अर्थ—‘वह मैं हूँ, वही मैं हूँ’ इस प्रकार निरन्तर अभ्यास करता हुआ पुरुष इस वासनाको दृढ़ करता हुआ आत्मामें अवस्थितको प्राप्त होता है, अर्थात् ठहर जाता है ॥४२॥

फिर भी विचार करता है—

स्याद्यद्यत्प्रीतयेऽज्ञस्य तत्तदेवापदास्पदम् ।

विभेत्ययं पुनर्यस्मिंस्तदेवानन्दमन्दिरम् ॥४३॥

अर्थ—अज्ञानी पुरुषके जो जो विषयादिक वस्तु प्रीतिके अर्थ हैं, वह वह ज्ञानीके आपदाका स्थान है, तथा अज्ञानी जिस तपश्चरणादिमें भय करता है वही शानीके आनन्दका निवास है, क्योंकि अज्ञानीको अज्ञानके कारण विपर्यय भासता है ॥४३॥

सुसंभृतेन्द्रियग्राये प्रसम्नेचान्तरात्मनि ।

क्षणं स्फुरति यत्तत्त्वं तद्रूपं परमेष्ठिनः ॥४४॥

अर्थ—भले प्रकार संवरूप किये हैं इन्द्रियोंके स्थान जिसने और अन्तरंग में प्रसन्न (विशुद्ध परिणाम स्वरूप) अन्तरात्माके होने पर जो उस समय तत्त्वका स्फुरण होता है वही परमेष्ठोका रूप है ।
आचार्य—शुद्ध नयके द्वारा क्षणमात्र भी अनुभव करने पर जो शुद्धात्माका स्वरूप प्रतिभासता है वही परमेष्ठी अरहंतसिद्धका स्वरूप है ॥४४॥

यः सिद्धात्मा परः सोऽहं योऽहं स परमेश्वरः ।

मदन्यो न मयोपास्यो मदन्येन न चाप्यहम् ॥४५॥

अर्थ—जो सिद्धका आत्मस्वरूप है वही परमात्मा परमेश्वरस्वरूप मैं हूँ, मेरे मुझसे अन्य कोई उपासना करने योग्य नहीं है तथा मुझसे अन्य ईश्वरके मैं उपासना करने योग्य नहीं हूँ, इस प्रकार अद्वैत भावना करें ॥४५॥

आकुप्य गोचरव्याघ्रमुखादात्मानमात्मना ।

स्वस्मिन्नेव स्थिरीभूतश्चिदानन्दमये स्वयम् ॥४६॥

अर्थ—फिर इस प्रकार भावना करें की मैं अपने आत्माको इन्द्रियोंके विषयरूपी व्याघ्रके मुत्से लीज (काट) कर, आत्माके द्वारा ही मैं चिदानन्दमय अपने आत्मामें स्थिररूप हुआ हूँ, इस प्रकार चैतन्य और आनन्दरूप विषे लीन हों ॥४६॥

पृथगित्थं न मां वेति यस्तनोर्वीतविभ्रमः ।

कुर्वन्नपि तपस्तीव्रं न स मुच्येत बन्धनैः ॥४७॥

अर्थ—विभ्रम रहित जो मुनि पूर्वोक्तप्रकार आत्मको देहसे भिन्न नहीं जानता है वह तीव्र तप करता हुआ भी कर्मबन्धनसे नहीं छूटता ॥४७॥

स्वपरान्तरविशानमुखास्पृग्नाभिनन्दितः ।

खिद्यते न तपः कुर्वन्नपिहेशैः शरीरजैः ॥४८॥

अर्थ—मेद विज्ञानी मुनि आत्मा और परके अन्तर्मेदी विज्ञानरूप अमृतके वेगसे आनन्दरूप होता हुआ व तप करता हुआ भी शरीरसे उत्पन्न हुए खेद क्लेशादि से सिन्न नहीं होता है ॥४८॥

रागादिमलविच्छेदाद्यस्य चित्तं मुनिर्मलम् ।

सम्यक् स्वं स हि जानाति नान्यः केनापि हेतुना ॥४९॥

अर्थ—जिस मुनिका चित्त रागादिक मलके भिन्न होनेसे मंछे प्रकार निर्मल हो गया हो वहीं मुनि सम्यक्प्रकार आत्मा (अपने)को जानता है, अन्य किसी हेतुसे नहीं जान सकता ॥४९॥

निर्विकल्पं मनस्तत्त्वं न विकल्पैरभिद्रुतम् ।

निर्विकल्पमनः कार्यं सम्यक्तत्त्वसिद्धये ॥५०॥

अर्थ—निर्विकल्प मन तो तत्त्वस्वरूप है, और जो मन विकल्पोसे पीड़ित है वह तत्त्वस्वरूप नहीं है, इस कारण सम्यक्प्रकार तत्त्वकी सिद्धिके लिये मनको विकल्प रहित करना यह उपदेश है ॥५०॥

अज्ञानविच्छ्रुतं चेतः स्वतत्त्वादपवर्षते ।

विज्ञानवासितं तद्धि पश्यत्यन्तः पुरः प्रभुम् ॥५१॥

अर्थ—जो मन अज्ञानसे बिगड़ा हुआ (पीड़ित) है वह ता निजस्वरूपसे छूट जाता है, और जो मन विज्ञान कहिये सम्यग्ज्ञानसे वासित है वह अपने अन्तरंगमें प्रभु भगवान् पररात्माको देखता है, यह बिधि है, इस कारण अज्ञानको दूर करना चाहिये ॥५१॥

मुनेर्यदि मनो मोहाद्रागाद्यैरभिभूयते ।

तन्निर्ज्यात्मनस्तत्त्वे तान्येव क्षिप्यते क्षणात् ॥५२॥

अर्थ—मुनिका मन यदि मोहके उदयसे रागादिकसे पीड़ित हो तो मुनि उस मनको आत्मस्वरूपमें लगा कर, उन रागादिकोंका क्षणमात्रमें क्षेपण करता है अर्थात् दूर करता है ॥५२॥

यत्राज्ञात्मा रतः काये तस्माद्वावर्त्तितो धिया ।

चिदानन्दमये रूपे योजितः प्रीतिमुत्सृजेत् ॥५३॥

अर्थ—जिस कायमें अज्ञानी आत्मा रत (रागी) हुआ है उस कायसे बुद्धिपूर्वक भिन्न किये हुए चिदानन्द स्वरूपमें लगाया हुआ मन उस कायमें प्रीति छोड़ देता है ॥५३॥

स्वविभ्रमोद्भवं दुःखं स्वज्ञानेनैव हीयते ।

तपसापि न तच्छेद्यमात्मविज्ञानवर्जितैः ॥५४॥

अर्थ—अपने विभ्रमसे उत्पन्न हुआ दुःख अपने ही ज्ञानसे दूर होता है और जो आत्माके विज्ञानसे रहित पुरुष हैं वे तपके द्वारा भी उस दुःखको दूर नहीं कर सकते । भावार्थ—आत्मज्ञानके बिना केवल तप करने मात्रसे दुःख नहीं मिटता ॥५४॥

रूपायुर्बलवित्तादि-सम्पत्तिं स्वस्य बाळ्छति ।

बहिरात्माथ विज्ञानी साक्षात्तेभ्योपि विच्छुतिम् ॥५५॥

अर्थ—जो बहिरात्मा है वह तो अपने लिये सुंदर रूप, आयु, बल, धन, इत्यादिक चाहता है, और जो भेद विज्ञानी पुरुष है वह अपनेमें, रूपादिक विद्यमान हों उनसे भी विच्छुति कहिये छूटना चाहता है ॥५५॥

कृत्वाहंमतिमन्यत्र बध्नाति स्वं स्वतश्च्युतः ।

आत्मन्यात्ममतिं कृत्वा तस्माद् ज्ञानी विमुच्यते ॥५६॥

अर्थ—अपने आत्मत्वभावसे च्युत हुआ बहिरात्मा अन्य पदार्थोंमें अहंबुद्धि करके अपने आप-को बांधता है अर्थात् कर्मबन्ध करता है, और ज्ञानी पुरुष आत्मामें ही आत्मबुद्धि करके उस पर-पदार्थसे छूट जाता है ॥५६॥

आत्मानं वेत्यविज्ञानी त्रिलिङ्गो संगतं वपुः ।

सम्यग्देदी पुनस्तत्त्वं लिङ्गसंगतिवर्जितम् ॥५७॥

अर्थ—भेदविज्ञान रहित बहिरात्मा तीन छिगोसे चिन्हित शरीर को आत्मा जानता है और समयज्ञानी पुरुष आत्मतत्त्वको इन छिगोंकी संगतिसे रहित जानता है ॥५७॥

समभ्यस्तं सुविज्ञातं निर्णीतमपि तत्त्वतः ।

अनादिविभ्रमात्तत्त्वं प्रस्खलत्येव योगिनः ॥५८॥

अर्थ—फिर ऐसी भावना करता है कि योगी मुनिका तत्त्व कहिये आत्माका सार्वार्थ स्वरूप भले प्रकार अभ्यास रूप (परमार्थ निर्णय) किया हुआ भी अनादि विभ्रमके कारण ढिग जाता है । भावार्थ—विभ्रमका संस्कार ऐसा तीव्र होता है कि जाना हुआ आत्मस्वरूप भी छूट जाता है इस कारण ऐसा विचार करें ॥५८॥ कि —

अचिदृश्यमिदं रूपं न चिदृश्यं ततो वृथा

मम रागादयोऽर्थेषु स्वरूपं संश्रयाम्यहम् ॥५९॥

अर्थ—यह रूप (मूर्ति) अचेतन है और दृश्य अर्थात् इन्द्रियग्राह्य है और चेतन दृश्य (इन्द्रियग्राह्य) नहीं है, इस कारण मेरे रूपादिक पर पदार्थोंमें जो रागादिक है वे सब वृथा (निष्फल) है, मैं अपने स्वरूपको आश्रय करता हूँ; इसप्रकार विचारें ॥५९॥

करोत्यज्ञो ब्रह्मत्यागो बहिरन्तस्तु तत्त्ववित् ।

शुद्धात्मा न बहिर्वान्तस्तौ विदध्यात्कथंचन ॥६०॥

अर्थ—अज्ञानी बाह्य त्याग ग्रहण करता है और तत्त्वज्ञानी अन्तरंग त्याग ग्रहण करता है, और जो शुद्धात्मा है वो बाह्य और अन्तरंगके दोनों ही त्याग ग्रहण नहीं करता है ॥६०॥

वाक्कायाभ्यां पृथक् कृत्वा मनसात्मानमभ्यसेत् ।

वाक्तनुभ्यां प्रकुर्वीत कार्यमन्यन्न चेतसो ॥६१॥

अर्थ—मुनि आत्माको वचन और कायसे भिन्न कृष्णके मनसे अभ्यास करें तथा अन्य कायोंको वचन और कायसे करे, वित्तसे नहीं करे, वित्तसे तो आत्माका ही अभ्यास करे ॥६१॥

विश्वासानन्दयोः स्थानं स्याज्जगदज्ञचेतसाम् ।

ज्ञानन्दः क्व च विश्वासः स्वस्मिन्नेवात्मवेदिनाम् ॥६२॥

अर्थ—अज्ञानचित्तवालोंके तो यह जगत् विश्वास और आनन्दका स्थान है और अपने आत्मामें ही आनन्दके जाननेवालोंके कहां तो आनन्द और कहां विश्वास ? अर्थात् कहीं भी नहीं, अपनेमें ही आनन्दरूप है ॥६२॥

स्वबोधादपरं किञ्चिन्न स्वान्ते बिभृयात्क्षणम् ।

कुर्यात्कार्यवशात्किञ्चिद्वाक्कायाभ्यामनादृतः ॥६३॥

अर्थ—आत्मज्ञानी मुनि ज्ञानके सिवाय किसी कार्यको मनमें क्षणमात्र भी नहीं धारण करता, यदि अन्य कायोंको किसी कारणवशतः करता भी है तो वचन और कायसे बिना आदरके करता है, मनमें तो ज्ञानकी ही वासना निरन्तर रहती है ॥६३॥

यदक्षविषयं रूपं मद्रूपात्तद्विलक्षणम् ।

आनन्दनिर्भरं रूपमन्तर्ज्योतिर्मयं मम ॥६४॥

अर्थ—आत्मज्ञानी मुनि यह विचारता है कि जो इन्द्रियोंके विषयरूप मूर्ति है सो तो मेरे अन्तरूपसे विलक्षण है, मेरा रूप तो आनन्द से भरा अन्तरंग ज्योतिर्मय (ज्ञानप्रकाशमय) है ॥६४॥

अन्तर्दुःखं बहिः सौख्यं योगाभ्यासोद्यतात्मनाम् ।

सुप्रतिष्ठितयोगानां विपर्यस्तमिदं पुनः ॥६५॥

अर्थ—योगके अभ्यासमें उद्यमरूप है आत्मा जिनका ऐसे साधक मुनियोंके अन्तरंगमें दुःख और बाह्यमें सुख है, और जिनका योग सुप्रतिष्ठित है उनके इससे विपर्यय है अर्थात् अन्तरंगमें तो सुख है और बाह्यमें दुःख है । भावार्थ—योगी साधक अवस्थामें तो योगाभ्यासको सुस्वरूप जान उद्यम करता है, परन्तु साधन करते समय कुछ पीड़ा होती है, और जब अभ्यास मिट्ट हो जाता है तब परके देखनेमें तो दुःख दीखता है किन्तु अन्तरंगमें सुख होता है ॥६५॥

तद्विश्लेषं तदाख्येयं तच्छब्दं चिन्त्यमेव वा ।

येन भ्रान्तिमपास्योच्चैः स्यादात्मन्यात्मनः स्थितिः ॥६६॥

अर्थ—मुनिजनोंको यह करना योग्य है कि जिससे भ्रान्ति को छोड़ आत्माकी स्थिति आत्मामें हो हो और यही विषय जानना चाहिये तथा इसको ही वचनसे कहना व सुनना तथा इसको ही विचारना चाहिये ॥६६॥

विषयेषु न तत्किञ्चित्स्याद्वितं यच्छरीरिणाम् ।

तथाप्येष्वेव कुर्वन्ति प्रीतिमज्ञा न योगिनः ॥६७॥

अर्थ—यद्यपि इन इन्द्रियोंके विषयोंमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो जीवोंका हितकर हो तथापि ये अज्ञानको जोड़नेवाले मूर्ख प्राणी उन विषयोंमें ही प्रीति करते हैं, सो यह अज्ञानकी चेष्टा है ॥६७॥

अनाख्यातमिवाख्यातमपि न प्रतिपद्यते ।

आत्मानं जडबीस्तेन बन्ध्यस्तत्र समोद्यमः ॥६८॥

अर्थ—जडबी (मूर्ख) कहते हुए भी बिना कहेकी समान आत्माको प्राप्त नहीं होता सो यहां मेरे कहनेका उद्यम हुआ (निष्फल) है, इस प्रकार विचार करें ॥६८॥

तन्नाहं यन्मया किञ्चित्प्रज्ञापयितुमिष्यते ।

योऽहं न स परब्राह्मस्तन्मुखा बोधनोद्यमः ॥६९॥

अर्थ—जो कुछ मैं परको जानना चाहता हूं सो मैं वह आत्मा नहीं हूं और जो मैं आत्मा हूं वह आत्मा परके ग्रहण करने योग्य नहीं है; इस कारण मेरे परके संबोधनका जो उद्यम है, सो हुआ है, क्योंकि, आत्मा आपसे ही जाना जाता है, परका कहना सुनना निमित्तमात्र है, इस कारण इसमें आप्रह करना हुआ है ॥६९॥

निरुद्धज्योतिरहोऽन्तः स्वतोऽन्यत्रैव तुष्यति ।

तुष्यत्यात्मनि विज्ञानी बहिर्विगतविभ्रमः ॥७०॥

अर्थ—अज्ञानी तो अपनेसे भिन्न पर वस्तुमें ही सन्तुष्ट होता है, क्योंकि अन्तर्ज्योतिरुद्ध हो गई है, और ज्ञानी पुरुष आत्मामें ही सन्तुष्ट होता है, क्योंकि उसके बाह्य विभ्रम नष्ट हो गया है ॥७०॥

यावदात्मेच्छयाऽऽदत्ते वाक्चित्तवपुषां व्रजम् ।

जन्म तावदमीषां तु भेदज्ञानाद्भवत्युतिः ॥७१॥

अर्थ—यह प्राणी जब तक वचन मन कायके समूहको आत्माकी इच्छासे ग्रहण करता है तब तक इसके संसार है, तथा इनका जब भेदज्ञान होता है तब उससे संसारका अभाव होता है ॥७१॥

जीर्णे रक्ते घने ध्वस्ते नात्मा जीर्णादिकः पटे ।

एवं वपुषि जीर्णादौ नात्मा जिर्णादिकस्तथा ॥७२॥

अर्थ—जिस प्रकार रक्ते जीर्णे होते, रक्त होते, दृढ़ होते वा नष्ट होते आत्मा वा शरीर जीर्ण रक्तादिक स्वरूप नहीं होता, उसी प्रकार शरीरके जीर्ण वा ध्वस्त होते हुए आत्मा जीर्णादिकरूप नहीं होता । वह दृष्टान्त दाष्टान्त जानना ॥७२॥

चलमप्यचलप्रख्यं जगदस्यावभासते ।

ज्ञानयोगाक्रियाहीनं स एवास्कन्दति ध्रुवेम् ॥७३॥

अर्थ—जिस प्रकार मुनिको चलस्वरूप भी यह जगत् अचलकी सभान दीखता है, वही ध्रुव इन्द्रिय ज्ञानकी और योगकी क्रियासे हीन ऐसे शिव (निर्वाण) को प्राप्त होता है । भावार्थ—जब अपने

परिणाम स्थिरीभूत होते हैं तब समस्त पदार्थ ज्ञानमें निश्चल प्रतिबिम्ब स्वरूप ही भासते हैं और तब ही मुक्त होता है ॥७३॥

तनुत्रयावृतो देही ज्योतिर्भवत्पुः स्वयम् ।

न चेत्ति यावदात्मानं न च तावद्व्यवस्थित्युतिः ॥७४॥

अर्थ—यह आत्मा स्वयं तो ज्ञानज्योति-प्रकाशमय है, और देह सहित देही औदारिक तैजस और कार्माणि इन तीन शरीरोंसे ढका हुआ है, सो यह आत्मा जब तक अपने ज्ञानमय आत्माको नहीं जानता तब तक बंधका अभाव कहाँसे हो अर्थात् होता नहीं है ॥७४॥

गलन्मिच्छदणुव्रातसंनिवेशात्मकं वपुः ।

चेत्ति भूदस्तदात्मानमनाद्युत्पन्नविभ्रमात् ॥७५॥

अर्थ—छरते मिलते पुद्गल परमाणुओंके स्कन्धोंके निवेशसे रचा हुआ जो यह शरीर है, उसको यह भूद बहिरात्मा अनादिसे उत्पन्न हुए विभ्रमसे आत्मा जानता है यही संसार का बीज है ॥७५॥

शुक्तिरेव भूनेस्तस्य यस्यात्मन्यचला स्थितिः ।

न तस्यास्ति भुवं शुक्तिर्न यस्यात्मन्यवस्थितिः ॥७६॥

अर्थ—जिस मुनिकी आत्मामें अवलम्बित है उसीकी मुक्ति होती है, और जिसकी आत्मामें अवस्थित नहीं है उसको नियमसे मुक्ति नहीं होती; क्योंकि आत्मामें जो अवस्थित है वही सम्यग्दर्शन व ज्ञानपूर्वक चात्रि है और उसीसे मुक्ति है। सांध्य नैयायिकादि व्रतावलम्बी ज्ञानमात्रसे मुक्ति मानते हैं, सो नहीं है ॥७६॥

दृढः स्थूलः स्थिरो दीर्घो जीर्णः शीर्णो लघुर्गुरुः ।

वपुषैवमसंबध्नन्स्व विन्याद्वेदनात्मकम् ॥७७॥

अर्थ—शरीरसहित मैं दृढ हूँ, स्थूल (मोटा) हूँ, स्थिर हूँ, लंबा हूँ, जीर्ण हूँ, शीर्ण (अति कुश) हूँ, हलका हूँ और भारी हूँ इस प्रकार आत्माको शरीर सहित संबंध रूप नहीं करता हुआ पुरुष ही आत्माको ज्ञानस्वरूप जानता है अर्थात् अनुभव करता है ॥७७॥

जनसंसर्गे वाक्चिच्छपरिस्पन्दमनोभ्रमाः ।

उत्तरोत्तरबीजानि ज्ञानी जनस्तत्तस्येजेत् ॥७८॥

अर्थ—लोकका संसर्ग होनेसे बचन और चित्तका चलना और मनको भ्रम होता है, ये उत्तरोत्तर बीजस्वरूप हैं, अर्थात् लोकके संसर्गसे तो परस्पर बचनालाप होता है और उस बचनालापसे चित्त बलावमान होता है और चित्त चलनेसे मनमें भ्रम होता है, इस कारण, ज्ञानी मुनि लोकके संसर्गको छोड़ें। मार्गार्थ—लौकिक जनकी संगति न करें ॥७८॥

नगग्रामादिषु स्वस्य निवासं चेत्यनात्मचित् ।

सर्वावस्थाद्यु विज्ञानी स्वस्मिन्नेवास्तविभ्रमः ॥७९॥

अर्थ—जो अनात्मवित् हैं अर्थात् आत्माको नहीं जानते वे पर्वत प्राण आदिमें अपना निवास जानते हैं, और जो अस्तविभ्रम (हानी) हैं, वे समस्त अवस्थाओंमें अपनी आत्मामें ही अपना निवासमान समझते हैं । आत्मार्य-परमार्थसे परके आवेय व्यापार भाषको नहीं जानते ॥७९॥

अस्मिन्नेषि बहुषि ज्ञान कारणं कायसन्ततः ।

स्वस्मिन्स्वमिति विज्ञानं स्याच्छरीरान्तरच्युतः ॥८०॥

अर्थ—शरीरमें यह शरीर ही आत्मा है इस प्रकारज्ञानका कत्वको सत्त्वान्तर अर्थात् जागामी परिपाटोका कारण है, और अपने कात्यामें ही आत्मा है ऐसा ज्ञान इस शरीरसे अन्य शरीर होनेके अभावका कारण है ॥८०॥

आत्माऽऽत्मना भवं मोक्षमात्मनः कुरुते यतः ।

अतो रिपुर्गुह्यायमात्मैव स्फुटमात्मनः ॥८१॥

अर्थ—यह आत्मा अपने ही द्वारा अपने संसारको करता है और अपने द्वारा आप ही अपने लिये मोक्ष करता है, इस कारण आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपना हृदय है, यह प्रकटतया जानो, पर तो बाह्य निमित्तमात्र है ॥८१॥

पृथग् दृष्टात्मनः कार्यं कायादात्मानमात्मवित् ।

तथा त्यजत्यशङ्कोऽङ्गं यथा वस्त्रं घृणास्पदम् ॥८२॥

अर्थ—आत्माका जाननेवाला शानी देहको आत्मासे भिन्न तथा आत्माको देखके भिन्न देख करही निःशंक हो (देहको) त्यागता है, जैसे प्राकृत पुरुष जब वस्त्र मलिन हो कर ग्लानिका स्थान होता है, तब उस वस्त्रको निःशंक हो, छोड़ देता है, उसी प्रकार यह देह भी ग्लानिका स्थान है, इस कारण ज्ञानीको इसके त्यागनेमें कुछ भी शंका नहीं होती है ॥८२॥

अन्तर्दृष्टाऽऽत्मनस्तत्त्वं बहिर्दृष्टा ततस्तनुम् ।

उभयोर्भेदनिष्णातो न स्खलत्याऽऽत्मनिश्चये ॥८३॥

अर्थ—ज्ञानी आत्माके स्वरूपको अन्तरंगमें देख कर और देहको बाह्यमें देख कर, दोनोंके भेदमें निष्णात कहिये निःसंदेह ज्ञाता हो कर आत्माके निश्चयमें नहीं हिलता अर्थात् निश्चल अन्तरात्मा हो कर रहता है ॥८३॥

तर्कयैज्जगदुन्मयं प्राणुत्पन्मात्मनिश्चयः ।

पश्चाल्लोष्टमिवाचष्टे तद्ब्रह्माभ्यासवासितः ॥८४॥

अर्थ—जिसको आत्माका निश्चय हो गया है ऐसा ज्ञानी प्रथम तो इस जगत्को उन्मयवत् विचारता है, तत्पश्चात् आत्माका दृढ अभ्यास करके पाषाणके समान देखता है । आत्मार्य-जब ज्ञान उत्पन्न होता है, उस समय यह जगत् बावलासा दीखता है, तत्पश्चात् जब ज्ञानाभ्यास दृढ हो जाता है तब वस्तु स्वभावके विचारसे जैसा है वैसा ही दीखता है अर्थात् उसमें दृष्ट अनिष्ट भाव नहीं होता ॥८४॥

शरीराद्भिन्नमात्मानं शृण्वन्नपि वदन्नपि ।

तावन्न शृण्यते यावन्न मेदाभ्यासनिष्ठितः ॥८५॥

अर्थ—यह पुरुष आत्मा को शरीरसे भिन्न सुनता हुआ भी तथा कहता हुआ भी अवतक इसके मेदाभ्यासमें निष्ठित (परिपक्व) नहीं होता, तब तक इससे छूटता नहीं, क्योंकि कि निरन्तर मेदज्ञानके अभ्याससे ही इसका ममत्व छूटता है ॥८५॥

अतिरिक्तं तनोस्तद्व्याप्य आत्माऽऽत्मनाऽऽत्मनि ।

स्वप्नेऽप्ययं यथाऽभ्येति पुनर्नाङ्गेन संगतिम् ॥८६॥

अर्थ—आत्माको आत्माके ही द्वारा आत्मामें शरीरसे भिन्न ऐसा विचारना कि जिससे फिर वह आत्मा स्वप्नमें भी शरीरको संगतिको प्राप्त न हो, अर्थात् मैं शरीर हूँ ऐसी बुद्धि स्वप्नमें भी न हो ऐसा निश्चय करना चाहिये ॥८६॥

यतो वताव्रते पुंसा भुमाशुमनिबन्धने ।

तदभावात्पुनर्मोक्षो ब्रह्मलुप्ते ततस्त्यजेत् ॥८७॥

अर्थ—तथा व्रत और अव्रत शुभ और अशुभ दो प्रकार के बंधोके कारण हैं, और शुभाशुभ कर्मके अभावसे मोक्ष होता है, इस कारण मुक्तिका इच्छुक मुनि इन व्रत और अव्रत दोनोंको ही त्यागता है, अर्थात् इनमें करने न करनेका अभिमान नहीं करता ॥८७॥

प्रागसंयममुत्सृज्य संयमैकरतो भवेत् ।

ततोऽपि विरमेत्प्राप्य सम्यगात्मन्यवस्थितिम् ॥८८॥

अर्थ—व्रत अव्रतका त्यागना कहा है सो इस प्रकार त्यागे कि प्रथम तो असंयमको छोड़ संयममें रक्त हो। तत्पश्चात् सम्यक्प्रकारसे आत्मामें अवस्थितिको प्राप्त हो कर उस संयममें भी विरक्त हो जावे, अर्थात् संयमका ममत्व वा अभिमान न रहस्ये ॥८८॥

जातलिङ्गमिति इन्द्रमङ्गमाश्रित्य वर्त्तते ।

अङ्गात्मकञ्च संसारस्तस्माच्चद्वितयं त्यजेत् ॥८९॥

अर्थ—जाति (क्षत्रिवादिक) और लिंग मुनि श्रावकादिकका वेष ये दोनों ही देहके आश्रित है तथा इस देहस्वरूप ही संसार है, इससे मुनि इन जाति लिंग दोनोंको ही त्यागता है, अर्थात् इनका अभिमान नहीं रहता ॥८९॥

अभेदविद्ययापन्नोर्वेचि चक्षुरचक्षुषि ।

अङ्गेऽपि च तथा वेचि संयोगाद्दृश्यमात्मनः ॥९०॥

अर्थ—जिसप्रकार अन्धके कन्वे पांगुला चढ़ कर चलता है, उनका भेद न जाननेवाला कोई पुरुष पंगुके नेत्रोंको अंधेके नेत्र जानता है, उसो प्रकार आत्मा और देहका संयोग है, सो इनका भेद नहीं जाननेवाला अज्ञानी आत्माके दृश्यको अंगका ही दृश्य (दिखने योग्य) जानता है ॥९०॥

मेदविन्न यथा वेत्ति पङ्कोश्चक्षुरवधुषि ।

विज्ञातात्मा तथा वेत्ति न काये दृश्यमात्मनः ॥९१॥

अर्थ—जिस प्रकार पंगु और अंधके मेदको जाननेवाला पुरुष पंगुके नेत्रोंको अंधके नेत्र नहीं जानता, उसी प्रकार आत्मा और देहके मेदको जाननेवाला पुरुष आत्माके दृश्यको देहका नहीं जानता, क्योंकि आत्मा चैतन्य ज्ञानवान् है, परन्तु देहके बिना चल नहीं सकता, इस कारण वह पंगुके समान; और देह अचेतन है, इस कारण वह अंधके समान है, इस मेदको जो जानता है, वह देहमें न जान कर, आत्मामें ही आभाको जानता है ॥९१॥

मत्तोन्मत्तादिवेष्टासु यथाज्ञस्य स्वविभ्रमः ।

तथा सर्वास्ववस्थासु न क्वचित्त्वदर्थिनः ॥९२॥

अर्थ—जिस प्रकार अज्ञानके मत् उन्मत् आदि वेष्टाओंमें आत्माका विभ्रम होता है अर्थात् अज्ञानी अपनेको मूल जाता है और जब चेत करता है तब अपनेको जानता है; उसी प्रकार तत्त्वदर्शक सब ही अवस्थाओंमें विभ्रम नहीं है अर्थात् सदा ही समस्त अवस्थाओंमें आत्मा जानता है, मूलता कभी नहीं है । भावार्थ आत्मज्ञानी सम्यग्दृष्टिके सर्व अवस्थाओंमें कर्मोंकी निर्जरा होती है ॥९२॥

देहात्मद्वयं मुच्येत चेज्जागर्ति पठत्यपि ।

सुतोन्मत्तोऽपि मुच्येत स्वस्मिन्नुत्पन्ननिश्चयः ॥९३॥

अर्थ—जिसकी देहमें ही आत्मदृष्टि है ऐसा मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा यदि जागता है तथा पढ़ता (बचन उच्चार करता) है तो भी वह कर्मोंसे नहीं छूटता और मेदज्ञानी सोता या उन्मत्त रहता हुआ भी कर्मोंसे मुक्त हो जाता है ॥९३॥

आत्मानं सिद्धमाराध्य प्राप्नोत्यात्मापि सिद्धताम् ।

वर्तिः प्रदीपमासाद्य यथाभ्येति प्रदीपताम् ॥९४॥

अर्थ—जैसे बर्तिका (बत्ती) दीपको प्राप्त हो कर दीपक हो जाती है, उसी प्रकार वह आत्मा सिद्ध परमात्माका आराधन करके सिद्धपनको प्राप्त होता है ॥९४॥

आराध्यात्मानमेवात्मा परमात्मत्वमश्नुते ।

यथा भवति वृक्षः स्वं स्वेनोद्वृष्ट्य हुताशनः ॥९५॥

अर्थ—आत्मा आत्माको ही आराध कर परमात्मपनको प्राप्त होता है, जैसे वृक्ष अपनेको आपसे ही जिस कर अग्नि हो जाता है । भावार्थ—जैसे बाँसोंके परस्पर बिसनेसे उनमें अग्नि उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार आत्मा आत्माका आराधन करनेसे परमात्मा हो जाता है ॥९५॥

इत्थं बान्धोचरातीतं भावयन्परमेष्ठिनम् ।

आसादयति तद्यस्मान्न भूयो विनिवर्तते ॥९६॥

अर्थ—यह आत्मा पूर्वोक्त प्रकार बचनेके अगोचर परमेष्ठीको भावता हुआ उक्त पदको पाता है कि जिस पदसे फिर निवृत्त (छूटना) न हो, अर्थात् जो छूटे नहीं ऐसे सिद्ध पदको प्राप्त होता है। १६।

अपस्वप्ननिर्गमन्ये जनितां परमं पदम् ।

यदात्मन्यात्मविज्ञानमात्रमेव समीहते ॥९७॥

अर्थ—जो यह आत्मा आत्मामें हो विज्ञान मात्रको सम्यक्प्रकार चाहता है, तो जानना चाहिये कि ज्ञानियोंके परमपद बिना यत्नके ही हो गया। 'मैं ऐसा मानता हूँ' इस प्रकार आचार्य महाराजने सौभाग्य की है ॥९७॥

स्वप्ने दृष्टविनाशोऽपि यथात्मा न विनश्यति ।

जागरेऽपि तथा भ्रान्तेरुभयत्राविशेषतः ॥९८॥

अर्थ—जैसे स्वप्नमें अपनेको नष्ट हुआ देख केनेसे आत्मा नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार जागते हुए भी विनाश नहीं है किन्तु दोनों जगह विनाशके भ्रमका अविशेष है। भावार्थ—स्वप्नमें अपनेको कदा हुआ मानें, उसी प्रकार जागने पर भी मरा हुआ मानें तो यह भ्रम ही है; आत्मा सदा अमर है; आत्माका मरण मानना भ्रम है ॥९८॥

अतीन्द्रियमनिर्देश्यममूर्तं कल्पनाच्युतम् ।

विद्वानन्दमयं विद्धि स्वस्मिन्नात्मानमात्मना ॥९९॥

अर्थ—हे आत्मन् । तू आत्माको आत्मामें ही आपसे ही ऐसा जान कि, मैं अतीन्द्रिय हूँ अर्थात् मेरे इन्द्रिय नहीं अथवा मैं इन्द्रियोंके गोचर नहीं हूँ; अथवा इन्द्रियोंके स्पर्श रस गन्ध वर्ण और छ्वाह, विषय सुख (आत्मा) मैं नहीं है, इस कारण अतीन्द्रिय हूँ, तथा अनिर्देश्य हूँ—बचनोंके द्वारा कहनेमें नहीं आता ऐसा हूँ, तथा अमूर्तिक हूँ अर्थात् स्पर्शादिकसे रहित हूँ, तथा कल्पनातीत हूँ, और चैतन्य तथा आनन्दमय हूँ ॥९९॥

मुच्येताधोतशास्त्रोऽपि नात्मेति कल्पयन्वपुः ।

आत्मन्यात्मानमन्विष्यन् भुतशून्योऽपि मुच्यते ॥१००॥

अर्थ—शरीरमें यह शरीर ही आत्मा है इस प्रकार अभ्यास करता हुआ वा आस्ता हुआ पुरुष कबिः अक्षितशास्त्र (वक्ते है शास्त्र जिसने ऐसा) है, तथापि कर्मसे नहीं छूटता है अर्थात् मुक्त नहीं हो सकता है, तथा शास्त्रसे शून्य है और आत्मामें ही आत्माको जानता वा मानता है तो कर्मसे छूटकर मुक्त हो जाता है। भावार्थ—शास्त्रज्ञान भी आत्मज्ञानके लिये है जो आत्मज्ञान नहीं हुआ तो शास्त्र पढ़नेसे क्या फल ! अर्थात् व्यर्थ ही है ॥१००॥

पराधीनमुखास्वादनिर्वेदविषदस्य ते ।

आत्मैवावृतां गच्छन्निर्विच्छिन्नं स्वमीक्षते ॥१०१॥

अर्थ—हे आत्मन् । पराधीन इन्द्रियजनित सुखके आस्वादमें वैराग्य है स्पष्ट जिसके ऐसा जो तू उसका अस्व ही अनुभवनको प्राप्त होता हुआ अविच्छेदरूप अपनेको देखता है। भावार्थ—इन्द्रिय सुखका आस्वाद छोड़ने पर ऐसा न जान कि अब सुख नहीं है किन्तु वह कदा अस्वा ही अनुभवमय हो जाता है, और उस अमृतके आस्वादसे जन्म मरणसे रहित अमर होता है ॥१०१॥

यद्भ्यस्तं सुखाद् ज्ञानं तदुःखेनापसर्पति ।

दुःखैकशरणस्तस्माद्योगी तत्त्वं निरूपयेत् ॥१०२॥

अर्थ—जो ज्ञान सुखसे अभ्यास किया है, वह ज्ञान प्रायः दुःख जाने पर चला जाता है, इस कारण योगी दुःखको ही अंगीकार करके तत्त्वका अनुभव करता है । भावार्थ—जो तीन तत्त्व आचरण करता है वह परीक्षित आ जाने पर डिगता नहीं, अर्थात् दुःख आवें तो भी अपने ज्ञानाभ्यासको नहीं छोड़ता ॥१०२॥

मालिनी ।

निलिङ्गमुबनतश्चेन्नासनैकप्रदीपं

निरूपयिष्विरुद्धं निर्धारात्मन्काष्ठान् ।

परममुनिमनीषोद्भेदवर्षन्तभूतं

परिकलय विशुद्धं स्वात्मनात्मानमेव ॥१०३॥

अर्थ—हे आत्मन् ! तू अपने आत्माको अपने आत्मासे ही इस प्रकार विशुद्ध (निर्मल) अनुभव कर कि यह आत्मा समस्त लोकके यथार्थ स्वरूपको प्रकट करनेवाला अद्वितीय प्रदीप है, तथा अतिसय आनन्दकी सीमाको उपाधि रहित प्राप्त हुआ है, तथा परम मुनिकी बुद्धिसे प्रकट ऊर्ध्वता वर्धन्त है स्वरूप जिसका ऐसा है, इस प्रकार आत्माका अनुभव करें; ऐसा उपदेश है ॥१०३॥

इति साधारणं ध्येयं ध्यानयोर्धर्मशुद्धयोः ।

विशुद्धिस्वामिभेदेन भेदः सूत्रे निरूपितः ॥१०४॥

अर्थ—इस (उक्त) प्रकार धर्मध्यान व शुद्धध्यानका ध्येय (ध्यान करने योग्य) पदार्थ साधारणतया कहा गया । इन दोनोंको विशुद्धता और ध्यान करनेवाले (ध्याता आदि) का भेद सूत्रमें निरूपण किया है ॥१०४॥

इस प्रकार धर्म शुद्ध ध्यानके वर्णनमें आत्माको जाननेके लिये बहिरात्मा अन्तरात्माका स्वरूप कह कर तत्पश्चात् बहिरात्माको छोड़ अन्तरात्मा ही कर परमात्मका ध्यान करना वर्णन किया गया ।

इस अध्यायका संक्षेप यह है कि, जो देह, इन्द्रिय वन संपदादिक बाह्य वस्तुओंमें आत्मबुद्धि करे वह तो बहिरात्मा (मिथ्या दृष्टि) है । और जो अन्तरंग विशुद्धदर्शनज्ञानमयी चेतनामें आत्मबुद्धि करता है और चेतनाके विकार रागादिक भावोंको कर्मजनित हैव जानता है वह अन्तरात्मा है और वही सम्यग्दृष्टि है, और जो समस्त कर्मोंसे रहित केवलज्ञानादिक गुणसहित हो सो परमात्मा है । उस परमात्माका ध्यान अन्तरात्मा हो कर करें । उसमें जो निर्विकल्प (शुद्ध ब्रह्मवैकल्य) से अपने आत्माको ही अनन्तज्ञानादि गुणोंकी शक्ति सहित जान कर, नयेक इत्यादि शुभवत् शक्ति धर्मरूप परोक्षको

अपने अनुभवमें साक्षात् आरोपण करके तद्रूप अपने रूपको ध्याये और जब वह उसमें लय हो जाय तब समस्त कर्मोंका नाश कर वैसा ही व्यक्तरूप परमात्मा स्वयं (आप) हो जाता है ।

यह ध्यान अग्रमत्त सातवें गुणस्थानवर्त्ती मुनिके परिपूर्ण होता है । उसमें धर्मध्यानकी उत्कृष्टता है । ध्यानसे सातशत अग्रमत्तगुणस्थान श्रेणीको चढ़ता है । उसीसे शुद्धध्यानको प्राप्त हो कर कर्मका नाश कर केवलज्ञान उत्पन्न करता है । इस प्रकार धर्मध्यान व शुद्धध्यानका एक ही ध्येय कहा गया है किन्तु दोनोंमें विशुद्धताका भेद अवश्य है । अर्थात् धर्मध्यानकी विशुद्धतासे शुद्धध्यानको विशुद्धता अधिक है और स्वामिका भेद गुणस्थानोंके भेदसे जानना ।

कल्पय ।

अङ्गचेतनमिति हे अनादिके एकरूपमिति ।

भूदमेव नही लखै प्रकृतिमिष्यात्वं उदै इमि ॥

जिन आश्रममें चिन्ह, भेद जाने लहि अवसर ।

अनुभव करि चिद्रूप आप अह अन्य सकल पर ॥

जब अन्तर आत्म होय करि, शुद्ध उपयोग मुनि ।

तब शुद्ध आत्म ध्याय करि लखै मोक्ष सुखमय अवनि ॥३२॥

इति श्रीशुभचन्द्राचार्यविरचिते योगप्रदीपाधिकारस्वरूपे ज्ञानार्णवे शुद्धोपयोगवर्णनं
नाम द्वात्रिंशं प्रकरणं समाप्तम् ॥३२॥

३३ अथ त्रयस्त्रिंशः सर्गः ।

आज्ञाविचय धर्मध्यानका स्वरूप

आगे धर्मध्यानके भेदोंका वर्णन करते हैं, उसमेंसे प्रथम ही भेदोंकी उत्पत्तिके लिये सामान्यतासे कहते हैं—

अनादिविभ्रमान्मोहादनध्यासादसंग्रहात् ।

ज्ञातमप्यात्मनस्तत्त्वं प्रसृज्यते यो गिनः ॥१॥

अर्थ—योगी (मुनि) आत्माके स्वरूपको यथार्थ जानता हुआ भी अनादि विभ्रमकी बासनासे, तथा मोहके उदयसे, तथा विना अन्याससे और उस तत्त्वके संग्रहके अभावसे मार्गसे ध्युत हो जाता है अर्थात् मुनि भी तत्त्वस्वरूपसे चलायमान हो जाता है ॥१॥

फिर भी कहते हैं—

अविद्याबासनावेशविशेषविवक्षात्मनाम् ।

योज्यमानमपि स्वस्मिन् न चेतः कुरुते स्थितिम् ॥२॥

अर्थ—तथा आत्माके स्वरूपको यथार्थ जान कर अपनेमें जोड़ता हुआ भी अर्थात् ध्यानसे एकाम लगता हुआ भी अविषाकी वासनासे—वेगसे विशेषतया विवश है आत्मा जिनका उनका चित स्थिरताको नहीं धारण करता ॥२॥

साक्षात्कर्तुमतः सिद्धं विश्वतत्त्वं यथास्थितम् ।
विशुद्धिं चात्मनः शब्दशब्दस्तु धर्मे स्थिरीभवेत् ॥३॥

अर्थ—इस प्रकार पूर्वोक्त ध्यानके विषयके कारण दूर करनेके लिये तथा समस्त वस्तुओंके स्वरूपका यथास्थित तत्काल साक्षात् करनेके लिये तथा आत्माकी विशुद्धता करनेके लिये निरन्तर वस्तुओं के धर्ममें स्थिरीभूत होवे । भावार्थ—ध्येयमें एकाम मनका लगना ध्यान है । उसमें विषयके पूर्वोक्त कारण हैं । इनको दूर करनेके लिये समस्त वस्तुका यथार्थ स्वरूप निश्चय करके संशयादिक रहित वस्तुके धर्ममें ठहरे । यह धर्मध्यानकी सिद्धिका उपाय है, सो विशेषतासे कहते हैं ॥३॥

अलक्ष्यं लक्ष्यसंबन्धात् स्थूलात्क्षुद्रं विचिन्तयेत् ।
साक्षम्बाच्च निराक्षम्बं तत्त्वविषयमज्ञसा ॥४॥

अर्थ—तत्त्वज्ञानी इस प्रकार तत्त्वको प्रकटतया चितवन करें कि लक्ष्यके (जो अपने लक्ष्मणमें जाने उसके) सम्बन्धसे तो अलक्ष्यको (जो अनुभवगोचर नहीं उसके) चितवन करें, और स्थूल इन्द्रियगोचर पदार्थ से सूक्ष्म इन्द्रियोंके अगोचर पदार्थों को चितवन करें; इसी प्रकार साक्षम्ब कहिये किसी ध्येयका आलंबन के कर, उससे निराक्षम्ब वस्तु स्वरूप से तन्मय होना चाहिये । भावार्थ—दृष्ट पदार्थके सम्बन्ध से अदृष्टका ध्यान करना कहा गया है; यहां प्रकरणमें परमात्माका ध्यान है और परमात्मा जो अर्हन्त सिद्ध परमेष्ठी है, वे छद्मस्थ करके (अल्प ज्ञानीके) दृष्ट नहीं है, तथा उनके समान अपना स्वरूप निश्चय नयसे कहा है, वह भी शक्तिरूप है, सो वह भी छद्मस्थके ज्ञानगोचर नहीं (अदृष्ट) है इस कारण छद्मस्थके अपने क्षयोपशम ज्ञानका उपयोग दृष्ट है सो इसीके संबंधसे सर्वज्ञके आगमसे परमात्माका स्वरूप निश्चय कर, श्रुतज्ञानके मेदरूप शुद्ध नयके द्वारा परमात्माका ध्यान करना, चाहिये इसीसे परमात्मपदकी प्राप्ति होती है ॥४॥

अब धर्मध्यानके मेदोंको कहते हैं—

आज्ञापायविपाकानां क्रमशः संस्थितेस्तथा ।

विचयो यः पृथक् तद्धि धर्मध्यानं चतुर्विधम् ॥५॥

अर्थ—आज्ञा अपाय विपाक तथा संस्थान इनका मिन्न मिन्न विचय (विचार) अनुक्रमसे करना ही धर्मध्यान के चार प्रकार हैं । यहां विचय नाम विचार करने अर्थात् चितवन करनेका है, तथा इन चारों प्रकारोंके नाम इस प्रकार कहने चाहिये—आज्ञाविचय १ अपायविचय २ विपाकविचय ३ और संस्थानविचय ४ ॥५॥

अथ, प्रथम आश्वाविचय नाम्ना धर्मध्यानका वर्णन करते हैं—

सर्वज्ञत्वं लक्षितं सर्वसिद्धिं च प्रसिद्धं यत्र चिन्तयेत् ।

सर्वज्ञाशास्त्रियोनेन तदाशास्त्रियो मतः ॥६॥

अर्थ—जिस धर्मध्यानमें अपने जैन सिद्धान्तमें प्रसिद्ध वस्तुस्वरूपको सर्वज्ञ भगवानको आज्ञाकी प्रधानतासे चितवन करे सो आश्वाविचयनामा धर्मध्यानका प्रथम भेद है ॥६॥

अनन्तगुणपर्यायसंयुतं तत्त्रयात्मकम् ।

त्रिकाशविषयं साक्षाज्जिनाशसिद्धमामनेत् ॥७॥

अर्थ—आश्वाविचय धर्मध्यानमें तत्त्व अनन्त गुण पर्यायसहित त्रयात्मक त्रिकालगोचर साक्षात् जिनेन्द्र भगवानकी आज्ञासे सिद्ध हुआ चिन्तवन करे (माने) ॥७॥

उक्तं च

“क्षमं जिनैन्द्रवचनं हेतुमिर्यन्न इत्यते ।

आज्ञासिद्धं च तद्ग्राहं नाम्यथावादिनो जिनाः ॥१॥

अर्थ—जिनेन्द्र सर्वज्ञ देवके वचनसे कहे हुए सूक्ष्म तत्त्व हेतुसे बाध्य नहीं हैं, ऐसे तत्त्व आज्ञासे ही ग्रहण करने (मानने) चाहिये, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान वीतराग हैं, वे अन्यथावादि नहीं होते । यदि सर्वज्ञ न हो तो बिना जाने अन्यथा कहें अथवा वीतराग न हो तो रागद्वेषके कारण अन्यथा कहें, और जो सर्वज्ञ और वीतराग हो वह कदापि अन्यथा नहीं कहेगा ॥१॥”

प्रधाननयनिक्षेपैर्निर्णीतं तत्त्वमवजसा ।

स्थित्युत्पात्तिव्ययोपेतं विदचिच्छर्षणं स्मरेत् ॥८॥

अर्थ—आश्वाविचय ध्यानमें प्रमाण नय निक्षेपोंसे निर्णय किये हुए, स्थिति उत्पत्ति और व्यय संयुत अर्थात् उपजें विनशें स्थिर रहे ऐसा, और चेतन अचेतनरूप है लक्षण जिसका ऐसे तत्त्व भगवत्का चिन्तवन करे ॥८॥

श्रीमत्सर्वज्ञदेवोक्तं श्रुतज्ञानं च निर्मलम् ।

शब्दार्थनिर्णीतं चित्रमत्र चिन्त्यमविप्लुतम् ॥९॥

अर्थ—तथा इस आश्वाविचय ध्यानमें श्रीमत्सर्वज्ञ देवके कहे हुए निर्मल और शब्द तथा अर्थसे परिपूर्ण नाना प्रकारके निर्वाच श्रुतज्ञानका चिन्तवन करना चाहिये ॥९॥

अथ श्रुतज्ञान का वर्णन करते हैं—

परिरक्ष्यति यथैतद्विषयविद्याकदम्बकम् ।

ब्रह्मब्रह्मविदा तद्धि शब्दार्थव्योतिरग्रिमम् ॥१०॥

अर्थ—शब्द और अर्थका प्रकाश है ब्रह्म जिसमें ऐसा, तथा जो समस्त प्रकारकी विद्याओंका समूह है अर्थात् आचार आदि अंग, पूर्व अंग बाह्य प्रकीर्णक रूप विद्याका समूह है तथा ब्रह्मश्रुत

(शब्दरूप) और भावभुत (ज्ञानरूप) के दो हैं—वेद जिसके ऐसा सर्वज्ञ भगवानका कहा हुआ भुतज्ञान है ॥ १० ॥

अज्ञानविनाशकः सर्वज्ञः पुरातनः ।

पूर्वाभासिभिराभासिभिरुत्पत्तिरिति ॥ ११ ॥

अर्थ—फिर कैसा है भुतज्ञान ! अर्थ है; क्योंकि जिसके शब्दोंका पार कोई अल्पज्ञानी नहीं पा सकता; तथा गंभीर है; क्योंकि जिसके अर्थकी बाह हर कोई नहीं पासकता; तथा पूर्ववर्ती है; क्योंकि जिसमें पापका केश भी नहीं है, अर्थात् निर्दोष है; इसी कारण जीवोंको तारनेवाला है; तथा पुरातन है, अर्थात् अनादिकालसे कहा जाता है; और पूर्वाभासिभिरुत्पत्तिरिति ॥ ११ ॥

नकोकमप्यज्ञानादज्ञानं विनिश्चितं स्तुतम् ।

विनिश्चितं चिन्मात्रं कीर्त्तयिष्ये ॥ १२ ॥

अर्थ—फिर कैसा है भुतज्ञान ! अर्थार्थिक पर्यायार्थिक नव और सद्वृत्त, असद्वृत्त व्यवहारादिक उपनयोंके संपातसे तो गहन है, तथा अवधारणों करनेके स्तुति करने योग्य है; तथा विनिश्चित कहिए अपूर्व है तथापि चित्र कहिए अनेक प्रकारके अर्थोंके भरा हुआ है; तथा समस्त ओंको दिसानेके लिये नेत्रके समान है ॥ १२ ॥

अनेकपदविन्यासैरुत्पत्तिः प्रकीर्त्तयिष्ये ।

प्रकृतं ब्रह्मास्तु चैतनात्परं इवापरं ॥ १३ ॥

अर्थ—फिर कैसा है भुतज्ञान ! अनेक पदोंका विन्यास (स्थान) है जिनमें ऐसे आचारादि अंग तथा आध्यात्मिक आदि पूर्व और सामाजिकदि प्रकीर्णकोष्ठे विस्ताररूप है; सो यह भुतज्ञान जिस प्रकार रत्नाकर (समुद्र) शोभता है उसी प्रकार शोभता है ॥ १३ ॥

मन्मथोदयतनुप्रकाशसमन्वितविशान्तकम् ।

दुरन्तपनविध्यात्स्वध्यान्तर्माधुषण्डलम् ॥ १४ ॥

अर्थ—फिर कैसा है भुतज्ञान ! मन्मथे माते, उदयत, भुद्र (नीच) सर्वथा एकान्त वादियोंका शासन (मत) रूपी आभाषण कहिये सर्पका अन्तक है अर्थात् नष्ट करनेवाला है; तथा दुरन्त कहिये जिसका अन्त बहुत दूर है ऐसे दृढ़ विध्यात्स्वरूपी अन्धकारके दूर करनेको सूर्यमंडलके समान है ॥ १४ ॥

वत्पवित्रं जगत्पस्मिन्विशुद्धपति जगन्नाथी ।

येन तद्धि सतां सेव्यं भुतज्ञानं चतुर्विधम् ॥ १५ ॥

अर्थ—फिर कैसा है यह भुतज्ञान ! इस जगत्में पवित्र है, क्योंकि जिसके द्वारा ये तीनों जगत् पवित्र होते हैं; इसी कारण ही यह भुतज्ञान सत्पुरुषोंके सेवने योग्य है । यह भुतज्ञान प्रभुमानुयोग करणानुयोग, चरणानुयोग और श्रवणानुयोगके चार प्रकारका है ॥ १५ ॥

स्वित्पुस्तपसिष्ययोपेतं तृतीयं योगिलोचनम् ।

नयद्रव्यसमावेशात्साधनादि व्यवस्थितम् ॥ १६ ॥

अर्थ—फिर कैसा है श्रुतज्ञान ? उत्पाद, व्यय, प्रौढ्य करके संयुक्त है; तथा योगीश्वरोंका तीसरा नेत्र है; तथा द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दो नवोंके कारण सादि अनादिव्यवस्था रूप हैं । द्रव्य नयसे संतानकी अपेक्षा अनादि है और पर्यायनयकी अपेक्षा तीर्थकरीकी दिव्य ध्वनिसे प्रगट होता है इस कारण सादि है ॥ १६ ॥

निःशेषनयनिक्षेपनिकषग्रावसन्निभम् ।

स्याद्वादपविनिर्घातमग्नान्यमतभूधरम् ॥ १७ ॥

अर्थ—फिर यह श्रुतज्ञान समस्त नय निक्षेपोसे वस्तुके स्वरूपकी परीक्षा करनेके लिए कसोटोके समान है; तथा स्याद्वाद कहिये कर्षचित् वचनरूपी वज्रके निर्घातसे भग्न किए हैं अन्यमतरूपी पर्वत जिसने ऐसा है ॥ १७ ॥

इत्यादिगुणसंदर्भनिर्भरं भव्यभुज्जिदम् ।

ध्यायन्तु धीमतां श्रेष्ठाः श्रुतज्ञानमहार्णवम् ॥ १८ ॥

अर्थ—इत्यादि पूर्वोंके गुणोंकी रचनासे भरा हुआ, भव्य जीवोंको बुद्धिका देनेवाला श्रुतज्ञान रूप महासमुद्र है सो इसको बुद्धिमानों में जो श्रेष्ठ हैं वे ध्यावो (चितवन करो) । यह प्रेरणा रूप उपदेश है ॥ १८ ॥

अब ऐसे श्रुतज्ञानकी महिमा कहते हैं—

शार्दूलचिकीडितम् ।

यज्जन्मज्वरघातकं त्रिष्टुवनापीशैर्यदभ्यर्चितं ।

यत्स्याद्वादमहाध्वजं नयश्रुताकीर्णं च यत्पठ्यते ।

उत्पादस्थितिमङ्गलाच्छनयुता यस्मिन्पदार्थाः स्थिता

स्तच्छ्रोवीरमुखारविन्दगदितं दद्याच्छ्रुतं वः शिवम् ॥ १९ ॥

अर्थ—जो श्रुतज्ञान संसाररूपी ज्वरका तो घातक है और तीन मुखनके ईश इन्द्रोसे पूजित है, तथा जो स्याद्वादरूपी बड़ी ध्वजावाला है, और सैंकड़ों नवोंसे पूर्ण है, ऐसा कहा जात है; तथा जिसमें उत्पाद, व्यय, प्रौढ्य छाँछन युक्त पदार्थ रहते हैं ऐसे श्रीवर्द्धमान स्वामीके मुखकमलसे कहा हुआ श्रुतज्ञान तुम श्रोता जनोको कल्याणरूप हो, ऐसा आशीर्वाचन है ॥ १९ ॥

वाग्देव्याः कुलमन्दिरं पुञ्जनानन्दैकचन्द्रोदयं

मुक्तेर्मङ्गलमग्रिमं शिवपयप्रस्थानदिध्यानकम् ।

तत्त्वाभासकुरूपश्रवदनं भव्यान्वनेतुं समं

तच्छ्रोत्राङ्गलिभिः पिबन्तु गुणिनः सिद्धान्तवाङ्मनः पयः ॥ २० ॥

अर्थ—जो वाग्देवी (सरस्वती) के रहनेको कुल्लगृह है तथा विद्वानोंके आनन्द उपजानेके लिये अद्वितीय चन्द्रमाका उदय है, मुक्तिका मुकुट मंगल व मोक्षमार्गमें गमन करनेके लिये दिव्य आनक कहिये पट्ट नामका बाजा है, तत्त्वाभास (मिथ्यात्व) रूपी हिरणके नाश करनेको सिंहके समान है, तथा भव्य जीवोंको मोक्षमार्गमें चलानेके लिये समर्थ है ऐसे इस सिद्धान्तरूपी समुद्रके जलको हे गुणी जनो ! कर्णरूपी अञ्जलियोंसे पान करो ॥ २० ॥

येनैते निपतन्ति वादिगिरयस्तुष्यन्ति योगीश्वराः

भव्या येन विदन्ति निर्वृत्तिपदं मुञ्चन्ति मोहं बुधाः ।

यद्गन्धर्व्यमिनां यदक्षयसुखस्याधारभूतं नृणां

तल्लोकद्वयभुद्धिदं जिनवचः पुष्याद्विवेकश्रियम् ॥ २१ ॥

अर्थ—जिसके द्वारा प्रसिद्ध वादीरूप पर्वत गिरते हैं अर्थात् संडसंड हो जाते हैं, तथा जिसके, द्वारा योगीश्वर प्रसन्न होते हैं, जिसके द्वारा भव्य जीव मोक्षपदको जानते हैं अर्थात् प्राप्त होते हैं, तथा जिसको पद कर पण्डितवन संसारके मोहको छोड़ देते हैं, तथा जो वचन संयमी मुनियोंका बंधु (हित करनेवाला) है, तथा जो पुरुषोंके अविनाशी सुखका आधारभूत है, इस प्रकार दोनों लोकोंकी शुद्धताका देनेवाला जिनेन्द्र भगवानका वचन भव्य जीवोंकी विवेकरूपी श्रीको पुष्ट करें । इस प्रकार यह आशीर्वाद है ॥ २१ ॥

सर्वज्ञाज्ञां पुरस्कृत्य सम्यगर्थान् विचिन्तयेत् ।

यत्र तद्विधानमाज्ञातमाज्ञारूपं योगिपुत्रैः ॥ २२ ॥

अर्थ—जिस ध्यानमें सर्वज्ञकी आज्ञाको अभिसेर (प्रधान) करके पदार्थोंको सम्यक्प्रकार चिंतन करे (विचारे) सो मुनीश्वरोने आज्ञाविचयनाम धर्मध्यान कहा है ॥ २२ ॥

इस प्रकार आज्ञाविचयनामक धर्मध्यानका प्रथम भेद कहा ।

दोहा

श्रीजिन—आज्ञामें कह्यो, वस्तुस्वरूप तु जानि ।

चित्त लगावै तासुमें, आज्ञाविचय सु जानि ॥ ३३ ॥

इति श्रीशुभमन्त्राचार्यविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानार्णवे आज्ञाविचयध्यानवर्णननाम

त्रयविंशं प्रकरणं समाप्तम् ॥ ३३ ॥

३४. अथ चतुर्विधः सर्गः ।

अपायविचय धर्मध्यानका स्वरूप

आगे अपायविचय नामा धर्मध्यानके दूसरे भेदका वर्णन करते हैं—

अपायविचयं ध्यायं तद्ददन्ति मनीषिणः ।

अपायः कर्मणां यत्र सोपायः स्मर्यते बुधैः ॥ १ ॥

अर्थ—जिस ध्यानमें कर्मोंका अपाय (नाश) हो, तथा सोपाय कहिये पंडितजनों करके इस प्रकार जिसमें चिन्तन किया जाय कि इन कर्मोंका नाश किस उपायसे होगा ! उस ध्यानको बुद्धिमान् पुरुषोंने अपायविचय कहा है ॥ १ ॥

श्रीमत्सर्वज्ञनिर्बिहं मार्गं रत्नत्रयात्मकम् ।

अनासाद्य भवारण्ये चिरं नष्टाः शरीरिणः ॥ २ ॥

मज्जनोन्मज्जनं क्षयक्षयजन्ति भवसागरे ।

वराकाः प्राणिनोऽप्राप्य यानपात्रं जिनेश्वरम् ॥ ३ ॥

अर्थ—इस ध्यानमें ऐसा चिन्तन होता है कि ये प्राणी श्रीमत्सर्वज्ञजिनेन्द्रके उपदेश किये हुए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चरित्ररूप मार्गको न पा कर संसाररूप बन्में बहुतकाल पर्यन्त नष्ट होते हुए जन्ममरण और उपार्जन किए कर्मोंके नाश करनेका उपाय जो रत्नत्रय सो उन्होंने नहीं पाया ॥२॥ तथा ये रंक प्राणी जिनेश्वरदेवरूपी ब्रह्माज्ञको न पा कर संसाररूप समुद्रमें निरंतर मज्जन उन्मज्जन करते हैं अर्थात् निरंतर जन्म मरण पाते रहते हैं और दुःख भोगते हैं, इस प्रकार चिन्तन करें ॥ ३ ॥

महाव्यसनसप्तविंशतिप्रदोप्ते जन्मकावचे ।

अमताऽद्य मया प्राप्तं सम्यग्ज्ञानाच्चबुधैस्सह ॥ ४ ॥

अर्थ—फिर ऐसा चिन्तन करें कि महान् कष्टरूपी अज्ञाने अज्ज्ञाने इस संसाररूपी बन्में अमन करता हुआ मैं इस समय सम्यग्ज्ञानरूपी समुद्रका तट (किनारा) पा गया ॥ ४ ॥

अद्यापि यदि निर्बिदविवेकानेन्द्रमस्तज्जम् ।

स्वच्छेत्तदैव जन्मान्ध-रूपपातोऽनिवारितः ॥ ५ ॥

अर्थ—फिर इस प्रकार चिन्तन करें कि मैंने इस समय सम्यग्ज्ञान पाया है; सो यदि अब भी वैराग्य और भेदज्ञानरूप पर्वतके शिखरसे पड़े तो संसाररूप अन्धकर्मोंमें अवश्य पड़ना होगा ॥ ५ ॥

अनादिभ्रमसंभूतं कथं निवार्यते मया ।

मिथ्यात्वाविरतिप्राप्य कर्मबन्धनिबन्धनम् ॥ ६ ॥

अर्थ—तत्पश्चात् इस प्रकार चिन्तन करें कि अनादि अविद्यासे उत्पन्न हुए तथा जिसमें मिथ्यात्व व अविरतकी बहुलता है ऐसे कर्मबन्ध होनेके कारण मुझसे किस प्रकार निवारण किये जायेंगे ॥ ६ ॥

सोऽहं सिद्धः प्रसिद्धात्मा दृग्बोधविमलेशयः ।

जन्मपङ्के चिरं खिन्नः खुण्डयमानः स्वकर्मणा ॥७॥

अर्थ—फिर ऐसा चिन्तन करें कि प्रसिद्ध है स्वरूप जिसका ऐमा मैं सिद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान ही निर्मल नेत्र है जिसके ऐसा हूँ तथापि संसाररूपी कीचड़में अपने उपागम किये हुए कर्मोंसे खंड २ किया चिरकालसे खेदखिन्न हुआ हूँ ॥७॥

एकतः कर्मणां सैन्यमहमेकस्ततोऽन्यतः ।

स्थातव्यमग्रमत्तेन मयास्मिन्नरिसंकटे ॥८॥

अर्थ—इस संसारमें एक ओर तो कर्मोंकी सेना है और एक तरफ मैं अकेला हूँ; इस कारण इस शत्रुसमूहमें मुझको अग्रमत्त (सावधान) हो कर रहना चाहिये, असावधान रहूँगा तो कर्मरूप वैरी बहुत हैं, इससे वे मुझे बिगाड़ देंगे ॥८॥

निर्द्वय कर्मसंघातं प्रबलध्यानवह्निना ।

कदा स्वं शोधयिष्यामि धातुस्यमिव काश्चनम् ॥९॥

अर्थ—फिर ऐसा विचारे कि जिस प्रकार अन्य धातु (पाषाण) में मिला हुआ कंचन अग्निसे शोध कर शुद्ध किया जाता है—उसी प्रकार मैं प्रबल ध्यानरूप अग्निसे द्वारा कर्मोंके समूहको नष्ट करके आत्माको कब शुद्ध करूँगा ? इस प्रकार विचार करें ॥९॥

किमुपेयो ममात्मायं किंवा विज्ञानदर्शने ।

चरणं वापवर्गाय त्रिभिः सार्द्धं स एव वा ॥१०॥

अर्थ—फिर ऐसा विचार करें कि मोक्षके लिये मेरे यह आत्मा उपादेय है; अथवा ज्ञानदर्शन उपादेय है, अथवा चारित्र उपादेय है, अथवा ज्ञान दर्शन चारित्र इन तीनों सहित आत्मा ही उपादेय है ॥१०॥

कोऽहं ममास्रवः कस्मात्कथं बन्धः क निर्जरा ।

का मुक्तिः किं विमुक्तस्य स्वरूपं च निगद्यते ॥११॥

अर्थ—फिर ऐसा विचारे कि मैं कोन हूँ और मेरे कर्मोंका आव्रब क्यों होता है तथा कर्मोंका बंध क्यों होता है ? और किस कारणसे निर्जरा होती है ? और मुक्ति क्या वस्तु है ? एवं मुक्त होने पर आत्माका क्या स्वरूप कहा जाता है ? ॥११॥

जन्मनः प्रतिपक्षस्य मोक्षस्थावन्तिकं सुखम् ।

अव्याबाधं स्वभावोत्थं केनोपायेन लभ्यते ॥१२॥

अर्थ—फिर ऐसा विचारे कि संसारका प्रतीपक्षी जो मोक्ष है उसका अविनाशी, अनन्त अव्याबाध (बाधा रहित), स्वभावसे ही उत्पन्न हुआ (स्वाधीन) सुख किस उपायसे प्राप्त हो ? ॥१२॥

मय्येव विदिते साक्षाद्विज्ञातं भुवनत्रयम् ।

यतोऽहमेव सर्वज्ञः सर्वदर्शी निरञ्जनः ॥१३॥

अर्थ—फिर ऐसा ध्यान करें कि मेरे स्वरूपको जाननेसे मैंने तीनों भुवन जान लिये; क्योंकि मैं ही सर्वज्ञ, सबका देखनेवाला, निरञ्जन और समस्त कर्मकालिमासे रहित हूँ ॥१३॥

उक्तं च ।

“एको भावः सर्वभावस्वभावः सर्वे भावा एकभावस्वभावाः ।

एको भावस्तत्त्वतो येन बुद्धः सर्वे भावास्तत्त्वतस्तेन बुद्धाः ॥१॥

अर्थ—एक भाव सर्व भावों के स्वभावस्वरूप है और सर्व भाव एक भाव के स्वभावस्वरूप हैं; इस कारण जिसने तत्त्व (यथार्थपने) से एक भावको जाना उसने समस्त भावोंको यथार्थतया जाना । भावार्थ—आत्माका एक ज्ञानभाव ऐसा है कि जिसमें समस्त भाव (पदार्थ) प्रतिबिम्बित होते हैं; उन पदार्थों के आकारस्वरूप आप होता है तथा वे भाव सब ज्ञेय है, उनके जितने आकार हैं वे एक ज्ञानके आकार होते हैं, इस कारण जो इस प्रकारके ज्ञानके स्वरूपको यथार्थ जानता है, उसने सब ही पदार्थ जाने; अर्थात् ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ, इस कारण ज्ञानको जाना तब सब ही जाना क्योंकि ज्ञान ही आत्मा है, इस कारण ऐसा कहा है ॥१॥

यावद्यावच्च संबन्धो मम स्याद्वाद्यवस्तुभिः ।

तावत्तावत्स्वयं स्वस्मिन्स्थितिः स्वप्नेऽपि दुर्घटा ॥१४॥

अर्थ—फिर ऐसा ध्यान करें कि जब २ मेरे वस्तुओंसे संबन्ध होते हैं तब २ मेरी आपसे ही अपनेमें स्थिति होना स्वप्नमें भी दुर्घट है ॥१४॥

तथैवैतेऽनुभूयन्ते पदार्थाः सूत्रसूचिताः ।

अतो मार्गेऽत्र लक्षणोऽहं प्राप्त एव शिवास्पदम् ॥१५॥

अर्थ—फिर ऐसा विचारें कि जिनसूत्रमें जो पदार्थ कहे हैं वे वैसे ही अनुभव किये जाते हैं, और जैसे कहे हैं वैसे ही दीखते हैं, इस कारण इस सूत्रके मार्गमें लगा हूँ इसी कारण मोक्षस्थान भी मैं पाया हुआ ही मानता हूँ, क्योंकि जब मार्ग पाया और उस मार्गमें चला तो असली ठिकाना प्राप्त हुआ ही कहा जाता है ॥१५॥

इत्युपायो विनिश्चयेऽपि मार्गाच्चयनलक्षणः ।

कर्मणां च तथापाय उपायश्चात्मसिद्धये ॥१६॥

अर्थ—इस प्रकार पूर्वोक्त मोक्षमार्गसे नहीं छूटना है लक्षण जिसका ऐसा तो उपाय निश्चय करना तथा वैसे ही कर्मोंका अपाय (नाश) निश्चय करना, इस प्रकार अपाय और उपाय दोनोंका आत्माको सिद्धिके लिये निश्चय करना चाहिए ॥१६॥

मास्त्रिणी

इति नयस्तसीमास्त्रि निर्दूतदोषं
च्युतसकलकलङ्कैः कीर्तितं ध्यानमेतत् ।

अविरतमनुपूर्वं ध्यायतोऽस्तप्रमादं

स्फुरति हृदि विशुद्धे ज्ञानभास्वत्प्रकाशः ॥ १७ ॥

अर्थ—यह पूर्वोक्त प्रकारका अपायविचयनामा ध्यान सैंकड़ों नयोंको अवलम्बन करनेवाला है, तथा दूर किये हैं समस्त दोष जिसने ऐसे समस्त कलंक रहित सर्वज्ञदेवने कहा है; सो जो कोई पुरुष इसको अनुक्रमसे निरन्तर प्रमाद रहित हो कर ध्याता है उसके हृदयमें निर्मल ज्ञानरूप सूर्यका प्रकाश स्फुरायमान होता है ॥ १७ ॥

इस प्रकार अपायविचय नामक धर्मध्यानके दूसरे भेदका वर्णन किया ।

दोहा ।

मोक्षमार्गमें विष्णुको, मिटै कौन विधि सोय ।

इमि चित्ते ज्ञानी जबै, विचय अपाय छु होय ॥ ३४ ॥

इति शुभचन्द्राचार्यविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानावर्णवे अपायविचयवर्णनं
नाम चतुर्विंशं प्रकरणं समाप्तम् ॥ ३४ ॥

३५. अथ पञ्चविंशः सर्गः ।

विपाकविचय धर्मध्यानका स्वरूप ।

आगे विपाकविचयनामा धर्मध्यानके तीसरे भेदका वर्णन करते हैं—

स विपाक इति ज्ञेयो यः स्वकर्मफलोदयः ।

प्रतिक्षणसमुद्भूतश्चित्ररूपः शरीरिणाम् ॥ १ ॥

अर्थ—प्राणियोंके अपने उपार्जन किये हुए कर्मके फलका जो उदय होता है वह विपाक नामसे कहा है; सो वह कर्मोदय क्षण क्षणप्रति उदय होता है और ज्ञानावरणादि अनेकरूप है ॥ १ ॥

कर्मजातं फलं दत्ते विचित्रमिह देहिनाम् ।

आसाद्य नियतं नाम द्रव्यादिकचतुष्टयम् ॥

अर्थ—जीवोंके कर्मोंका समूह निश्चित द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप चतुष्टयको पा कर इस लोकमें अनेक प्रकारसे अपने नामानुसार फल (आगे कहते हैं उभ प्रकार) को देता है ॥ २ ॥

शार्ङ्गलक्षिकीकृतम् ।

स्वकृष्यासनयानवस्त्रवनितावादिभ्रमिन्नाज्ञानं

कर्पूरागुरुचन्द्रचन्दनवनक्रीडाद्विसौधध्वजान् ॥

मातङ्गांश्च विहङ्गचामरपुरीमश्वान्नपानानि वा
छत्रादीनुपलभ्य वस्तुनिचयान्सौख्यं श्रयन्तेऽङ्गिनः ॥ ३ ॥

अर्थ—ये प्राणी पुष्पमाला, सुंदर शय्या, आसन, बान, बल, ली, बाजे, मित्र, पुत्रादिकों तथा कर्पूर, अगुरु, चन्द्रमा, चंदन, वनकीड़ा, पर्वत, महल, ध्वजादिकों तथा हस्ती, घोड़े, पक्षी, चामर नगरी और खाने योग्य अन्नपानादिकों तथा छत्रादिक वस्तुसमूहको पा कर सुखका आश्रय करते हैं अर्थात् भोगते हैं ॥ ३ ॥ तथा—

क्षेत्राणि रमणीयानि सर्वदुःखसुखदानि च ।

कामभोगास्पदान्युच्चैः प्राप्य सौख्यं निषेव्यते ॥ ४ ॥

अर्थ—सर्व ऋतुओंमें सुख देनेवाले, रमणीय और काम भोगके स्थान ऐसे क्षेत्रोंको प्राप्त होकर अतिशय सुखका अनुभव करते हैं ॥ ४ ॥

घाईलघिकीडितम्

प्रासासिधुरयन्मपन्नगरव्यापानलोप्रग्रहान्

शीर्णाङ्गान्कुमिकोटकण्टकरजःक्षारास्थिपङ्क्तोपलान्

कारान्द्रुक्लशङ्कुकाण्डनिगडक्रूरारिवैरांस्तथा

द्रव्याण्याप्य भजन्ति दुःखमखिलं जीवा भवाध्वस्थिताः ॥ ५ ॥

अर्थ—संसाररूप मार्गमें रहते हुए जीव भाङ्ग, तलवार, छुरा, यंत्र, बंदूक आदि शस्त्र और सर्प विष, दुष्ट हस्ती, अग्नि, तीव्र स्रोते प्रहादिकों तथा दुर्गन्धित सड़े हुए अंग, लट, कीड़े, काँटे, रज क्षार, अस्थि, कीच पाषाणादिकों तथा बंदीखाना (जेलखाना), सांकल, कीला, कांड, वेडी, क्रूर (दुष्ट), वैरी, बैर, इत्यादि द्रव्योंको प्राप्त हो कर दुःखोंको भोगते हैं ॥ ५ ॥

निसर्गेणातिरीव्राणि भयक्लेशास्पदानि च ।

दुःखमेवाप्नुवन्त्युच्चैः क्षेत्राण्यासद्य जन्तवः ॥ ६ ॥

अर्थ—ये प्राणी स्वभाव से ही रौद्र, भय और क्लेशके ठिकाने ऐसे क्षेत्रोंको प्राप्त होकर अति-शय दुःखोंको ही पाते हैं ॥ ६ ॥

अरिष्टोत्पातनिर्मुक्तो वातवर्षादिवर्जितः ।

शीतोष्णरहितः कालः स्यात्सुखाय शरीरिणाम् ॥ ७ ॥

अर्थ—अरिष्ट (दुःख देनेवाले) उत्पातसे रहित तथा पवन वर्षाआदिसे वर्जित और शीत उष्णता रहित काल जीवोंके सुखके लिये है ॥ ७ ॥

वर्षातपतृपाराढ्य ईधुत्पातादिसंकुलः ।

कालः सदैव सत्त्वानां दुःखानलनिबन्धनम् ॥ ८ ॥

अर्थ—वर्षा, आतप, हिम (बर्फ) सहित तथा इति कहिये स्वचक्र परचक्रादिकोंके उत्पात आदि सहित काल जीवोंको निरन्तर दुःखरूप अक्रिका कारण है ॥ ८ ॥

इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, कालके सम्बन्धसे जो कर्मोंका उद्भव होता है, उसके निमित्तसे क्लृप्त-होनेका वर्णन किया ।

अथ जो भावसे सुख दुःख होता है, उसका वर्णन करते हैं—

प्रश्नमादिसङ्घटितो भावः सौख्याय देहिनाम् ।

कर्मगौरवजः सोऽयं महाव्यसनमन्दिरम् ॥ ९ ॥

अर्थ—जो कर्मके उपशमादिकसे उत्पन्न हुआ भाव है, वह तो जीवोंको सुखके अर्थ है और जो कर्मके तीव्र गुरुपनासे उत्पन्न हुआ भाव है, सो महान् कष्टका घर है ॥ ९ ॥

मूलप्रकृतयस्तत्र कर्मणामष्ट कीर्तिताः ।

ज्ञानावरणपूर्वास्ता जन्मिनां बन्धहेतवः ॥ १० ॥

अर्थ—कर्मकी मूल प्रकृति (मेद) आठ कहो हैं; ज्ञानावरणादिक वे जीवोंके बंधनका कारण है ॥ १० ॥

ज्ञानावृत्तिकरं कर्म पञ्चभेदं प्रपञ्चितम् ।

निरुद्धं येन जीवानां मतिज्ञानादिपृच्छकम् ॥ ११ ॥

अर्थ—उन आठ कर्म प्रकृतियोंमेंसे प्रथम ज्ञानको आवरण करनेवाला ज्ञानावरणीय कर्म पञ्च भेदरूप कहा गया है; इन पाचो ज्ञानावरण कर्मोंने जीवोंके मति ज्ञानादिक (मति, श्रुत, अवधि मन-पर्यय और केवल) पाचो ज्ञानोंको रोक रक्खा है अर्थात् ढक रक्खा है ॥ ११ ॥

नवभेदं मतं कर्म दृगावरणसंज्ञकम् ।

रुद्धपते येन जन्तूनां शब्ददिष्टार्थदर्शनम् ॥ १२ ॥

अर्थ—दूसरा दर्शनावरण नामक कर्म वह नव प्रकरका है; जिसने जीवोंके निरन्तर दृष्ट वस्तुके दर्शनको रोक रक्खा है अर्थात् ढक रक्खा है ॥ १२ ॥

वेदनीयं विदुः प्राज्ञा द्विधा कर्म शरीरिणाम् ।

यन्मधुच्छिद्यतव्यक्त—शस्त्रचारासमप्रभम् ॥ १३ ॥

अर्थ—इसके पश्चाद् तीसरा वेदनीय कर्म दो प्रकारका है, एक सादा वेदनीय और दूसरा असादा-वेदनीय; सो यह कर्म जीवोंको शहद-छिपटी तरवारकी धारके समान किंचित् सुखदायक है ॥ १३ ॥

सुरोगनराधीशसेवितं श्रयते सुखम् ।

सातोदयवशात्प्राणी संकल्पानन्तरोद्भवम् ॥ १४ ॥

१ ज्ञानावरणीय १ दर्शनावरणीय २ मोहनीय ३ अन्तराय ४ वेदनीय ५ आलु ६ भाव ७ और मोक्ष ८ वे आठ मूल प्रकृति हे ।

२ मतिज्ञानावरणीय १ श्रुतज्ञानावरणीय २ अवधिज्ञानावरणीय ३ मन पर्यय ज्ञानावरणीय ४ और केवल ज्ञानावरणीय ।

३ निद्रा १ निद्रानिद्रा २ प्रवृत्त ३ अवृत्तप्रवृत्त ४ सत्यावृत्ति ५ अक्षुद्धदर्शनावरणीय ६ अचक्षुर्दर्शनावरणीय ७ अक्षुर्दर्शनावरणीय ८ और केवलदर्शनावरणीय ९ ।

असद्वैद्योदयाचीर्ध्वं शरीरं मानसं द्विधा ।

जीवो विसृजते दुःखं सशब्दब्रह्मादिभूमिषु ॥ १५ ॥

अर्थ—यह प्राणी सातावेदनीयके उदयके बशसे तो देवेन्द्र, नागेन्द्र, घरणीन्द्र, व' चक्रवर्तिभौसे शेषित तथा मनके संकल्प करते ही प्रान्त होनेवाले सुखको प्राप्त होता है, और असाता वेदनीयके उदय से शरीरसंबन्धी और मनसंबन्धी दो प्रकारके तीव्र दुःख नरकादिक पृथ्वियोंमें भोगता है ॥ १४-१५ ॥

दृष्टिमोहप्रकोपेन दृष्टिः साध्वी विवृण्वते ।

तद्विलोपान्निमज्जन्ति प्राणिनः शत्रुसागरे ॥ १६ ॥

अर्थ—तत्पश्चात् चौथा मोहनीय कर्म है, उसके दो मूल भेद हैं—एक दर्शनमोहनीय और दूसरा चारित्रमोहनीय; इनमेंसे दर्शनमोहनीय नामक कर्मके प्रकोप (उदय) से जीवोंका सम्यग्दर्शन लोपा जाता है, सम्यग्दर्शनके लोपसे जीव नरकरूपी समुद्रमें डूबता है इस दर्शनमोहनीयको मिथ्यात्व, सम्यक् मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति मिथ्यात्व ऐसे तीन प्रकृतियाँ हैं ॥ १६ ॥

चारित्रमोहपाकेन नाङ्गिभिर्लभ्यते ज्ञानम् ।

भावशुद्ध्या स्वसात्कर्तुं चरणं स्वान्तश्चिद्विद्म् ॥ १७ ॥

अर्थ—दूसरा चारित्रमोह कर्म है, उसके उदयसे यह प्राणी मनकी शुद्धि देनेवाले चारित्रको भावकी शुद्धतासे अंगीकार करनेके लिए क्षणमात्र भी समर्थ नहीं होता ॥ १७ ॥

लब्ध्वापि यत्प्रमाद्यन्ति यत्स्खलन्त्यथ संयमात् ।

सोऽपि चारित्रमोहस्य विपाकः परिकीर्तितः ॥ १८ ॥

अर्थ—जो संयम (चारित्र)को ग्रहण करके भी जीव प्रमादरूप होता है और संयमसे भ्रष्ट हो जाता है उसका कारण भी चारित्र मोहका उदय कहा है । भावार्थ—पाँहले श्लोकमें तो चारित्र मोहके उदयसे संयमको ग्रहण ही न कर सकें ऐसा कहा है और यहाँ ऐसा कहा है कि कदाचित् चारित्रमोहके क्षयोपशमसे चारित्र (संयम) ग्रहण कर ले तो उसमें भी प्रमाद होता है अथवा तीव्र उदय होता है तो संयमसे भ्रष्ट भी हो जाता है । इस चारित्रमोहकी प्रकृति जो कोच मान माया लोभादिक २५ कषाय हैं, उनका वर्णन अन्य ग्रन्थोंसे जानना ॥ १८ ॥

अब आयु कर्मके विपाकको कहते हैं—

उपजातिः ।

सुरायुरारम्भकर्मपाकात्संभूय नाके प्रथितप्रभातैः ।

समर्थ्यते देहिभिरायुरग्न्यं सुस्नायुतस्वादनलोकचित्तैः ॥ १९ ॥

अर्थ—पाँचवाँ आयु कर्म है उसके ४ चार भेद हैं—देवायु मनुष्यायु तिर्यगायु ३ और नस्कायु । सो इनमेंसे देवायु उत्पन्न करनेवाले कर्मके उदयसे प्राणी स्वर्गमें उत्पन्न हो कर विद्यमान हैं प्रभाव जिसका और सुस्नायुतके आस्वादनमें आसक्त हैं चित्त जिसका ऐसा देव हो, स्वर्गके सुख भोगता है ॥ १९ ॥

उपेन्द्रवज्रा ।

नरायणः कर्मविपाकयोगाक्षरत्वमासाद्य श्रीरंभाजः ।

सुखामुखाक्रान्तधियो नितान्तं नयन्ति कालं बहुभिः प्रपठ्यैः ॥२०॥

अर्थ—तथा प्राणी मनुष्यायु नामा कर्मके उदययोगसे मनुष्यत्वको पा कर कुछ सुख दुःखसे व्याप्त है बुद्धि जिनकी ऐसे हो, नामाप्रकारके प्रपञ्चों (कायों) से काल यापन करते हैं ॥२०॥

चरस्थिरविकल्पास्तु तिर्यग्गतिषु जन्तुभिः ।

तिर्यगायुःप्रकोपेन दुःखमेवानुभूयते ॥२१॥

अर्थ—तथा प्राणी तिर्यच आयुके उदयसे त्रस स्थावर दो भेदरूप तिर्यञ्च गतियोंमें उत्पन्न हो कर केवल दुःख ही दुःख भोगते हैं ॥२१॥

नारकायुःप्रकोपेन नरकेऽचिन्त्यवेदने ।

निपतन्त्यङ्गिनस्तूर्णं कृतार्तिकरुणस्वनाः ॥२२॥

अर्थ—तथा नारकायुःकर्मके उदयसे प्राणी अचिन्त्य वेदनावाले नरकोके बिलोंमें जिसके मुननेसे करुणा हो आवें ऐसे शब्द करते हुए उत्पन्न होते हैं और पाँच प्रकारके दुःख भोगते हैं ॥२२॥

नामकर्मोदयः साक्षादचे चित्राण्यनेकधा ।

नामानि गतिजात्यादिविकल्पानीह देहिनाम् ॥२३॥

अर्थ—तथा जीवोंके नाकर्मका उदय अनेक प्रकारके गति जाति आदि ९३ भेदवाले नामोंको साक्षात् धारण कराता है; नामकर्मकी ९३ प्रकृतियोंका नाम लक्षणादि विशेष भेद गोमट्टसार ग्रन्थसे जानना ॥२३॥

गोत्राख्यं जन्तुजातस्य कर्म दत्ते स्वकं फलम् ।

अस्तावस्तेषु गोत्रेषु जन्म निष्पाद्य सर्वथा ॥२४॥

अर्थ—तथा गोत्रनाम कर्म जीवोंके समूहको ऊँच नीच गोत्रमें उत्पन्न करा कर सर्व प्रकारसे अपना फल देता है ॥२४॥

निरुणद्धिः स्वसामर्थ्याधानलाभादिपठकम् ।

विघ्नसन्ततिविन्यासैर्विघ्नकृत्कर्म देहिनाम् ॥२५॥

अर्थ—आठवाँ कर्म अन्तराय है सो विघ्न करनेवाला है; यह अपनी सामर्थ्य (बुद्धय) से जीवोंके प्राप्त होनेवाले शक्ति दान लाभ भोग उपभोगोंमें विघ्नसन्ततिकी रचना करता है अर्थात् दान-भोगादिमें अन्तराय डाल कर उनको रोकता है ॥२५॥

मन्दबोधिनि ज्ञायन्ते कर्मोपतिबुलान्यपि ।

अपक्ववृत्तनायोगात्कलावीव वनस्पतेः ॥२६॥

अर्थ—पूवक मूलकर्म अविनाश बलिष्ठ हैं तथापि जिस प्रकार वनस्पतिके फल बिना पके भी

पवनके निमित्त (पाल आदि) से पक जाते हैं, उसी प्रकार इन कर्मों की स्थिति पूरी होनेसे पहिले भी कण्ठशिरादिकसे मन्दवीर्य (अल्प फल देनेवाले) हो जाते हैं ॥२६॥

उपेन्द्रवज्रा ।

अपक्वपाकः क्रियतेऽस्ततन्त्रैस्तपोभिरग्रैर्वैशुद्धिभुक्तैः ।

क्रमाद्गुणश्रेणिसमाश्रयेण सुसंवृतान्धःकरणैर्धुनोन्त्रैः ॥ २७ ॥

अर्थ—नष्ट हुआ है प्रमाद जिनका और सम्बन्धप्रकारसे स्वरूप हुआ है चित्त जिनका ऐसे शुद्धि उत्कृष्ट विबुद्धता सहित तपोसे अनुक्रमसे गुणश्रेणी निर्जराका आश्रय करके बिना पके कर्मों की भी पका कर स्थिति पूर्ण हुए बिना ही निर्जरा करते हैं ॥२७॥

द्रव्याद्युत्कृष्टसामग्रीमासाद्योन्नतपोषकात् ॥२८॥

कर्माणि धातयन्त्युच्चैस्तुर्यध्यानेन योगिनः ॥ २८ ॥

अर्थ—योगीश्वर द्रव्यक्षेत्रकालभावकी उत्कृष्ट सामग्रीको प्राप्त होकर तीव्र तपके बलसे इस विपाकविचय नामा ध्यानके पश्चात् चौथे संस्थानविचय नामा ध्यानसे कर्मोंको अतिशयताके साथ नष्ट करते हैं ॥२८॥

विहीनाशेषकर्माणि स्फुरन्तमतिनिर्मलम् ।

स्वं ततः पुरुषाकारं स्वाङ्गमर्गगतं स्मरेत् ॥२९॥

अर्थ—उक्त विधानसे कर्मोंकी निर्जरासे बिलय हुए है समस्त कर्म जिसके ऐसा स्फुरायमान निर्मल पुरुषाकारस्वरूप अपने अंगमें ही प्राप्त हुए आत्माको स्मरण करता है अर्थात् चिन्तन (ध्यान) करता है ॥२९॥

मालिनी

इति विविधविकल्पं कर्म चित्रस्वरूपं

प्रतिसमयमुदीर्णं जन्मवर्ष्यङ्गभाजाम् ।

स्थिरचरविषयाणां भावयन्स्ततन्द्रो

दहति दुरितकलं संयमी शान्तमोहः ॥३०॥

अर्थ—पूर्वोक्त प्रकार अनेक हैं भेद (विकल्प) जिसमें ऐसे कर्मका स्वरूप संसारमें वर्तनेवाले प्राणी स्थावर जसोंके समय समयप्रति उदयरूप है; उसको शान्तमोह संयमी शुनि प्रमाद रहित हो कर निःशङ्का हुआ पापरूपी वनको दग्ध करता है ॥३०॥

शार्ङ्गलक्ष्मीकृतम्

इत्थं कर्मकदुप्रपाककलिताः संसारचोराण्ये

जीवा दुर्गतितुःखवाङ्मयस्त्रासन्तानसंवापिताः ।

मृत्पुत्पक्षिमहोर्मिजाकनिषिता मिथ्यात्ववातेरिताः

विह्वल्यन्ते तदिदं स्मरन्तु नियतं धन्यैः स्वसिद्धयर्थिनः ॥३१॥

अर्थ—इस प्रकार अयानक संसाररूप समुद्रमें जो जीव हैं ते ज्ञानावरणादिक कर्मोंके कटु पाक (तीव्रोदय) से संयुक्त हैं; वे दुर्गतिके दुःस्वरूपी बहुमानलक्षी ज्वालाके संतानसे संतापित हैं, तथा मरण अन्तरूपी बड़ी बहरके समूहसे परिपूर्ण हैं तथा मिथ्यास्वरूप पवनके प्रेरें हुये क्लेश भोगते हैं; सो जो वन्य पुरुष हैं वे अपनी मुक्तिकी सिद्धीके लिये इस विपाकविचय ध्यानको स्मरण करें (ध्याये) ॥ ३१ ॥

इस प्रकार विपाकविचय ध्यान का वर्णन किया है। इसका संक्षेप यह है कि ज्ञानावरणादिक कर्म जीवोंके अपने तथा परके निरन्तर उदयमें आते हैं सो यह विपाक है, इसको चिन्तन करनेसे परिणाम विशुद्ध हो जाने पर कर्मोंके नाश करनेका उपाय करें तब मुक्त होता है।

बोधा

दुःख सुख आवे आपके, कर्मविपाक विचार ।

हे नीको यह ध्यानभवि, करो दुःखहरतार ॥ ३५ ॥

इति श्रीशुभचन्द्राचार्यविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानार्णवे विपाकविचयवर्णनं

नाम पञ्चत्रिंश प्रकरणं समाप्तम् ॥ ३५ ॥

३६- अथ षट्त्रिंशः सर्गः ।

संस्थानविचय धर्मध्यानका स्वरूप ।

आगे संस्थानविचय नामक धर्मध्यानके चौथे भेदका वर्णन करते हैं; इस ध्यानमें लोकका स्वरूप विचारा जाता है, इस कारण लोकका वर्णन किया जाता है—

अनन्तानन्तमाकाशं सर्वतः स्वप्रतिष्ठितम् ।

तन्मध्येऽयं स्थितो लोकः श्रीमत्सर्ववर्जितः ॥ १ ॥

अर्थ—प्रथम तो सर्व तरफ (जोरों ओर) अनन्तानन्त प्रदेशरूप आकाश है सो वह स्वप्रतिष्ठित है अर्थात् आपही अपने आधार पर है; क्योंकि उससे बड़ा अन्य कोई पदार्थ नहीं है; जो उसका आधार हो, उस आकाशके मध्य (बीच) में यह लोक स्थित है, सो श्रीमत्सर्वज्ञ देवने वर्णन किया है; इस कारण प्रमाणसुत है, क्योंकि असत्य कल्पना करके अन्य किसीने नहीं कहा, सर्वज्ञ भगवान् वास्तव्य देख कर जैसा है वैसा ही वर्णन किया है ॥ १ ॥

स्थित्युत्पत्तिव्ययोपेतैः पदार्थैश्चेतनेतरैः ।

सम्पूर्णोऽनादिसंसिद्धः कर्तृव्यापारवर्जितः ॥ २ ॥

अर्थ—यह लोक ध्रौव्य, उत्पाद और व्यय (क्षय) करके संयुक्त चेतन अचेतन पदार्थसे सम्पूर्ण—सत्वा अज्ञा हुआ है और अनादिसंसिद्ध है, कर्ताके व्यापार से वर्जित है, अर्थात् कोई अन्यमयी इस लोकका कर्ता हर्ता ईश्वर आदिको कहते हैं; तथा कच्छप वा शेष नागके ऊपर स्थित है इत्यादि

बुद्धिकल्पित असत्यार्थ कल्पना करके कहते हैं, सो वैसा नहीं है, सर्वज्ञने जैसा कहा है वैसा ही सत्य है ॥ २ ॥

ऊर्ध्वाधोमध्यभागैर्यो विभर्ति भुवनत्रयम् ।

अतः स एव सूत्रज्ञैस्त्रैलोक्याधार इष्यते ॥ ३ ॥

अर्थ—तथा यह लोक ऊर्ध्व, मध्य, अधोभागसे तीन भुवनोको धारण करता है इस कारण सूत्रके जाननेवाले तीन लोक (तीन जगत) का आधार इस लोकको कहते हैं ॥ ३ ॥

उपर्युपरि संक्रान्तैः सर्वतोऽपि निरन्तरैः ।

त्रिभिर्वायुशिराकीर्णो महावेगैर्महाबलैः ॥ ४ ॥

अर्थ—तथा यह लोक उपरि उपरि (एकके उपरि एक) सर्व तरह से अन्तर रहित महावेगवान महाबलवाले तीन पवनोसे बेड़ा हुआ है ॥ ४ ॥

घनाब्धिः प्रथमस्तेषां ततोऽन्यो घनमाकृतः

तनुवातस्तृतीयोऽन्ते विज्ञेया वायवः क्रमात् ॥ ५ ॥

अर्थ—उन तीन पवनोमेंसे प्रथम तो यह लोक घनोदधि नाम पवनसे बेड़ा हुआ है, उसके ऊपर घनवात नामका पवन बेड़ा हुआ है, उसके ऊपर अन्तमें तनुवात नामका पवन है, इस प्रकार तीन पवनोसे लोक बेड़ा हुआ है, इसी कारण उधर इधर हट नहीं सकता, किंतु आकाशके मध्यमें स्थित है ॥ ५ ॥

उद्धृत्य सकलं लोकं स्वस्त्यैव व्यवस्थिताः ।

पर्यन्तरहिते व्योम्नि मरुतः प्राग्भुविग्राहाः ॥ ६ ॥

अर्थ—और ये तीनों पवन तीन लोकोंको धारण करके अपनी शक्तिसे ही इस अन्तर रहित आकाशमें अपने शरीरको विस्तृत किये हुए स्थित हैं ॥ ६ ॥

घनाब्धिवलये लोकः स च नान्ते व्यवस्थितः ।

तनुवातान्तरे सोऽपि स चाकाशे स्थितः स्वयम् ॥ ७ ॥

अर्थ—यह लोक तो घनोदधि नामके वात वलयमें स्थित हैं, और घनोदधि वातवलय घनवात-वलयके मध्यमें है, अर्थात् घनोदधि वातवलयके चारों ओर घनवातवलय घिरा हुआ है और घनवात वलयके चारों तरफ तनुवातवलय घिरा हुआ है और तनुवातवलय आकाशमें स्वयमेव स्थित है, इसमें किसीका कोई कर्तव्य नहीं है । अनादि कालसे इसी प्रकार की व्यवस्था है ॥ ७ ॥

अथो वेत्रासनाकरो मध्ये स्याज्जल्लरीनिमः ।

मृदङ्गमस्ततोऽप्यूर्ध्वं स त्रिषेति व्यवस्थितः ॥ ८ ॥

अर्थ—यह लोक नीचेसे तो वेत्रासन कहिये मोढ़ेके आकारका है, अर्थात् नीचेसे चौड़ा है और

बटता २ मन्वलोके पर्यन्त सँकड़ा है; फिर मन्वलोक क्षीरके आकारका है, और उसके ऊपर ऊर्ध्वलोक सुदृगके आकारका है अर्थात् नीचमें कुछ चौड़ा और दोनों तरफ सँकड़ा है, ऐसे तीन प्रकारके लोक की व्यवस्था है ॥८॥

अस्य प्रमाणमुक्त्या सप्त सप्त च रज्जवः ।

सप्तैका पठथैका च मूलमध्यान्तविस्तरे ॥९॥

अर्थ—इस लोककी ऊँचाई तो सात सात राजू है, अर्थात् नीचेसे ऊँचा कर मन्वलोके पर्यन्त सात राजू है और उससे ऊपर सात राजू है, इस प्रकार चौदह राजू ऊँचा है, और मूलमें चौड़ा सात राजू है, सो बटता बटता मन्वलोकमें एक राजू चौड़ा है, और उसके ऊपर नीचमें पाँच राजू चौड़ा है, और अन्तमें और आदिमें मन्वलोकके निकट एक एक राजू चौड़ा है ॥९॥

अब अधोलोकमें जो नारदियोंकी निवासभूमि है, उनका वर्णन करते हैं—

तत्राधोभागमासाद्य संस्थिताः सप्त भूमयः ।

यामु नारकवृन्दानां निवासाः सन्ति भीषणाः ॥ १० ॥

अर्थ—इस लोकके अधोभागमें सात पृथ्वि हैं, जिनमें नारकी नपुंसक जीवोंके बड़े भयकारी निवासस्थान हैं ॥१०॥

काश्चिद्भजानलप्रख्याः काश्चिच्छीतोष्णसंकुलाः ।

तुषारबहुलाः काश्चिद्भूमयोऽत्यन्तभीतिदाः ॥ ११ ॥

अर्थ—उन सप्त नरककी पृथ्वियोंमें कई तो वज्राग्निके समान उष्ण हैं, कई शीत उष्णतासे व्यात हैं और कई अत्यन्त हिमवाली है, इस प्रकार अतिशय भयकारक हैं ॥११॥

उदीर्णानलदीप्तासु निसर्गोष्णासु भूमिषु ।

मेरुमात्रोऽप्ययः पिण्डः सिप्तः सद्यो विलीयते ॥ १२ ॥

अर्थ—उदयरूप है अग्नि जिनमें ऐसी स्वाभाविक उष्णरूप भूमियों यदि मेरुपर्वतके समान लोहेका पिंड डाला जाय तो तत्काल गल कर भस्म हो जाय, ऐसी उन भूमियोंमें उष्णता है ॥१२॥

शीतभूमिष्वपि प्राप्तो मेरुमात्रोऽपि क्षीर्यते ।

शतधासावयः पिण्डः प्राप्य भूमिं क्षणान्तरे ॥ १३ ॥

अर्थ—जिस प्रकार उष्णभूमियोंमें मेरु समान लोहे का पिंड गल जाता है, उसी प्रकार शीत-प्रधान भूमियोंमें भी मेरुके समान लोहेका पिंड डाला जाय तो शीतके कारण क्षणमात्रमें खंड २ हो कर बिखर जायगा ॥१३॥

हिंसास्तेयानृतताम्रहृद्धारम्भादिपातकैः ।

विशन्ति नरकं घोरं प्राणिनोऽत्यन्तनिर्दयाः ॥ १४ ॥

अर्थ—उन घोर नरकोमें हिंसा, छुट, चोरी, कुशील (अन्नहाचर्य) और बहुत आरंभ अस्मिन्नादि पापोंके करनेसे ही अत्यन्त निर्दयी जीव प्रवेश करते हैं । भावार्थ—हिंसादि पांच पाप अथवा सात व्यसनोके सेवी जीव ही उन घोर नरकोमें जा कर दुःख भोगते हैं ॥१४॥

मिथ्यात्वाविरतिक्रोधरौद्रध्यानपरायणाः ।

पतन्ति जन्तवः शत्रे कृष्णलेइयावशं गताः ॥ १५ ॥

अर्थ—तथा मिथ्यात्व, अविरति, क्रोध, रौद्रध्यानमें तत्पर तथा कृष्ण लेइयाके वश हुए प्राणी नरकोमें पड़ते हैं ॥१५॥

असिपत्रवनाकीर्णे शूलशालासिसंकुले ।

नरकेऽत्यन्तदुर्गन्धे वसासृक्कुमिकर्दमे ॥ १६ ॥

शिवाश्वप्राघ्नकङ्कादधे मांसाक्षिविहगान्विते ।

वज्रकण्टकसंकीर्णे शूलशाल्मलिदुर्गमे ॥ १७ ॥

संभूय कोष्ठिकामध्ये ऊर्ध्वपादा अधोमुखाः ।

ततः पतन्ति साक्रन्द वज्रज्वलनभूतले ॥ १८ ॥

अर्थ—नरक कैसे है कि असिपत्र (तरवार) सरीखे है पत्र जिनके ऐसे वृक्षोंसे तथा शूल सलवार आदि शस्त्रोंसे व्याप्त है, अत्यन्त दुर्गन्धयुक्त है, वसा 'अपक्वमांस', रुधिर और कीटोंसे भरा हुआ कर्दम है जिनमें ऐसे है, तथा सियाल, खान, व्याघ्रादिकसे तथा मांसभक्षी पक्षियोंसे भरे हुए हैं तथा वज्रमय कांटोंसे और शूल शाल्मलि आदिसे दुर्गम है अर्थात् जिनमें गमन करना दुःखदायक है, ऐसे नरकोमें बिलोके संपुटमें उत्पन्न हो कर वे नारकी जीव ऊंचे पांव और नीचे मुस चिल्लाते हुए उन संपुटों (उत्पत्तिस्थानों) से वज्राग्निमय पृथ्वीमें गिरते हैं ॥ १६-१७-१८ ॥

अयःकण्टककीर्णास्तु द्रुतलोहाग्निवीथिषु ।

छिन्नभिन्नविशीर्णाङ्गा उत्पतन्ति पतन्ति च ॥ १९ ॥

अर्थ—उस नरकभूमिमें वे नारकी जीव छिन्नभिन्न खंड २ हो कर बिखरे हुए अंगसे पड़ कर बारंबार उछल २ के गिरते हैं, सो कैसी भूमिमें गिरते हैं कि जहां पर लोहेके कटि बिखरे हुए हैं और जिनमें लोहा गल जाता है ॥१९॥

दुःसहा निष्प्रतीकारा ये रोगाः सन्ति केचन ।

साकल्येनैव गात्रेषु नारकाणां भवन्ति ते ॥ २० ॥

अर्थ—जो रोग असह्य हैं और जिनका कोई उपाय (चिकित्सा) नहीं है ऐसे समस्त प्रकारके रोग नरकोमें रहनेवाले नारकी जीवोंके शरीरमें रोगरोग प्रति होते हैं ॥२०॥

अदृष्टपूर्वमालोच्य तस्य रौद्रं भयास्पदम् ।

दिशः सर्वाः समीक्षन्ते वराकाः शरणार्थिनः ॥ २१ ॥

अर्थ—फिर वे नारकी जीव उस नरकभूमि को अपूर्व और रौद्र (भयानक) देख कर किसीकी शरण लेनेकी इच्छा से चारों तरफ देखते हैं; परन्तु कहीं कोई सुखका कारण नहीं दीखता और न कोई शरण ही प्रतीत होता है ॥ २१ ॥

न तत्र सुजनः कोऽपि न मित्रं न च बान्धवाः ।

सर्वे ते निर्दयाः पापाः क्रूरा भीमोग्रविग्रहाः ॥ २२ ॥

अर्थ—उस नरक भूमिमें कोई सुजन वा मित्र वा बांधवा नहीं है; सभी निर्दय, बर्षा, क्रूर और भयानक प्रचण्ड शरीरवाले हैं ॥ २२ ॥

सर्वे च हुण्डसंस्थानाः स्फुल्लिग्नसदृशपाः ।

विवर्दिताभुमध्यानाः प्रचण्डाश्चण्डशासनाः ॥ २३ ॥

अर्थ—वे सभी नारकी जीव हुंडक संस्थानवाले हैं अर्थात् जिनके शरीरका प्रत्येक अंग अति भयानक वेडोल है, और अग्निके स्फुल्लिग्नके समान जिनके नेत्र हैं, तथा प्रचण्ड, आर्ष रौद्रप्यानको बढ़ाये हुए हैं, तथा क्रोधी हैं, और जिनका शासन भी प्रचण्ड है ॥ २३ ॥

तत्राक्रन्दरवैः सार्धं श्रूयन्ते कर्कशाः स्वनाः ।

दृश्यन्ते सृष्टगोमायुसर्पशार्दूलमण्डकाः ॥ २४ ॥

अर्थ—उस नरकभूमिमें चारों ओरसे पुकारनेके शब्द बड़े कर्कश सुने जाते हैं; तथा गृध्रपक्षी, सियाल, सर्प, सिंह, कुत्ते ये सब जीव बड़े भयानक दोखते हैं ॥ २४ ॥

घ्रायन्ते पूतयो गन्धाः स्पृश्यन्ते वज्रकण्टकाः ।

जलानि पूतिगन्धीनि नद्योऽसृग्मांसकर्दमाः ॥ २५ ॥

अर्थ—जिस नरकभूमिमें दुर्गन्ध सूंघनी पड़ती है और वज्रमय कांटोंसे छिदना पड़ता है और जल जहां दुर्गन्धमय है और रुधिरमांसका है कादा जिसमें ऐसी नदियाँ हैं ॥ २५ ॥

चिन्तयन्ति तदालोक्य रौद्रमत्यन्तचञ्चिताः ।

केयं भूमिः क्व चानीताः के वयं केन कर्मणा ॥ २६ ॥

अर्थ—उस स्थानको रौद्र (भयानक) देख कर वे नारकी गण (जो नवीन उत्पन्न हुए हैं) अत्यन्त शंकित हो कर विचारते हैं कि यह भूमि कौनसी है और हम कौन हैं, कौनसे भयानक कर्मोंने हमें यहां ला कर पटक दिया है ॥ २६ ॥

ततो विदुर्विभङ्गात्स्वं पतितं श्वभ्रसानरे ।

कर्मणाऽत्यन्तरौद्रेण हिंसाधारम्भजन्मना ॥ २७ ॥

अर्थ—तत्पश्चात् विमङ्गावधि (कुम्भविज्ञान) से जानते हैं कि हिंसादिक आरंभसे उत्पन्न हुए अत्यन्त रौद्र (खोटे) कर्मसे हम नरकरूपि सगुहमें पड़े हैं ॥ २७ ॥

ततः प्रादुर्भवत्युच्चैः पश्चात्तापोऽति दुःसहः ।
दहननविरतं चेत्तो बज्राग्निरिव निर्दयः ॥ २८ ॥

अर्थ—तत्पश्चात् नारकी जोबोके दुःसह पश्चात्ताप अतिशय करके प्रगट होता है; वह दुःसह पश्चात्ताप बज्राग्निके समान निर्दय हो चित्तको दहन करता हुआ प्रकट होता है ॥ २८ ॥

मनुष्यत्वं समासाद्य तदा कैश्चिन्महात्मभिः ।
अपवर्गाय संविग्नैः कर्म पूज्यमनुष्ठितम् ॥ २९ ॥

विषयाशामपाकृत्य विध्याप्य मदनानलम् ।
अप्रमत्तैस्तपश्चोर्णं धन्यैर्जन्मार्तिसान्तये । ॥ ३० ॥

उपसर्गाग्निपातेऽपि धैर्यमालम्ब्य चोन्नतम् ।
तैः कृतं तदनुष्ठानं येन सिद्धं समीहितम् ॥ ३१ ॥

प्रमादमदभ्युत्थज्य भावशुद्ध्या मनीषिभिः ।
केनाप्यचिन्त्यवृत्तेन स्वर्गो मोक्षश्च साधितः ॥ ३२ ॥

शिवाभ्युदयदं मार्गं दिशन्तोऽप्यतिवत्सलाः ।
मयावधीरिताः सन्तो निर्भर्त्स्य कटुकाक्षरैः ॥ ३३ ॥

अर्थ—कितनेक बड़े पुरुषोंने मनुष्यत्व पा कर वैराग्य सहित हो मोक्षके लिये पूजनीय पवित्राचरण किया ॥ २९ ॥ और उन महाभाग्य मुनियोंने विषयोकी आशाको दूर करके कामरूप अग्निको बुझा कर निष्प्रमादी हो संसारपीड़ाकी शान्तिके लिये तपका संनय किया ॥ ३० ॥ तत्पश्चात् उन उत्तम पुरुषोंने उपसर्ग रूपि अग्निके आने पर बड़े धैर्यका आलंबन कर वह आचरण किया कि जिससे बांछित कार्य सिद्ध हुआ ॥ ३१ ॥ तथा उन बुद्धिमान् पुरुषोंने प्रमाद और मदको छोड़ कर भावकी शुद्धतासे किसो, अचिन्त्य आचरणसे स्वर्ग तथा मोक्ष साधा ॥ ३२ ॥ उन सत्पुरुषोंने वात्सल्य भावसे युक्त हो मुझे मोक्ष और स्वर्ग आदिके मार्गका उपदेश किया, परन्तु मैंने बड़े कटु अक्षरोसे उनका तिरस्कार करके निंदा की उनका उपदेश अंगीकार नहीं किया, इत्यादि पश्चात्ताप करते हैं ॥ ३३ ॥

तस्मिन्नपि मनुष्यत्वे परलोकैकशुद्धिदे ।

मया तत्संचितं कर्म यज्जातं श्वभ्रशंवलम् ॥ ३४ ॥

अर्थ—फिर भी नारकी पश्चात्ताप करता है की परलोककी अद्वितीय शुद्धता देनेवाले उन मनुष्यभ्रम में भी मैंने वह कर्म संनय किया कि जिससे नरकका शंख (पापेय-राहस्य) हुआ अर्थात् उस कर्मने सहजमें ही नरकमें ला पटक ॥ ३४ ॥

अविद्याक्रान्तचिन्तेन विषयान्धीकृतात्मना ।

चरस्थिराङ्घ्रिसंघातो निर्दोषोऽपि हतो मया ॥ ३५ ॥

अर्थ — फिर नारकी विचारता है कि अविद्यासे आक्रान्त है चित जिसका तथा विषयोसे अन्धा हो कर मैंने निर्दोष अस स्थावरोंके समूहको मारा ॥३५॥

परविद्यामिधासक्तः परस्त्रीसंगच्छासक्तः ।

बहुच्यसनविध्वस्तो रौद्रध्यानपरायणः ॥३६॥

यत्स्थितः प्राक् चिरं कालं तस्यैतत्कळमागतम् ।

अनन्तयातनासारे दुरन्ते नरकार्षणे ॥३७॥

अर्थ— नारकी फिर पश्चात्ताप करता है कि मैं परके धनमें और मांसमें अब्बा परके धनरूपी मांसमें आसक्त हो कर परस्त्रीसंग करनेमें लुब्ध हुआ तथा बहुत प्रकारके व्यसनोसे पीड़ित हो कर रौद्रध्यानी हुआ ॥३६॥ पूर्वजन्ममें मैं इस प्रकार रहा, इस कारण उसका यह अनन्त पीड़ासे असार अपार नरकरूपी समुद्र फल आया है ॥३७॥

यन्मया वञ्चितो लोको वराको मूकमानसः ।

उपायैर्बहुभिः पापैः स्वाससन्तर्पणार्थिना ॥३८॥

कृतः पराभवो येषां धनभूस्त्रीकृते मया ।

घातश्च तेऽत्र संप्राप्ताः कर्तुं तस्याद्य निष्क्रियाम् ॥३९॥

अर्थ— फिर विचारता है कि मैंने भोले रंक जनोंको अति अन्यायरूप उपायोसे इन्द्रियोंको धोक्नेके लिये ठगा ॥३८॥ तथा परका धन, परकी भूमि वा स्त्री लेनेके लिये जिनका अपमान किया तथा घात किया वे लोग यहाँ नरकभूमिमें उसका दंड देनेके लिये आ कर प्राप्त हुए हैं ॥३९॥

ये तदा क्षणकप्राया मया बलवता हताः ।

तेऽद्य जाता मृगेन्द्रामा मां हन्तुं विविधैर्वधैः ॥४०॥

अर्थ— उस मनुष्यभवमें जब मैं था तब तो वे शशक (खरगोश) समान थे और मैं बलवान् था सो मैंने मारा, किन्तु वे आज यहाँ पर सिंहके समान हो कर अनेक प्रकारके घातोसे मुझे मारनेके लिये उद्यत हैं ॥४०॥

मानुष्येऽपि स्वतंत्रेण यत्कृतं नात्मनो हितम् ।

तद्य किं करिष्यामि देवपौरुषवर्जितः ॥४१॥

अर्थ— फिर विचारता है कि जब मनुष्यभवमें मैं स्वाधीन था, तब भी मैंने अपना हितसाधन नहीं किया तो अब यहाँ देव और पौरुष दोनोंसे रहित हो कर क्या कर सकता हूँ ! यहाँ कुछ भी हितसाधन नहीं हो सकता ॥४१॥

मदान्धेनापि पापेन निर्विज्ञेनास्तबुद्धिना ।

चिराध्वाराध्यस्तानां कृतं कर्मातिनिन्दितम् ॥४२॥

अर्थ—फिर विचारता है कि मदसे अन्धे, पापी, निर्दय, नष्टबुद्धि मैंने बाराधने योग्य जो भले मार्गमें प्रवर्त्तनेवाले उन पूज्य पुरुषोंके सन्तानको विराध कर निन्दनीय कर्म किया ॥४२॥

यत्पुरग्रामविन्धेषु मया क्षिप्तो हुताशनः ।

जलस्थलबिलाकाश्चचारिणो जन्तवो हताः ॥४३॥

कृन्तन्ति मम मर्माणि स्मर्यमाणान्यनारतम् ।

प्राचीनान्यद्य कर्माणि क्रकचानीव निर्दयम् ॥४४॥

अर्थ—फिर विचारता है कि मैंने पूर्वभवमें पुर, ग्राम वनमें अग्नि डाल कर दब लगाई; और अलचर, थलचर, आकाशचर तथा बिलोंमें रहनेवाले असंख्य जीवोंको मारा, वे पूर्वके पापकर्म इस समस्त स्मरण आनेसे निरन्तर मेरे मर्मस्थानोंको दया रहित करोंतके समान मेदते हैं ॥४३-४४॥

किं करोमि क गच्छामि कर्मजाते पुरःस्थिते ।

शरणं कं भयश्यामि वराको दैववञ्चितः ॥४५॥

अर्थ—फिर विचारता है कि ऐसे नरकोंके दुःखमें भी कर्मोंका समूह मेरे सामने है, उसके होते हुए मैं क्या करूँ ? कहां जाऊँ ? किसकी शरण देखूँ ? मैं रंक दैवसे ठगा हुआ हूँ; मुझे कुछ भी सुखका उपाय नहीं दीखता ॥४५॥

यन्निमेषमपि स्मर्तुं द्रष्टुं श्रोतुं न शक्यते ।

तद्दुःखमत्र सोढव्यं वर्द्धमानं कथं मया ॥४६॥

अर्थ—फिर विचारता है कि नेत्रके टिमकार मात्र भी जिसके स्मरण करने वा सुननेकी समर्थता नहीं प्रतिक्षण बढ़ता हुआ वह दुःख मैं कैसे सहंगा ? ॥४६॥

एतान्यदृष्टपूर्वाणि बिलानि च कुलानि च ।

यातनाश्च महाघोरा नारकाणां मयेक्षिताः ॥४७॥

अर्थ—फिर विचारता है कि नरकोंके बिल तथा नारकियोंके कुल(ममूह) तथा नारकियोंकी महा-तीव्र वेदनाका सहना आदि सब मैंने अदृष्टपूर्व देखा अर्थात् अन्यत्र नहीं देखा ऐसा यही पर देखा ॥४७॥

विषज्वलनसंकीर्णं वर्द्धमानं प्रतिक्षणम् ।

मम मूर्ध्नि विनिक्षिप्तं दुःखं दैवेन निर्दयम् ॥४८॥

अर्थ—फिर विचारता है कि विष तथा अग्निसे व्याप्त क्षण क्षणमें बढ़नेवाले ये सब दुःख दैव (कर्म) ने दया रहित हो कर मेरे ही माथे पर डाले हैं ॥४८॥

न दृश्यन्तेऽत्र ते भृत्या न पुत्रा न च बान्धवाः ।

येषां कृते मया कर्म कृतं स्वस्यैव घातकम् ॥४९॥

न कलत्राणि मित्राणि न पापघ्नैरको जनः ।

पक्ष्मप्येकमायातो मया सार्द्धं गतत्रयः ॥५०॥

अर्थ—फिर ऐसा विचारता है कि जिनके लिये मैंने अपने वातक पापकर्म पूर्व जन्ममें किये इस समय न तो वे चाकर, न पुत्र, कलत्र, मित्र, व न पापमें प्रेरणा करनेवाले बांधव कोई देखनेमें आते हैं, वे ऐसे निर्लज्ज हो गये कि एक कदम भी मेरे साथ नहीं आये ॥ ४९-५० ॥

आश्रयन्ति यथा वृक्षं फलितं पत्रिणः पुरा ।

फलापाये पुनर्यान्ति तथा ते स्वजना गताः ॥५१॥

अर्थ—फिर ऐसा विचारता है कि जिस प्रकार पक्षी पहिले तो फले हुए वृक्षका आश्रय करते हैं, परन्तु जब फलोंका अभाव हो जाता है तब सब पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार मेरे स्वजन गण जाते रहे, वे दुःख भोगनेको कोई साथ नहीं आया ॥ ५१ ॥

शुभाशुभानि कर्माणि यान्त्येव सह देहिभिः ।

स्वार्जितानीति यत्प्रोक्षुः सन्तस्तत्सत्यतां गतम् ॥५२॥

अर्थ—फिर क्या विचारता है कि जो सत्पुरुष कहते थे कि अपने उपार्जन किए हुए शुभ अशुभ कर्म हैं; वे ही जीवके साथ जाते हैं अन्य कोई साथ नहीं जाता सो वह आज सत्य प्रतीत हुआ ॥५२॥

धर्म एव समुद्धर्तुं शक्तोऽस्माद्ध्वंसागरात् ।

न स स्वप्नेऽपि पापेन मया सम्यक्पुनर्जितः ॥५३॥

अर्थ—फिर विचारता है कि इस नरकरूपी समुद्रसे उद्धार करनेके लिये एक धर्म ही समर्थ है, परन्तु मुझ पापिष्ठने पहिले स्वप्नमें भी उसका उपार्जन नहीं किया ॥ ५३ ॥

सहायः कोऽपि कस्यापि नाभून्न च भविष्यति ।

श्रुत्वैकं प्राक्कृतं कर्म सर्वसत्त्वाभिनन्दकम् ॥५४॥

अर्थ—फिर विचारता है कि इस संसारमें कोई किसीका सहायक न है, न हुआ और न होगा, किन्तु समस्त जीवोंको आनंद करनेवाला अर्थात् जिसमें सबकी दया हो ऐसा शुभ कर्म ही सहायक होता है ॥ ५४ ॥

तत्कुर्वन्त्यधमाः कर्म जिहोपस्यादिदण्डिताः ।

येन श्रेष्ठेषु पच्यन्ते कृतार्चकरुणस्वनाः ॥५५॥

अर्थ—फिर यह विचारता है कि जो अधम (पापी) पुरुष जिहा उपस्थेन्द्रियसे दण्डित होते हैं, वे ऐसा कर्म करते हैं कि जिस कर्मसे वे पापी पीडित हो कर नरकोंमें पचाये जाते हैं, रोते हैं वा शब्द करते हैं, जिसको सुननेसे अन्यको दया उपज आवे ॥ ५५ ॥

चक्षुरुन्येषमाश्रयं सुखस्यार्थं कृतं मया ।

तत्पापं येन सम्पन्ना अनन्ता दुःखराशयः ॥५६॥

अर्थ—फिर विचारता है कि मैंने नेत्रोंके टिमकारमात्र सुख के लिये ऐसा पाप किया कि जिससे अनन्त दुःखोंकी राशि प्राप्त हुई ॥ ५६ ॥

याति सार्द्धं ततः पाति करोति नियतं हितम् ।

इन्ति दुःखं मुखं दत्ते यः स बन्धुर्न पोषितः ॥५७॥

अर्थ-- फिर विचारता है कि यह धर्मरूप बन्धु (हित) ऐसा है कि साथ जाता है, और जहाँ जाता है, वही रक्षा करता है, और यह मित्र नियमसे हित ही करता है, दुःखका नाश करके सुख देता है, ऐसे धर्मरूपी मित्रको मैंने पोषा ही नहीं और जिनको मित्र समझके पोषा उनमेंसे कोई एक भी साथ नहीं आया ॥ ५७ ॥

परिग्रहमहाग्राहसंग्रस्तेनार्तचेतसा ।

न दृष्ट्वा यमशार्दूलचपेटा जीवनाश्विनी ॥५८॥

अर्थ-- फिर विचारता है कि परिग्रहरूपी महाग्राहसे पकड़े हुए पीड़ित चित्त हो कर मैंने जीवको नाश करनेवाली यमरूपी शार्दूलकी चपेट नहीं देखी, अर्थात् परिग्रहमें आसक्त हो कर निरन्तर पाप ही करता रहा ॥ ५८ ॥

पातयित्वा महाघोरे मां शत्रेऽचिन्त्यवेदने ।

क्व गतास्तेऽधुना पापा मद्विप्तफलभोगिनः ॥५९॥

अर्थ-- फिर विचारता है कि जो कुटुंबादिक में उपार्जन किए हुए धनके फल भोगनेवाले थे वे पापी मुझे अचिन्त्य वेदनामय इस घोर नरकमें डाल कर अब कहां चले गये ? यहाँ दुःखमें कोई साथी न हुआ ॥ ५९ ॥

इत्यजस्रं मुदुःखार्तां विलापमुत्तराननाः ।

शोचन्ते पापकर्माणि वसन्ति नरकालये ॥६०॥

अर्थ-- इस पूर्वोक्त प्रकारसे नारकी जीव निरन्तर महादुःखसे पीड़ित हुए, मुँहसे पुकारते हुए, विलाप करते हुए अपने पापकार्योंको स्मरण कर करके शोच करते हैं और नरकमंदिरमें बसते हैं ॥ ६० ॥

इति चिन्तानलेनोच्चैर्देष्टव्यमानस्य ते तदा ।

धावन्ति शरशूलासिकराः क्रोधाग्निदीपिताः ॥६१॥

वैरं पराभवं पापं स्मारयित्वा पुरातनम् ।

निर्भर्त्स्य कटुकालापैः पीडयन्त्यतिनिर्दयम् ॥६२॥

अर्थ-- इस पूर्वोक्त प्रकारकी चिन्तारूप अग्निसे अतिशय जलते हुए नारकीके ऊपर उसी समय अन्य पुराने नारकी बाण, शूल, तलवार लिये हुए क्रोधरूपी अग्निसे जलते हुए दौड़ते हैं और पूर्वके पाप तथा वैरको याद कराते हुए कटु वचनोंसे तिरस्कार करके उसे अतिनिर्दयतासे जिस प्रकार बनता है दुःख देते हैं ॥ ६१-६२ ॥

उत्पाटयन्ति नेत्राणि चूर्णयन्त्यस्थिसंचयम् ।

दारयन्त्युदरं कुड्मालोदयन्त्यन्धमालिकाम् ॥६३॥

अर्थ—वे पुराने नारकी उस बिलाप करते हुए नये नारकीके नेत्रोंको उल्लासते हैं, हृदयोंको चूर्ण कर डालते हैं, उदरको काढते हैं, और कोपी हो कर उसकी अंतोंको तोड़ डालते हैं ॥ ६३ ॥

निष्पीडयन्ति यन्त्रेषु दलन्ति विषमोपलेः ।

शाल्मलीषु निर्धर्षन्ति कूम्भीषु काथयन्ति च ॥ ६४ ॥

अर्थ—तथा वे नारकी उसे बानीमें डालकर पीछते हैं और कठिन पाषाणोंसे दलते हैं, लोहेके काटवाले वृक्षोंसे चिसते (रगड़ते) हैं तथा कुंभियोंमें (कलशियोंमें) डालकर काढा करते (उबालते) हैं ।

असह्यदुःखसन्तानदानदक्षाः कलिप्रियाः ।

तीक्ष्णदंष्ट्रा करालास्या भिन्नाञ्जनसमप्रभाः ॥ ६५ ॥

कृष्णलेभ्योद्धताः पापा रौद्रध्यानैकभाविताः ।

भवन्ति भ्रजदोषेण सर्वे ते नारकाः खलाः ॥ ६६ ॥

अर्थ—तथा वे नारकी कैसे हैं कि असह्य दुःखोंकी निरन्तरता देनेमें चतुर हैं, कलह करना ही जिनको प्रिय है, तीक्ष्ण दाढ़ोंसे भयानक मुखवाले हैं, बिखरे हुए काजलके समान जिनके शरीरकी काली प्रभा है; तथा कृष्णलेभ्या के कारण उद्धत है, पापरूप है और एक रौद्रध्यानके भावनेवाले हैं, एवं क्षेत्रके दोषसे वे सब ही नारकी दुष्ट होते हैं ॥ ६५-६६ ॥

वैक्रियिकशरीरत्वाद्विक्रियन्ते यदृच्छया ।

यन्त्राग्निश्वापदाग्निस्ते हन्तुं चित्रैर्वैधैः परान् ॥ ६७ ॥

अर्थ—उन नारकीयोंका वैक्रियिक शरीर होनेके कारण अपनी इच्छानुसार घाणी अग्नि हिंस्र जन्तु सिंहादिकका रूप बना कर अनेक प्रकारसे परस्पर मारनेके लिए विक्रिया करते हैं ॥ ६७ ॥

न तत्र बान्धवःस्वामी मित्रभृत्याङ्गनाङ्गजाः ।

अनन्तयातनासारे नरकेऽत्यन्तभीषणे ॥ ६८ ॥

अर्थ—उस अत्यन्त भयानक नरकमें न तो कोई बांधव है न कोई स्वामी है, न कोई मित्र है, न कोई भृत्य ही है, न पुत्र है, केवल अनन्त यातनाका भयानक वृष्टिपात ही है ॥ ६८ ॥

तत्र ताम्रशृङ्गा वृध्ना लोहगुण्डाश्च वायसाः ।

दारयन्त्येव मर्माणि चञ्चुभिर्नखरैः खरैः ॥ ६९ ॥

अर्थ—उस नरकमें तामेकेसे हैं मुख-चोंच जिनके ऐसे तो गुग्गुक्षी है और लोहेकी चोंचवाले काक है; सों चोंचोंसे तथा तीक्ष्ण नखोंसे नारकी जीवोंके मर्मोंको बिदारते हैं ॥ ६९ ॥

कुम्भयः प्रतिकुण्डेषु वज्रध्वजीसमाननाः ।

भित्त्वा चर्मस्त्वमांसानि पिबन्त्याकुप्य लोहितम् ॥ ७० ॥

अर्थ—तथा उस नरकमें पीपके कुंडोंमें वज्रकीसुई समान है मुख जिनके ऐसे कीड़े वा जोंके नारकी जीवोंके चमड़े और हाडमांसको बिदार कर रक्त (खून) को पीते हैं ॥ ७० ॥

बलाद्विदार्य संदक्षैर्वदनं क्षिप्यते क्षणात् ।

विस्तीर्णं प्रव्वल्लपान्नं वैः पीतं मघमुद्धतैः ॥ ७१ ॥

अर्थ—तथा जिन पापियोने मनुष्यजन्ममें उद्धत हो कर मषपान किया है; उनके मुलको संडासीसे फाड़ २ कर तुरंतके पिबलावे हुए तामेको पिताते है ॥ ७१ ॥

परमांसानि वैः पापैर्मक्षितान्वतिनिर्दयैः ।

शूलापकानि मांसानि तेषां स्वादन्ति नारकाः ॥ ७२ ॥

अर्थ—और जिन पापियोने मनुष्यभ्रममें निर्दय हो कर अन्य जीवोंका मांस भक्षण किया है; उनके मांसके शूँके पका २ कर नारकी जीव खाते है ॥ ७२ ॥

वैः प्राक्परकलत्राणि सेवितान्यात्मवच्छकैः ।

योष्यन्ते प्रव्वल्लन्तीभिः क्षिप्तिस्ते ताम्रजन्मभिः ॥ ७३ ॥

अर्थ—तथा जिन आत्मवञ्चक पापी जनोने पूर्वभ्रममें परछी सेवन की है; उनको तामेकी अग्निसे लाल की हुई क्षियोंसे संगम कराया जाता है ॥ ७३ ॥

न सौख्यं चभ्रुन्मेषमात्रमप्युपलभ्यते ।

नरके नारकैर्निर्हन्पमानैः परस्परम् ॥ ७४ ॥

अर्थ—नरकमें नारकी जीव परस्पर एक दूसरेको मारता है, सो वे दीन एक पलक मात्र भी सुखको नहीं पाते ॥ ७४ ॥

किमत्र बहुलोक्तेन जन्मकोटिशतैरपि ।

केनापि शक्यते वक्तुं न दुःखं नरकोद्भवम् ॥ ७५ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते है कि बहुत कहां तक कहें ? क्योंकि उस नरकमें उत्पन्न हुए दुःखको कोटि जन्म लेकर भी कोई कहनेको समर्थ नहीं है; हम क्या कह सकते है ॥ ७५ ॥

विस्मृतं यदि केनापि कारणेन क्षणान्तरे ।

स्मारयन्ति तदाभ्येत्य पूर्ववैरं सुराधमाः ॥ ७६ ॥

अर्थ—यदि वे नारकी किसी कारणसे क्षणमात्रके लिये भूल जाते है तो उसी समय नीच असुर देव आकर उन्हें पूर्व वैर याद करा देते है, जिससे फिर वे परस्पर मार पीट करके अपनेको सहादुःखी कर लेते है ॥ ७६ ॥

बुधुसा जायतेऽत्यर्थं नरके तत्र वैशिसम् ।

यां न शामयितुं शक्तः पुद्गलप्रचवोऽल्लिखः ॥ ७७ ॥

अर्थ—तथा उस नरकमें नारकी जीवोंको मूल ऐसी लगती है कि समस्त पुद्गलकेका समूह भी उसको शमन करनेमें असमर्थ है ॥ ७७ ॥

तृष्णा भवति या चेत्तु बाह्वामिनिबोत्सवा ।

न सा शाम्यति निःशेषपीतैरप्यम्बुराक्षिभिः ॥ ७८ ॥

अर्थ—तथा नरकमें नारक की ओर की ओर बाह्वामिनी समान अति उत्कट (तीव्र) होता है सो समस्त समुद्रों का जल पी ले तो भी नहीं मिटती ॥ ७८ ॥

बिन्दुमात्रं न तैर्वीरि शाम्यते पातुमातुरैः ।

तिलमात्रोऽपि नाहारो ग्रसितुं लभ्यते हि तैः ॥ ७९ ॥

अर्थ—यद्यपि नरकोंमें उपर्युक्त भूख व्यासकी तीव्रता है, परन्तु न तो किसी कालमें तिलमात्र किसीको भोजन मिलता है और न एक बिन्दु पानी ही कहीं मिलता है, इस प्रकार आतुर हो कर निरंतर भूख व्यास सहते हैं ॥ ७९ ॥

तिलादप्यतिदुःखाणि कुतस्तुलानि निर्दयैः ।

वपुर्मिलति वेगेन पुनस्तेषां विधेर्वशात् ॥ ८० ॥

अर्थ—तथा उन नारकियोंके शरीर निर्दय नारकियोंके द्वारा तिलतिलमात्र खण्ड किये जाते हैं, परन्तु घृष्ट नहीं आती, तत्काल मिल कर शरीर बन जाता है, इनके ऐसा ही कर्मोदय है, जो मरण नहीं होता; सागरीकी आयु पूर्ण होने पर ही मरण होता है; अकाल घृष्ट्यु कभी नहीं होती ॥ ८० ॥

यातनारुक्चरीरायुर्लेश्यादुःखमयादिकम् ।

वर्द्धमानं विनिश्चेषमधोऽधः श्वभ्रभूमिषु ॥ ८१ ॥

अर्थ—उन नरककी भूमियोंमें पीड़ा, रोग, शरीर, आयु, लेश्या, दुःख, भय इत्यादि नीचे नीचे बढ़ता हुआ है; अर्थात् पहिले नरक (पृथ्वी) से दूसरे नरकमें अधिक हैं, दूसरेसे तीसरेमें और तीसरेसे चौथेमें और चौथेसे पांचवेंमें और पांचवेंसे छठेमें और छठेसे सातवेंमें इस क्रमसे अधिक २ हैं; यह अधोलोकका वर्णन हुआ ॥ ८१ ॥

अब मध्यलोकका वर्णन है

मध्यभागस्ततो मध्ये तत्रास्ते झल्लीरीनिभः ।

यत्र द्वीपसमुद्राणां व्यवस्था बलयाकृतिः । ८२ ॥

अर्थ—उस अधोलोकके ऊपर शाल (घंटा बजानेकी घड़बली) के समान गोलाकार मध्यलोकका मध्य भाग, है, उसमें गोल ५ बल्यों (फड़ों) के समान असंख्यात द्वीप समुद्र हैं ॥ ८२ ॥

जम्बूद्वीपादयो द्वीपा लवणोदादयोऽर्णवाः ।

स्वयम्भूग्मणान्तास्ते प्रत्येकं द्वीपसागराः ॥ ८३ ॥

अर्थ—४म मध्यलोकमें जम्बूद्वीपादिक तो द्वीप हैं और लवणसमुद्रादिक समुद्र हैं सो उनके स्वयम्भूरमण पर्यन्त मिन २ हैं । भावार्थ—सबके बीच एक लाख योजन चौड़ा लंबा गोले जम्बूद्वीप है, और उसके चारों ओर दो लाख योजनके व्यासका साईके ममान लवणसमुद्र है, इसी प्रकार

समुद्रके चारों ओर द्वीप और द्वीपोंके चारों ओर समुद्र, इस प्रकार सर्वभूमण समुद्रपर्यन्त द्वीपसमुद्रोंकी स्थिति है ॥ ८३ ॥

द्विसुणा द्विसुणा भागाः प्रावत्पान्बोन्यमास्थिताः ।

सर्वे ते भुवनामानो बलयाकारचारिणः ॥ ८४ ॥

अर्थ—तथा वे द्वीप और समुद्र देने २ विस्तारवाले हैं तथा परस्पर एक दूसरेको छोटे हुए हैं; गोलाकार कबूके आकार हैं और उनके नाम भी जम्बूद्वीप, घातकीद्वीप, पुष्करद्वीप लवणसमुद्र, कालोदधि आदि उत्तमोत्तम हैं ॥ ८४ ॥

मानुषोत्तरक्षैलेन्द्रमध्यस्थमतिमुन्दरम् ।

नरक्षेत्रं सरिच्छैलसुराचलविराजितम् ॥ ८५ ॥

अर्थ—तथा मानुषोत्तर पर्वतके मध्यस्थ नदीपर्वत मेरुपर्वतसे अति सुन्दर मनुष्यक्षेत्र है । आचार्य—सबसे बीचमें एक लाख योजन व्यासका जंबूद्वीप है; जम्बूद्वीपके चारों ओर दो लाख योजनका लवण-समुद्र है; लवणसमुद्रके चारों तरफ चार लाख योजन घातकीसिंहद्वीप है, और घातकीसिंहद्वीपके चारों ओर आठ लाख योजनका कालोदधि समुद्र है, और कालोदधि समुद्रके चारों तरफ १६ लाख योजन चौड़ा पुष्करद्वीप है; पुष्करद्वीपके उत्तरार्द्धमें अर्थात् अगले आधे भागमें ८ लाख योजन चौड़ा मानुषोत्तर नामका दीवारके समान पर्वत पड़ा हुआ है, इस कारण इस द्वीपको पुष्करार्द्ध द्वीप कहते हैं; इन अढ़ाई द्वीपोंमें ही मनुष्य रहते हैं, अगले द्वीपोंमें मनुष्य नहीं हैं और न उधसे आगे मनुष्य जा ही सकते हैं, इसी कारण उस पर्वतका नाम मानुषोत्तर पर्वत है ॥ ८५ ॥

तत्रार्यम्भेच्छस्तण्डानि भूरिभेदानि तेष्वमी ।

आर्यां म्भेच्छा नराः सन्ति तत्क्षेत्रजनितैर्गुणैः ॥ ८६ ॥

अर्थ—उस मनुष्यक्षेत्रमें अर्थात् अढ़ाई द्वीपोंमें अनेक आर्यसिंह और म्भेच्छसिंह हैं, और आर्य-क्षेत्रोंमें आर्य पुरुष और म्भेच्छक्षेत्रोंमें म्भेच्छ रहते हैं, उन क्षेत्रोंके अनुसार ही उनके गुण आचारादिक हैं, अर्थात् आर्योंके उत्तम आचार, उत्तम गुण हैं, और म्भेच्छोंके निकृष्ट आचार और धर्मशून्यतादि निकृष्ट गुण हैं ॥ ८६ ॥

कचित्कुमानुषोपेतं कचिन्नन्तरसंश्रुतम् ।

कचिद्भोगधराकीर्णं नरक्षेत्रं निरन्तरम् ॥ ८७ ॥

अर्थ—यह मनुष्यक्षेत्र निरन्तर कहीं तो कुमानुष कुभोगमृमि सहित है, कहीं व्यन्तर देवोंसे भरा है, कहीं उत्तम भोगमृमि सहित है, इस प्रकार संक्षेपसे मध्यलोकका वर्णन किया ॥ ८७ ॥

आगे ऊर्ध्वलोकका वर्णन करते हैं—

ततो नमसि तिष्ठन्ति विमानानि दिवौकसाम् ।

चरस्थिरविकल्पानि ज्योतिष्काणां यथाक्रमम् ॥ ८८ ॥

अर्थ—उस मध्यलोकके ऊपर आकाशमें ज्योतिषी देवोंके विमान रहते हैं; वे चर स्थिर मंदस्वे दो प्रकारके हैं अर्थात् कई विमान तो निरन्तर गमन करते रहते हैं और कई विमान स्थिर रहते हैं ॥८८॥

तद्धर्ध्वे सन्ति देवेशकल्पाः सौधर्मपूर्वकाः ।

ते बौद्धाच्युतस्वर्गपर्यन्ता नमसि स्थिताः ॥८९॥

अर्थ—ज्योतिषी देवोंके विमानोंके ऊपर कल्पवासी देवोंके कल्प (विमान) हैं; जिनके सौधर्म स्वर्ग, ईशानस्वर्ग आदि नाम हैं; वे अच्युतस्वर्ग पर्यन्त सोलह है और आकाशमें स्थित हैं ॥८९॥

उपर्युपरि देवेशनिवासयुगलं क्रमात् ।

अच्युतान्तं ततोऽप्यूर्ध्वमेकैकत्रिदशास्पदम् ॥९०॥

अर्थ—वे देवोंके निवास (स्वर्ग) आकाशमें दो स्वर्गोंके ऊपर दो स्वर्ग फिर उन दोके ऊपर फिर दो स्वर्ग, इस प्रकार दो दोके आठ युगल हैं और उनके ऊपर एक एक विमान करके नव त्रैलोक्य विमान हैं, तथा एक अनुदिश और एक अनुत्तर विमान भी है ॥९०॥

निष्ठादिनिविभागोऽयं न तत्र त्रिदशास्पदः ।

रत्नालोकः स्फुरत्युच्चैः सततं नेत्रसौरुष्यदः ॥९१॥

अर्थ—उन देवोंके निवासोंमें रात्रिदिनका विभाग नहीं है; क्योंकि वहां पर सूर्यचन्द्रमा नहीं हैं, किन्तु नेत्रोंको सुख देने वाला रत्नोंका उत्तम प्रकाश निरन्तर स्फुरावमान रहता है ॥९१॥

वर्षातपतुषारादिसमयैः परिवर्जितः ।

सुखदः सर्वदा सौम्यस्तत्र कालः प्रवर्धते ॥९२॥

अर्थ—उन स्वर्गोंमें वर्षा, शीत, आतप आदिक समय व ऋतुओंसे रहित सदाकाल सुख देनेवाला सौम्य मध्यस्थ काल (वसंतऋतु) रहता है ॥९२॥

उत्पातमयसन्तापमग्नचौरारिविद्धराः ।

न हि स्वप्नेऽपि दृश्यन्ते क्षुद्रसत्त्वाश्च दुर्जनाः ॥९३॥

अर्थ—तथा उन स्वर्गोंमें उत्पात, भय, संताप, मग्न, चौर शत्रु, वज्रक तथा क्षुद्र जीव, दुर्जन ये स्वप्नमें भी नहीं दीखते ॥९३॥

सन्ध्यास्तमृच्छिकानन्द्याः प्रवालदलदन्तुराः ।

वज्रेन्द्रनीलनिर्माणा विचित्रास्तत्र भूमयः ॥९४॥

अर्थ—उन देवोंके निवासोंमें सूर्योदय अस्तमय मृच्छिका वृक्ष मृग मृगोंके पत्रकी समान रची हुई हैं; तथा कहीं २ होरा इन्द्रनीलमणि आदि नाना प्रकारके रत्नोंसे बनी हुई है ॥९४॥

माणिक्यरोचिषां चक्रेः कर्पूरीकृतदिङ्मुखाः ।

वाप्यः स्वर्णाम्बुजच्छन्ना रत्नसोपानराजिताः ॥९५॥

अर्थ—तथा स्वर्गमें वायिकायें भाणिककी किरणोंके समूहसे दशों दिशाओंको अनेक वर्णमय कर रही हैं तथा सुवर्णमय कमलोंसे आच्छादित और रत्नमय सोड़ियोंसे सुशोभित हैं ॥९५॥

सरांस्यमलवारीणि हंसकारण्डमण्डलैः ।

वाचालै रुद्धतीर्थानि दिव्यनारीजनेन च ॥९६॥

अर्थ—स्वर्गमें सरोवर भी अतिस्वच्छ निर्मल जलवाले हैं, हंस वा कारंड जातिके पक्षियोंके समूहसे तथा देवांगना वा अप्सराओंसे रुके हुए हैं तट जिनके ऐसे हैं ॥९७॥

गावः कामदुघाः सर्वाः कल्पवृक्षाश्च पादपाः ।

चिन्तारत्नानि रत्नानि स्वर्गलोके स्वभावतः ॥९७॥

अर्थ—तथा उस स्वर्गमें गो है वे तो कामधेनु हैं, वृक्ष हैं सो कल्पवृक्ष हैं और रत्न हैं सो चिन्तामणि रत्न हैं; ये सब क्षेत्रके स्वभावसे निरन्तर रहते हैं ॥९७॥

ध्वजचामरछत्राङ्गैर्विमानैर्वितासखाः ।

संचरन्ति सुरासारैः सेव्यमानाः सुरेश्वराः ॥९८॥

अर्थ—उन स्वर्गोंके अधिपति इन्द्र पद्मा, चमर, छत्रोंसे बिद्धित हुए विमानोंके द्वारा अनेक देवांगनाओं सहित यत्र तत्र विचरते हैं; उनकी अनेक देव सेवा करते हैं ॥९८॥

यक्षकिन्नरनारीभिर्मन्दारवनवीथिषु ।

कान्ताभिलषाभिरानन्दं गीयन्ते त्रिदशेश्वराः ॥९९॥

अर्थ—तथा वहाँके इन्द्र, मंदार वृक्षोंकी गलियोंमें यक्ष और किन्नर जातीय देवोंकी देवांगना अपने पति सहित आलिंगित आनंदसे भरी गातो हैं, उनके गीत सुनते हैं ॥ ९९ ॥

कीडागिरिनिकुञ्जेषु पुष्पशय्यामृदेषु वा ।

रमन्ते त्रीदशा यत्र वरस्त्रीवृन्दवेष्टिताः ॥१००॥

अर्थ—तथा उन स्वर्गोंके देव कीडापर्वतोंकी कुंजोंमें, पुष्पछायादिकृत कंदराओंमें पुष्पोंकी शय्यामें सुन्दर देवांगनाओंके समूहके साथ वेष्टित हो कर नाना प्रकारकी आनन्दकीडा करते हैं ॥१००॥

मन्दारचम्पकाशोकमालतीरेणुरञ्जिताः ।

अमन्ति यत्र गन्धाढ्या गन्धवाहाः स्ननैः स्ननैः ॥१०१॥

अर्थ—उन स्वर्गोंमें मंदार, चम्पक, अशोक, मालतीके पुष्पोंकी रजसे रंजित अमरो सहित मन्दमन्द सुगन्ध पवन बहता है ॥१०१॥

लीलावनविहारैश्च पुष्पावचयकौतुकैः ।

जलकीडादिविज्ञानैर्विलासास्तत्र योषिताम् ॥१०२॥

अर्थ—तथा उन स्वर्गोंमें देवांगनाओंके विलास, कीडावनके विहारोंसे तथा पुष्पोंके चुननेके कौतुकसे तथा जलकीडाके विज्ञानों (चतुराद्यों) से बड़ी शोभा है ॥१०२॥

वीणामादाय रत्यन्ते कलं गायन्ति योषितः ।

ध्वनन्ति मुरजा धीरं दिवि देवाङ्गनाहताः ॥१०३॥

अर्थ—तथा उन स्वर्गोंमें देवाङ्गनायें संभोगके अन्तमें वीणा के कर सुन्दर गान करती हैं तथा उनके बजाये हुए मृदंग धीरे २ बजते हैं ॥१०३॥

कोकिलाः कल्पवृक्षेषु चैत्यामारेषु योषितः

विबोधयन्ति देवेशाल्ललितैर्गीतनिःस्वनैः ॥१०४॥

अर्थ—तथा उन स्वर्गोंमें कल्पवृक्षों पर तो कोकिलायें और कैत्य मन्दिरोंमें देवाङ्गनायें सुन्दर गीत और शब्दोंसे इन्द्रोंको आनन्द प्रदान करती हैं ॥१०४॥

नित्योत्सवयुतं रम्यं सर्वाभ्युदयमन्दिरम् ।

मुखसंपद्गुणाधारं कैः स्वर्गमुपमीयते ॥१०५॥

अर्थ—प्रत्येक स्वर्ग नित्य ही उत्सवों सहित है, रमणीक है, समस्त अभ्युदयोंके भोगोंका निवास है तथा मुख संपद् और गुणोंका आधार है सो उसको किसकी उपमा दी जाय ? ॥१०५॥

पञ्चवर्णमहारत्ननिर्माणाः सप्त भूमिकाः ।

प्रासादाः पुष्करिण्यश्च चन्द्रशाला वनान्तरे ॥१०६॥

अर्थ—तथा उन स्वर्गोंके बागोंमें पांच वर्णोंके स्तनोंसे बने हुए सात सात खण्डके महल हैं और बापिका तथा चन्द्रशाला (शिरोगृह—अंटे) हैं ॥१०६॥

प्राकारपरिखावप्रगोपुरोलुङ्गतोरणैः ।

चैत्यद्रुमसुरागारैर्नगर्यो रत्नराजिताः ॥१०७॥

अर्थ—तथा उन स्वर्गोंमें जो नगरी है वे कोट, खाई, बड़े दरवाजों और ऊँचे तोरणोंसे तथा चैत्य वृक्ष, और देवोंके मंदिर आदिकसे रत्नमयी शोभती है ॥१०७॥

इन्द्राणुबभ्रियं धत्ते यत्र नित्यं नमस्तलम् ।

हर्म्याप्रलम्बनमाणिक्यमयुल्लैः कर्बुरीकृतम् ॥१०८॥

अर्थ—तथा स्वर्गोंमें आकाश महलोंके अग्रभागमें लगे हुए रत्नोंकी किरणोंसे विचित्र वर्णका हो कर इन्द्रधनुषकी सी शोभाको नित्य धारण किये हुए रहता है ॥१०८॥

सप्तभिस्त्रिदशानीकैर्विमानैरङ्गान्वितैः ।

कल्पद्रुमगिरीन्ध्रेषु रमन्ते विबुधेश्वराः ॥१०९॥

अर्थ—स्वर्गोंके इन्द्र सात प्रकारकी देवसेनाओंसे तथा देवाङ्गना सहित विमानोंके द्वारा कल्पवृक्षों तथा कोट्यावनोमें रमते (आनन्द करते) हैं ॥१०९॥

हस्त्यश्वरथपादातपुष्पगन्धर्वनर्चकैः ।

सप्तानीकानि सन्त्यस्य प्रत्येकं च भृशम् ॥११०॥

अर्थ—हस्ती, घोड़े, रथ, पवाड़े बैल, गन्धर्व, नर्तकी इस प्रकार सात प्रकारकी सेना इन्द्रकी होती है सो प्रत्येक एकसे एक बढ़कर है ॥११०॥

शृंगारसारसीपूर्णा लावण्यवनदीर्घिकाः ।

पीनस्तनभराक्रान्ताः पूर्णचन्द्रनिभामनाः ॥१११॥

विनीताः कामरूपिण्यो महर्द्धिमहिमान्विताः ।

हावभावविलासादथा नितम्बभरमन्वराः ॥११२॥

अन्ये शृंगारसर्वस्वमेकीकृत्य विनिर्मिताः ।

स्वर्गवासविलासिन्यः संति मूर्त्ता इव श्रियः ॥११३॥

अर्थ—उन स्वर्गोंमें विलासिनी देवांगनायें शृंगारका सार है जिनके ऐसी लावण्यरूपी जलकी बापिका ही है तथा पीन कुबोंके भार सहित हैं, जिनके मुख पूर्णमासीके चन्द्रमाके प्रमान है, विनीत है, चतुर है, महाशक्ति शोभा सहित है, मुखके हावभाव चित्तविकार विलास, भ्रूविकार आदिसे भरी हुई हैं; नितम्बोंके भारसे घीरगतिवाली है; आचार्य महाराज उद्देश्य करते हैं कि वे देवांगनायें मानो शृंगारका सर्वस्व एकत्र करके ही बनाई गई हैं, जिससे मूर्तिमान् लक्ष्मोत्तमान ही शोभती है ॥१११-११२-११३॥

गीतवादित्रविद्यासु शृंगाररसभूमिषु ।

परिरम्भादि सर्वेषु स्त्रियां दास्यं स्वभावतः ॥११४॥

अर्थ—स्वर्गोंमें शृंगाररसकी भूमि ऐसी गीत व बाजेकी विद्याओंमें तथा आलिंगनादि समस्त क्रियाओंमें स्त्रियोंकी स्वभावसे ही प्रवीणता होती है ॥११४॥

सर्वावयवसम्पूर्णा दिव्यलक्षणलसिताः ।

अनङ्गप्रतिमा धीराः प्रसन्नाः पांशुविग्रहाः ॥११५॥

हारकुण्डलकेयूरकिरीटाङ्गदभूषिताः ।

मन्दारमालसीगन्वा अणिमादिगुणान्विताः ॥११६॥

प्रसन्नामलपूर्वेन्दुकान्ताः कान्ताजनमियाः ।

शक्तित्रयगुणोपेताः सत्त्वशीलावलम्बिनः ॥११७॥

विज्ञानविनयोदामप्रीतिप्रसरसंभृताः ।

निसर्गसुभगाः सर्वे भवन्ति त्रिदिवौकसः ॥११८॥

अर्थ—उन स्वर्गोंमें देव कैसे हैं कि शरीरके समस्त अवयव जिनके सम्पूर्ण सुडौल हैं दिव्य-मनोहर लक्षणों सहित हैं, कामदेवके समान सुन्दर हैं, धीर (शोक रहित) हैं, प्रसन्न वा किस्तीणी हैं शरीरजिनका ऐसे है ॥११५॥ तथा हार कुण्डल केयूर (मुजबन्व) किरीट (मुकुट) अंगद (कटक आदि) इन आभूषणोंसे भूषित हैं, मन्दार मालतीके पुष्पोंके समान जिनके अंगमें सुगन्धि है, अणिमा महिमादि अष्टशक्ति सहित हैं, ॥११६॥ प्रसन्न निर्मल पूर्ण चन्द्रमा समान मनोहर हैं, और कान्ताजन

कहिये जियोंको अतिशय प्रिय लगनेवाले हैं, तीन झलक कहिये प्रभुत्व, मन्त्र, उत्साह इन गुणों सहित हैं, तथा सत्व पराक्रम और शील कहिये सुस्वभावके अमलजन करनेवाले हैं ॥११७॥ तथा विज्ञान, प्रकीर्णता और स्निग्ध वा उत्तम प्रीतिके प्रसर कहिये बेगसे भरे हैं । स्वर्गमें समस्त देव इसी प्रकार स्वभावसे सुन्दर होते है ११८॥

न तत्र दुःखितो हीनो वृद्धो रोगी गुणस्थितः ।

विकलाङ्गो घतश्रीकः स्वर्गलोके विद्योच्यते ॥११९॥

अर्थ—तथा उस स्वर्गमें कोई ऐसा नहीं देखा जाता जो दुःखी, दीन, वृद्ध, वा गुण रहित विकल-अंग अथवा कान्तिहीन हो ॥११९॥

सन्ध्यासामानिकामात्यलोकपात्रप्रकीर्णकाः ।

मित्राद्यभिमतस्त्वेवं पार्थिवर्तौ परिग्रहः ॥१२०॥

अर्थ—स्वर्गमें सप्ताके देव, सामानिकदेव, अमात्यादिकदेव, लोकपात्रदेव, प्रकीर्णकदेव ये भेद हैं; तथा मित्र आदिक सब ही उन इन्द्रोंके पार्थिवर्तौ परिवार उनके अभिमत (इष्ट प्रीति करनेवाले) हैं ॥१२०॥

वन्दिगायनसैरङ्गीस्वाङ्गरक्षाः पदासयः ।

नटवेत्रिविक्लासिन्यः घुराणां सेवको जवः ॥१२१॥

अर्थ—तथा स्वर्गमें उन देवोंकी सेवा करने वाले देव है, वंदीजन हैं, गानेवाले हैं, अङ्गरक्षक है दंड धरनेवाले है तथा नाचनेवाली विक्लासिनी अप्सरायें हैं ॥१२१॥

तत्रातिभयतापारे विमाने कुन्दकोमले ।

उपपादिविक्लासिनामै संभवन्ति स्वयं घुराः ॥१२२॥

अर्थ—स्वर्गमें अति मनोज्ञताका आचार ऐसे विमानमें कुन्दके पुष्प समान कोमल ऐसी उपपादिविक्लाके मध्यसे देव स्वयमेव उत्पन्न होते हैं । भावार्थ—देवोंके उत्पन्न होनेको उपपादिविक्ला है उस पर जन्म लेते हैं; जिस प्रकार कोई सोया हुआ आदमी उठता है । इसी प्रकार जिसका स्वर्गमें जन्म होता है, वह जीव पूर्णांग उस उपपादिविक्ला पर उठता है ॥१२२॥

सर्वास्तमुखदे रम्ये नित्योत्सवविराजिते ।

गीतवादित्रलीलाढये जयजीवस्वनाकुले ॥१२३॥

दिव्याकृतिमुसंस्थानाः सप्तधातुविरजिताः ।

कायकान्तिपयःपूरैः प्रसादितदिगन्तराः ॥१२४॥

श्रीरीपमुकुन्दाराज्य पुण्यलक्ष्म्यलक्षिताः ।

अजिमहिषुणोपेता ज्ञानविज्ञानसरगाः १२५॥

युगाङ्कूर्चिसंकाशाः श्रान्तदोषाः शुभाश्रयाः ।

अचिन्त्यमहिमोपेता मयषष्ठेवार्चिवर्जिताः ॥१२६॥

वर्द्धमानमहोत्साहा वज्रकाया महाबलः

अचिन्त्यपुण्ययोगेन युद्धन्ति वयुर्जितम् ॥१॥

'अर्थ'—उस उपपाद शब्दाका स्थान कैसा है कि समस्त इन्द्रियोंको सुख देने वाला है, रमणीक है, निश्च ही उत्सव सहित विराजिता है, गीत वादित्रादि वीणाओं सहित हैं, तथा “अयमन्त होओ” चिरंजीवी होओ” ऐसे शब्दोंसे व्याप्त है ॥१२३॥ ऐसे स्थान पर जो देव उत्पन्न होते हैं, वे कैसे हैं कि दिव्य सुन्दराकार है सस्वान जिनका और जिनका सतचातुरहित शरीर है, जो शरीरकी प्रभारूपी जलके प्रभावोंसे समस्त दिशाओंको प्रसन्न करने वाले हैं ॥१२४॥ जिनका शरीर शरीरपुष्पके समान कोमल है, पवित्र लक्षणों सहित है, अणिमा महिमाम्दि गुणोंसे युक्त है, अर्वाधिज्ञानादि विज्ञान वस्तु-ताओंके पारगामी है ॥१२५॥ तथा चन्द्रमाकी मूर्तिसमान है; जिनसे सब दोष शान्त हो गये है, जिनका चित्त शुभ है, अचिन्त्य महिमा सहित है, भय क्लेश पीडासे रहित है ॥१२६॥ जिनका उत्साह बढता ही रहता है वज्रके समान दृढ शरीर है, बड़े पराक्रमी है, इस प्रकारके देव अचिन्त्य पुण्यके योगसे उस उपपाद स्थानमें शरीरको धारण करते हैं ॥१२७॥

सुखामृतमहामोघैर्मध्यादिव विनिर्गताः ।

भवन्ति त्रिदशा सद्यः क्षणेन नवयौवनाः ॥१२८॥

अर्थ—उस उपपाद शब्दामें वे देव उत्पन्न होते हैं सो जिस प्रकार समुद्रमेंसे कोई मनुष्य निकले, उसी प्रकार वे देव सुखरूपी महासमुद्रमेंसे तत्काल नव यौवनरूप हो कर उत्पन्न होते हैं ॥१२८॥

किं च पुष्पफलाक्रान्तेः प्रवालदलदन्तुरैः ।

तेषां कोकिलवाचालैर्द्रुमैर्जन्म निगद्यते ॥१२९॥

अर्थ—फूल-फलोंसे भरपूर, कोमल पत्तोंसे अंकुशित और कोकिलाओंसे शब्दावमान वृक्षों करके उनके जन्मकी सूचना की जाती है ॥१२९॥

गीतवादित्रनिर्घोषैर्जयमङ्गलपाठकैः

विबोध्यन्ते भुमैः शब्दे सुखनिद्रात्यये यथा ॥१३०॥

अर्थ—तथा वे देव उस उपपाद शब्दामें ऐसे उत्पन्न होते हैं कि जैसे कोई राजकुमार सोता हो और वह गीत वादित्रोंके गन्दोसे, ‘जय जय’ इत्यादि मंगलके पाठोंसे तथा उत्तमोत्तम शब्दोंसे सुख निद्राका अभाव होने पर जगाया जाता है; उसी प्रकार देव भी उस उपपाद शिला (शब्दा) में उठ कर सावधान होते हैं ॥१३०॥

किञ्चिद्भ्रममपाकृत्य बीक्षते स क्षणैः क्षणैः ।

यावदाशा मुहुः स्निग्धैस्तदा कर्णान्तलोचनैः ॥१३१॥

अर्थ—तथा उस उपपाद शब्दामें सावधान हो कर कुछ भ्रमको दूर करके उस समय कर्णान्त पर्यन्त नेत्रोंको उठाकर दृष्टि फेर फेरकर चारों ओर देखता है ॥१३१॥

तत्पश्चात् क्या करता है सो कहते हैं—

इन्द्रजाळमय स्वप्नः किं नु मायाभ्रमोऽनु किम् ।

दृश्यमानमिदं चिन्मयमायासि निश्चयम् ॥१३२॥

अर्थ—फिर सावधान हो कर वह देव ऐसा विचारता है कि अहो ! यह क्या इन्द्रजाल है ! अथवा मुझे क्या स्वप्न आ रहा है ! अथवा यह मायामय कोई भ्रम है; यह तो बड़ा आश्चर्य देखनेमें आता है; निश्चय नहीं कि यह क्या है ! इस प्रकार सन्देहरूप होता है ॥१३२॥

इदं रम्यमिदं सेव्यमिदं श्लाघ्यमिदं हितम् ।

इदं प्रियमिदं भर्ग्यमिदं चित्तप्रसत्तिदम् ॥१३३॥

एतत्कन्दलितानन्दयेतत्कल्याणमन्दिरम् ।

एतन्मित्योत्सवाकीर्णयेतदत्यन्तसुन्दरम् ॥१३४॥

सर्वदिग्महिमोपेतं महर्दिकमुरार्चितम् ।

सप्तानीकान्वितं भाति त्रिदशेन्द्रसमाजिरम् ॥१३५॥

अर्थ—तत्पश्चात् वह देवविचार करता है कि यह वस्तु रमणीय है, यह सेवनीय है, यह सराहने योग्य है, यह हितरूप है, यह प्रिय है, यह सुन्दर है, यह चित्तको प्रसन्नता देनेवाली है ॥१३३॥ तथा यह आनन्दको उत्पन्न करनेवाला कल्याणका मंदिर निरन्तर उत्सवरूप तथा अत्यन्त सुन्दर है, इत्यादि विचार करता है ॥१३४॥ तथा यह स्थान समस्त ऋद्धि और महिमा सहित महाऋद्धिके धारक देवोंसे पूजनीय सात प्रकारकी सेना सहित देवेन्द्रके स्थानके समान दीखता है ॥१३५॥

फिर भी कुछ विशेष है —

मामेवोद्दिश्य सानन्दः प्रवृत्तः किमयं जनः ।

पुण्यमूर्तिः प्रियः श्लाघ्यो विनीतोऽत्यन्तवत्सलः ॥१३६॥

त्रैलोक्यनाथसंसेव्यः कोऽयं देशः सुखाकरः ।

अनन्तमहिमाधारो विश्वलोकाभिनन्दितः ॥१३७॥

इदं पुरमतिस्फूर्तं वनोपवनराजितम् ।

अभिभूय जगद्भूत्या बलातीव ध्वजांशुकैः ॥१३८॥

अर्थ—फिर वह देव विचारता है कि ये सामने जो लोग खड़े हैं वे मुझे ही देख कर आनन्द सहित प्रवृत्त हैं, ये पवित्र हैं, उज्ज्वल हैं मूर्ति जिनको ऐसे हैं तथा ये सब बहुत प्रिय हैं, प्रशंसनीय हैं, विनीत हैं, चतुर हैं, अत्यन्त प्रीति युक्त हैं ॥१३६॥ तथा फिर विचारता है कि यह सुखकी स्थान तीन लोकके स्वामी द्वारा सेवने योग्य कौनसा देश है ! यह देश अनन्त महिमाका आधार है, सबको बांछनीय है ॥१३७॥ तथा यह नगर भी अति विस्तीर्ण है, वन उपवनोपे शोभित है, संपदाके द्वारा

समस्त जगत को जीत कर पञ्चांगोंके बलोंके हिलनेसे मानो दौड़ता है, वृत्त्य ही करता है, इत्यादि विचारता है ॥१३८॥

आकलय्य तदाकृतं सचिवा दिव्यचक्षुषः ।

नतिपूर्वं प्रवर्त्तन्ते वक्तुं कालोचितं तदा ॥१३९॥

प्रसादः क्रियतां देव नतानां स्वेच्छया दृशा ।

भूयतां च वचोऽस्माकं पौर्वापर्यप्रकाशकम् ॥१४०॥

अर्थ — तत्पश्चात् उसी समय वहाँके मंत्री देव दिव्यनेत्रोंसे उस उत्पन्न हुए देवन्द्रके अभिप्रायको समझ कर नमस्कार करके कहते हैं कि हे देव ! हम सेवकों पर प्रसन्न हृजिये, निर्मल दृष्टिसे देखिये और हमारे पूर्वापर परिपाटीके प्रकाश करनेवाले वचनोंको सुनिये ॥१३९-१४०॥

अद्य नाद्य वयं धन्याः सफलं चाद्य जीवितम् ।

अस्माकं यत्त्वया स्वर्गः संभवेन पवित्रितः ॥१४१॥

प्रसीद जय जीव त्वं देव पुण्यस्तवोद्भवः ।

भव प्रभुः समग्रस्य स्वर्गलोकस्य सम्प्रति ॥१४२॥

सौधर्मोऽयं महाकल्पः सर्वामरशतार्जितः ।

नित्याभिनवकल्याणवार्द्धिवर्द्धनचन्द्रमाः ॥१४३॥

कल्पः सौधर्मनामायमीशानप्रमुखाः सुराः ।

इहोत्पन्नस्य शक्रस्य कुर्वन्ति परमोत्सवम् ॥१४४॥

अत्र संकल्पिताः कामा नवं नित्यं च यौवनम् ।

अत्राविनश्वरा लक्ष्मीः सुखं चात्र निरन्तरम् ॥१४५॥

स्वर्विमानमिदं रम्यं कामगं कान्तदर्शनम् ।

पादाम्बुजनता चेयं तव त्रिदशमण्डली ॥१४६॥

एते दिव्याङ्गनाकीर्णाश्चन्द्रकान्ता मनोहराः ।

प्रासादा रत्नवाप्यश्च क्रीडानद्यश्च भूधराः ॥१४७॥

समाभवनमेतत्ते नतामरशतार्चितम् ।

रत्नदीपकुतालोकं पुष्पप्रकरशोभितम् ॥१४८॥

विनीतवेषधारिण्यः कामरूपा वरस्त्रियः ।

तवादेशं प्रतीक्षन्ते लास्यलीलारसोत्सुकाः ॥१४९॥

आतपत्रमिदं पूज्यमिदं च हरिविष्टरम् ।

एतश्च चामरव्रातमेते विजयकेतवः ॥१५०॥

एता भग्रे महादेव्यो बरहीवृन्दवन्दिताः ।
 तृणीकृतसुराधीशलावण्यैश्वर्यसम्पदः ॥१५१॥
 भृंगारजलधेर्वेला-विलासोल्लासितभुवः ।
 लीलालङ्कारसम्पूर्णस्तव नाथ समर्पिताः ॥१५२॥
 सर्वावयवनिर्माणश्रीरासां नोषमास्पदम् ।
 यासां श्लाघ्यामलस्निग्धपुण्याशुप्रसवं वपुः ॥१५३॥
 अयमैरावणो नाम देवदन्ती महामनाः ।
 धसे गुणाष्टकैश्वर्याच्छ्रियं विश्रान्तिशायिनीम् ॥१५४॥
 इदं मत्तमजानीकमितोऽश्वीयं मनोजवम् ।
 एते स्वर्गस्थास्तुक्ता वरगन्त्येते पदातयः ॥१५५॥
 एतानि सप्त सैन्यानि पाकितान्यमरेश्वरैः ।
 नमन्ति ते पद्मद्वन्द्वं नतिविह्वलितपूर्वकम् ॥१५६॥
 समग्रं स्वर्गसाम्राज्यं दिव्यभूत्योपलसितम् ।
 पुण्येस्ते सम्मुखीभूतं दृष्ट्वाण प्रणतामरम् ॥१५७॥
 इति वादिनि मुस्निग्धे सचिवेऽत्यन्तवत्सले ।
 अवधिहानमासाद्य पौर्वापर्यं स बुद्धयति ॥१५८॥

अर्थ—यदि कोई मनुष्य सौधर्म स्वर्गमें इन्द्र उत्पन्न होता है तो उसका मन्त्री सबकी तरफसे इस प्रकार कहता है कि हे नाथ! आपने यहां उत्पन्न हो कर इस स्वर्गको पवित्र किया सो आज हम धन्य हुए, हमारा जीवन भी आज सकल हुआ ॥१४१॥ हे नाथ! आप प्रसन्न हूजिये, चिरजीव रहिये, हे देव! आपका उत्पन्न होना पुण्यरूप है, पवित्र है, आप इस स्वर्गलोकके स्वामी हूजिये ॥१४२॥ यह सौधर्म नामा महास्वर्ग है, सैकड़ों देवोंसे पूजित है; यह स्वर्ग सर्वदेवोंके कल्याणरूप समुद्रको बढ़ानेके लिये चन्द्रमाके समान है ॥१४३॥ यह सौधर्म नामा स्वर्ग ऐसा है कि इसमें जो इन्द्र उत्पन्न होता है, उसका ईशान इन्द्र आदि समस्त देव परमोत्सव करते हैं ॥१४४॥ इस स्वर्गमें वांछित पदार्थ भोगने योग्य हैं; यहां नित्य नया यौवन है, अविनश्वर लक्ष्मी है, निरन्तर सुख ही सुख है ॥१४५॥ तथा यह स्वर्गीय विमान जहां जाना चाहें वही जा सकता है, इसका दर्शन अति मनोहर है, यह देवोंकी मंडली (सभा) आपके चरणकमलोंमें नम्रीभूत है ॥१४६॥ ये मनोहर कपसराओंसे भरे हुए चन्द्रकान्तके समान मनोहर आपके महल हैं, ये रत्नमयी वापिकायें हैं, ये कीर्तनदियां तथा पर्वत हैं ॥१४७॥ यह सभामवन है सो नम्रीभूत देवोंके द्वारा सेवा करने योग्य है, पूजित है, यह रत्नमयी दीपकोंसे प्रकाशमान पुष्पसमूहोंसे शोभित है ॥१४८॥ और विनोत चतुर वैशाङ्गी वरनेवाली कामरूपिणी सुंदर किर्यां नृत्य संगीतादि रसमें उत्सुक हा कर आपके सामने नृत्य करनेके लिये आपकी

आज्ञाकी प्रतीक्षा कर रही हैं ॥१४९॥ तथा यह आपका छत्र है, यह आपका पूजनीय सिंहासन है, यह चमरोका समूह है, ये विजयकी ध्वजायें हैं ॥१५०॥ और ये सब आपकी अममहिमो अर्थात् पद्देवियों हैं, ये श्रेष्ठ देवांगनाओं द्वारा बंदने योग्य हैं तथा इन्द्रके ऐश्वर्यको तुण्डी समान समझनेवाली है ॥१५१॥ तथा शृंगाररूपी समुद्रकी लहरोंके समान चंचल हैं; बिलासके कारण जिनकी भीर्ने प्रफुल्लित है और लोलाकरी अङ्गारसे पूरित है; सो हे नाभ । ये आपके चरणोंमें समर्पित हैं ॥१५२॥ इन पद्देवियोंके शरीरकी शोभा अनुपम है; क्योंकि इनका शरीर योग्य निर्मल स्निग्ध पवित्र परमाणुओंके द्वारा बना हुआ है ॥१५३॥ हे नाभ । यह आपका महामनवाला ऐरावत नामा हस्तो है; यह अणिमा महिमादि आठ गुणोंके ऐश्वर्यसे समस्त प्रकारकी विकिरणरूप लक्ष्मीको धरनेवाला है ॥१५४॥ और यह आपकी मदोन्मत्त हस्तिधोकी सेना है, यह घोड़ोंकी सेना है, इसका वेग मनके समान है; यह सुवर्णमयी ऊँच ऊँच रथोंकी सेना है और ये पयादे हैं ॥१५५॥ तथा यह आपकी सात प्रकारकी सेना है, पूर्वके इन्द्रों द्वारा पालित है; यह आपके चरणकमलोंका प्राचीन पूर्वक नमस्कार करती है ॥१५६॥ यह समस्त स्वर्गीय राज्य दिव्य सम्पदाओंसे शोभित है, सो आपके पुण्यके प्रतापसे आपके सम्मुख हुआ है नम्रभूत है देव जिसमें ऐसा है, सो आप ग्रहण कीजिये ॥१५७॥ इस प्रकार अति स्नेहयुक्त अत्यन्त प्रीति पूर्वक कहता है, उसी समय इन्द्र अवधिज्ञानको प्राप्त हो कर पूर्व जन्मसंबंधी समस्त वृत्तान्त जान जाता है ॥१५८॥

अहो तपः पुरा चीर्णं मयान्यजनदुश्चरम् ।

चित्तीर्णं चामयं दानं प्राणिनां जीवितार्थिनाम् ॥१५९॥

आराधितं मनःशुद्ध्या दृग्बोधादितुष्टयम् ।

देवश्च जगतां नाथः सर्वज्ञः परमेश्वरः ॥१६०॥

निर्दग्धं विषयारण्यं स्मरैरी निपातितः ।

कषायतरवच्छिन्ना रागसन्निवृत्तिर्यन्त्रितः ॥१६१॥

सर्वस्तस्य प्रभावोऽयमहं येनाद्य दुर्गतेः ।

उद्धृत्य स्थापितं स्वर्गराज्ये त्रिदशवन्दिते ॥१६२॥

अर्थ—तत्पश्चात् वह इन्द्र अवधिज्ञानसे सब जान कर मन ही मनमें कहता है कि अहो ! देखो, मैंने पूर्व भवमें अन्यसे आचरण करनेमें नहीं आये ऐसे तपको धारण किया तथा अनेक जीवोंको मैंने अमयदान दिया ॥१५९॥ तथा दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तप, इन चारों आराधनाओंसे त्रैलोक्यके नाथ सर्वज्ञ परमेश्वर देवाधिदेवका आराधन किया था ॥१६०॥ तथा मैंने पूर्वभवमें इन्द्रियोंके विषयरूप वनको दग्ध किया था, कामरूप शत्रुका नाश किया था, कषायरूप बुद्धोंको काट दिया था और रागरूपी शत्रुको पीड़ित किया था ॥१६१॥ उसीका यह प्रभाव है; उक्त आचरणोंने ही इस समय मुझे दुर्गतिसे बचाकर इस देवोंके बंदनीय स्वर्गके राज्यमें स्थापित किया है ॥१६२॥

रागादिबहन्ज्वाला न प्रक्षाम्यन्ति देहिनाम् ।
 सद्वृत्तवार्थसंसिद्धाः क्वचित्जन्मवैतरिणि ॥१६३॥
 तन्नाम सुलभं मन्ये तर्हि कुर्मोऽधुना वयम् ।
 सुराणां स्वर्गलोकेऽस्मिन्दर्शनस्यैव योग्यता ॥१६४॥
 अतस्तत्त्वार्थभक्षा ये भवन्ती स्वार्थसिद्धये ।
 अर्हदेवपदग्रन्थे भक्तिव्यात्पन्तनिश्चला ॥१६५॥
 यान्यत्र प्रतिबिम्बानि स्वर्गलोके जिनेक्षिनाम् ।
 विमानचैत्यवृक्षेषु मेवायुषवनेषु च ॥१६६॥
 तेषां पूर्वमहं कृत्वा स्वद्रव्यैः स्वर्गसंभवैः ।
 पुष्पचन्दननैवेद्यैर्गन्धदीपाक्षतोत्करैः ॥१६७॥
 गीतवादित्रनिर्घोषैः स्तुतिस्तोत्रैर्मनोहरैः ।
 स्वर्गैश्चर्य ग्रहीष्यामि तत्तन्निदधवन्दितः ॥१६८॥
 इति सर्वज्ञदेवभ्य कृत्वा पूजामहोत्सवम् ।
 स्वीकरोति ततो राज्यं पट्टवन्नादिलक्षणम् ॥१६९॥

अर्थ—तत्पश्चात् वह इन्द्र विचारता है कि जीवोंके रागादिकरूप अग्नि की ज्वाला सम्यक् चारित्र-
 रूपी जलको सींचे बिना सैकड़ों जन्म लेने पर भी नहीं बुझती ॥१६३॥ ऐसा सम्यक् चारित्र इस
 स्वर्गमें सुलभ नहीं है, इसलिये क्या करूँ ! इस स्वर्गलोकमें तो सम्यग्दर्शनकी ही योग्यता है,
 चारित्रकी योग्यता नहीं है ॥१६४॥ इस कारण मेरे स्वार्थके लिये तत्त्वार्थग्रहण ही कल्याणकारी व
 श्रेष्ठ है, तथा अर्हन्त भगवान्के चरणयुगलमें अत्यन्त निश्चल भक्ति करना ही कल्याणकारी है ॥१६५॥
 इसलिये यहाँ स्वर्गमें विमानों, चैत्य वृक्षों तथा मेरु आदिके उपवनोमें जो जिनेन्द्र भागवान्के
 प्रतिबिम्ब हैं ॥१६६॥ उनका प्रथम ही इस स्वर्गके उत्पन्न हुए अपने द्रव्य पुष्प, चंदन, नैवेद्य,
 गन्ध, दीपक व अक्षतोंके समूहसे पूजन करके ॥१६७॥ तथा गीत वृत्तों वादित्रोंके शब्दों सहित
 मनोहर स्तुतियाँ करके तत्पश्चात् इस देवोंसे वंदनीय स्वर्गके ऐश्वर्यको ग्रहण करना चाहिये ॥१६८॥
 इस प्रकार विचार कर वह इन्द्र सर्वज्ञ देवकी पूजा का महान् उत्सव पूर्वक पट्टवन्नादिक है लक्षण
 जिसका ऐसे स्वर्गके राज्यको ग्रहण करता है ॥१६९॥

तस्मिन्मनोजवैर्यानिर्विचरन्तो यदृच्छया ।

वनाद्रिसगरान्तेषु दीव्यन्ते ते दिवौकसः ॥१७०॥

अर्थ—तत्पश्चात् वे स्वर्गके देव अपने समान वेगवाले विमानोंके द्वारा स्वच्छन्द विचरते हुए
 वन, पर्वत वा समुद्रोंके तीर पर क्रीड़ा करते रहते हैं ॥१७०॥

संकल्पानन्तरोत्पन्नैर्दिव्यभोगैः समन्वितम् ।

सेवमानाः सुरानीकैः भ्रयन्ति स्वर्गिणः सुखम् ॥१७१॥

अर्थ—तथा संकल्प करते ही उत्पन्न होनेवाले नानाप्रकारके दिव्य मनोहर भोगोंको भोगते हुए देवोंकी सेना सहित वे स्वर्गके सुख भोगते रहते हैं ॥१७१॥

महाप्रभावसम्पन्ने महाभूत्योपकक्षिते ।

कालं गतं न जानन्ति विमग्नाः सौख्यसागरे ॥१७२॥

अर्थ—इस प्रकार महाप्रभाव सहित महाविभूति युक्त स्वर्गोंके सुखरूपी समुद्रमें निमग्न रहते हुए समयको नहीं जानते कि कितना बीत गया ॥१७२॥

कचिद्गीतैः कचिन्नुत्तैः कचिद्वाद्यैर्मनोरमैः ।

कचिद्विलासिनीव्रातक्रोडाद्युद्धारदर्शिनैः १७३॥

दशाङ्गभोगजैः सौख्यैर्लभ्यमानाः क्वचित् क्वचित् ।

वसन्ति स्वर्गिणः स्वर्गे कल्पनातीतवैभवे ॥१७४॥

अर्थ—इस प्रकार कहीं तो मनके छुभानेवाले गीत तथा नृत्य वादित्रों सहित तथा कहीं विलासिनी अप्सराओंके समूहसे किये हुए क्रोडाद्युद्धार सहित ॥१७३॥ तथा कहीं पर दश प्रकारके भोगों (कल्प वृक्षों) से उत्पन्न हुए सुखों सहित कल्पनातीत विभववाले स्वर्गोंमें वे देव रहते हैं ॥१७४॥ अब दशाङ्ग भोगोंके नाम गिनाते हैं—

मद्यतूर्यगृहज्योतिर्भूषाभाजनविग्रहाः ।

स्रग्दीपवस्त्रपात्राङ्गा दशधा कल्पपादपाः ॥१७५॥

अर्थ—मद्य, वादित्र, गृह, ज्योति, भूषण, भोजन, माला, दीपक, वस्त्र, पात्र, इन दश प्रकारके भोगोंके देनेवाले दश प्रकारके कल्पवृक्ष स्वर्गोंमें होते हैं; इस कारण स्वर्गके देव दशाङ्ग भोग भोगते हैं ॥१७५॥

यत्सुखं नाकिनां स्वर्गे तद्वक्तुं केन पार्यते ।

स्वभावजमनातङ्गं सर्वासंप्रीणनसमम् ॥१७६॥

अर्थ—स्वर्गोंमें स्वर्गवासियोंको जो सुख है, उसका वर्णन करनेमें कोई समर्थ नहीं है; क्योंकि वह सुख बिना प्रयासके स्वयमेव उत्पन्न होता है, उस सुखमें आतंक (रोगादिक) नहीं है और समस्त इन्द्रियोंको तृप्त करनेमें समर्थ है ॥१७६॥

अशेषविषयोदभूतं दिव्यस्त्रीसंगसंभवम् ।

विनीतजनविज्ञानज्ञानाद्यैर्भर्यलाञ्छितम् ॥१७७॥

अर्थ—स्वर्गीका सुख समस्त प्रकारके विषयोंसे उत्पन्न हुआ है तथा दिव्य स्त्रियोंके संगमसे उत्पन्न हुआ है तथा विज्ञान चतुराई ज्ञानादिक ऐश्वर्य सहित उत्पन्न हुआ है, उसका वर्णन कौन कर सकता है ! ॥१७७॥

सौवर्णीयच्युतान्ता ये कल्पाः सौहृदवर्जिताः ।

कल्पादीतास्ततो ह्येवा देवा वैमानिकाः परे ॥ १७८ ॥

अहमिन्द्रामिधानास्ते प्रवीचारविवर्जिताः ।

विवर्जितशुभध्वानाः शुक्लछेद्यास्तलम्बिनः ॥ १७९ ॥

अर्थ—सौवर्ण स्वर्णसे बना कर अच्युत स्वर्ण पर्यन्त सौहृद स्वर्ग कल्प कहे जाते हैं; उनसे ऊपर जो नव प्रवेयकोंमें वैमानिक देव हैं, वे कल्पादीत कहाते हैं ॥ १७८ ॥ वे देव अहमिन्द्र नामसे वर्णन किये जाते हैं अर्थात् उनका आचार्योंने अहमिन्द्र नाम कहा है, वे अहमिन्द्र काम रहित हैं, उनके लीका मैथुन वर्जित है, इसी कारण वहां देवांगनायें नहीं होतीं, उन देवोंका शुभ ध्यान उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ है और वे शुक्ल छेद्याके धरनेवाले हैं ॥ १७९ ॥

अनुत्तरविमानेषु श्रीजयन्तादिपठचक्षु ।

संभूय स्वर्गिणच्युत्वा ब्रजन्ति पदमन्ययम् ॥ १८० ॥

अर्थ—तत्पश्चात् उन नव प्रवेयक विमानोंसे ऊपर श्रीजयन्तादिक पाँच अनुत्तर विमान हैं। उनमें जो देव उत्पन्न होते हैं, वे वहाँसे गिर कर मनुष्य हो आवश्यक ही मोक्षको पाते हैं ॥ १८० ॥

कल्पेषु च विमानेषु परतः परतोऽधिकाः ।

शुभछेद्यायुर्विज्ञानप्रभावैः स्वर्गिणः स्वयम् ॥ १८१ ॥

अर्थ—तथा कल्पोंमें और कल्पादीत विमानोंमें शुभ छेद्या आयु विज्ञान प्रभावादिक करके देव स्वयं ही अगले अगले विमानोंमें अधिक अधिक बढ़ते हुए हैं ॥ १८१ ॥

ततोऽग्रे साश्वतं धाम जन्मजातकृविच्युतम् ।

ज्ञानिनां यदधिष्ठानं क्षीणनिःशेषकर्मणाम् ॥ १८२ ॥

अर्थ—उन अनुत्तर विमानोंसे आगे अर्थात् उपर शाश्वत धाम (मोक्षस्थान वा सिद्धशिला) है सो संसारसे उत्पन्न हुए क्लेश दुःखादिसे रहित है और समस्त कर्मोंके नाश करनेवाले सिद्ध भगवानोंका आश्रयस्थान है ॥ १८२ ॥

चिदानन्दगुणोपेता निष्ठितार्था विषन्धनाः ।

यत्र सन्ति स्वयं बुद्धाः सिद्धाः सिद्धेः स्वयंवराः ॥ १८३ ॥

अर्थ—उस मोक्षस्थानमें सिद्ध भगवान् विद्यमान है, वे चैतन्य और आनन्द कहिये गुणोंसे संयुक्त है, कृतकृत्य है, कर्मबन्धसे रहित है, स्वयंबुद्ध है, अर्थात् जिनके स्वाधीन अतीन्द्रिय ज्ञान है तथा सिद्धि (मुक्ति) को स्वयं करनेवाले हैं ॥ १८३ ॥

सप्तस्तोऽवयवो लोकाः केवलज्ञानागोचरः ।

तं व्यस्तं वा समस्तं वा स्वशक्त्या चिन्तयेद्यतिः ॥ १८४ ॥

विजय १ वैजयन्त २ जयन्त ३ अपराजित ४ और स्वर्गसिद्ध ५ वे पाँच विमान हैं ।

अर्थ—अहो भव्य जीवो ! यह समस्त लोक केवलज्ञानद्वारा है तथापि इस संस्थानविषय नामा धर्म ध्यानमें मुनि साधान्यासासे सबको ही तथा व्यस्त कहिये कुछ भिन्न भिन्नको अपनी शक्तिके अनुसार चिन्तन करें ॥ १८४ ॥

चिलीमाशेषकर्मणं स्फुरन्तमतिनिर्मलम् ।

स्वं ततः पुरुषाकारं स्वाङ्गगमंगतं स्मरेत् ॥ १८५ ॥

अर्थ—तथा इस लोकके संस्थानके चिन्तनके पश्चात् अपने शरीरमें प्राप्त पुरुषाकार अपने आत्माको कर्म रहित स्फुरायमान अति निर्मल चिन्तन (स्मरण) करें ॥ १८५ ॥

माळिनो

इति निगदितमुच्चैर्लोकसंस्थानमित्थं

नियतमनियतं वा ध्यायतः शुद्धबुद्धेः ।

भवति सततयोगाद्योगिनो निष्प्रमादं

नियतमनतिदूरं केवलज्ञानराज्यम् ॥ १८६ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि इस पूर्वोक्त प्रकारसे कहे हुए लोकके स्वरूप(संस्थान) को इस प्रकार नियत मर्यादा सहित वा अनियत मर्यादा रहित चिन्तन करता हुआ जो निर्मल बुद्धि मुनि है उसको प्रमाद रहित ध्यान करनेसे निवमसे शीघ्र ही केवलज्ञान राज्यको प्राप्ति होती है ।

भावार्थ—अप्रमत्त नामा सातवें गुणस्थानमें यह धर्मध्यान उत्कृष्ट होता है, उस गुणस्थानसे फिर क्षपक श्रेणीका प्रारंभ करने पर अन्तर्मुहूर्तमें केवलज्ञानकी उत्पत्ति होती है ॥ १८६ ॥

इस प्रकार संस्थानविषय नाम धर्मध्यानमें लोकसंस्थानका चिन्तन करना होता है, इस कारण लोकके संस्थानोंका संक्षेप वर्णन किया; यदि किसीको लोकका विशेष वर्णन देखना हो तो त्रिलोक सारादि ग्रंथोंको देखे ।

उत्पत्त्य ।

लोकरूप सर्वत्र कथित सत्यारथ ज्ञाने ।

अथो मध्य मरु ऊर्ध्व मेद त्रय कष्टे सुमाने ॥

रक्षणा ष्टि षट्द्रव्यतणी बहुभाष विचारो ।

विषयवृष्टिर्लै नित्य अनित पर्यय लब्धि चारो ॥

इस ध्यान त्वयमें ध्येय करि, ध्यावो जिय भव स्थिर रहै ।

पुनि आत्मको संस्थान हू, चित्तको ज्यों बिचि न्य रहै ॥ ३६ ॥

इति श्रीब्रह्मचन्द्राचार्यविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानार्णवे संस्थानविषयनामकध्यानवर्णनं नाम चतुर्विंश प्रकरणं समाप्तम् ॥ ३६ ॥

३७. अथ सप्तविंशः स्तम्भः ।

पिण्डस्थ ध्यानका वर्णन ।

आगे इस संस्थानविषय नामा चर्च ध्यानमें पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत इस प्रकार ध्यानके जो भेद कहे हैं, उनका वर्णन किया जाता है—

पिण्डस्थं च पदस्थं च रूपस्थं रूपवर्जितम् ।

चतुर्धा ध्यानमाभ्यासं अञ्जराशीवभास्करैः ॥१॥

अर्थ—जो भव्यरूपी कमलोंको प्रफुल्लित करनेके लिये सूर्यके समान योगीश्वर हैं, उन्होंने ध्यानको पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ऐसे चार प्रकारका कहा है ॥१॥

पिण्डस्थं पठ्य विज्ञेया चारणा बीरवर्णिताः ।

संयमी यास्वसंमूढो जन्मपाप्मान्निकुन्तति ॥ २ ॥

अर्थ—पिण्डस्थ ध्यानमें श्रीवर्षमान स्वामीसे कही हुई जो पांच चारणायें हैं, उनमें संयमी मुनि ज्ञानी हो कर संसाररूपी पाशको काटता है ॥२॥

पार्थिवी स्याद्यथाग्नेयी श्वसना वाय वाक्पती ।

तत्स्वरूपवती चेति विज्ञेयास्ता यथाक्रमम् ॥ ३ ॥

अर्थ—ये चारणायें पार्थिवी, आग्नेयी तथा श्वसना, वाक्पती और तत्स्वरूपवती ऐसे यथाक्रमसे होती हैं ॥३॥

सो प्रथम ही पार्थिवी चारणाका स्वरूप कहते हैं—

तिर्यग्लोकसमं योगीः स्मरति क्षीरसागरम् ।

निःशब्दं शान्तकल्लोलं हारनीहारसंनिभम् ॥ ४ ॥

अर्थ—प्रथम ही योगी मध्यलोकमें स्वयंभूरमण नामा समुद्रपर्यन्त जो तिर्यक् लोक है, उसके समान निःशब्द, कल्लोल रहित तथा हार और नरफेके सदृश सफेद क्षीरसमुद्रका ध्यान (चिन्तन) करे ॥४॥

तस्य मध्ये मुनिर्माणं सहस्रदलमम्बुजम् ।

स्मरत्यमितमादीप्तं द्रुतहेमसमप्रभम् ॥ ५ ॥

अर्थ—उस क्षीरसमुद्रके मध्यभागमें सुन्दर है निर्माण (रचना) जिसकी और अमित फैली हुई दीप्तिसे शोभायमान, पिण्डलाये हुए सुवर्णकीसी प्रभावाले एक सहस्रदलके कमलका चिन्तन (ध्यान) करे ॥५॥

अञ्जरागसमुद्रभूतकेसरालिविराजितम् ।

जम्बूद्वीपप्रमाणं च चित्रभ्रमररञ्जकम् ॥ ६ ॥

अर्थ—फिर इस कमलको कैसा थावे कि कमलके रागसे उत्पन्न हुई केसरोंकी पंक्तिसे विराजमान (शोभायमान) तथा चित्ररूपी भ्रमरको रंजयमान करनेवाले जम्बूद्वीपके बराबर छात्र योजनका चिन्तन करे ॥६॥

स्वर्णाचलमयीं दिव्यां तत्र स्मरति कर्णिकाम् ।

स्फुरत्किङ्कमभाजलपिङ्गितदिग्धन्तराम् ॥ ७ ॥

अर्थ—तत्पश्चात् उस कमलके मध्य सुवर्णाचल (मेरु) के समान, स्फुरावमान है पीतरङ्गकी प्रभाका-
समूह जिसमें तथा उसके द्वारा पीतरङ्गी कर दी हैं दशों दिशायें जिसने, ऐसी एक कर्णिकाका
ध्यान करे ॥७॥

शरच्चन्द्रनिभं तस्यामुन्नतं हरिविष्टरम् ।

तत्रात्मानं सुखासीनं प्रशान्तमिति चिन्तयेत् ॥ ८ ॥

अर्थ—उस कमलकी कर्णिकामें शरद् ऋतुके चन्द्रयाके समान श्वेतवर्णका एक उँचा सिंहासन
चितवन करे; उस सिंहासनमें अपने आत्माको सुखरूप, शान्त स्वरूप, क्षोभ रहित चितवन करे ॥८॥

रागद्वेषादिनिःशेषकलङ्कसंपणक्षमम् ।

उद्युक्तं च भवोद्भूतकर्मसन्तानञ्चातने ॥ ९ ॥

अर्थ—उस सिंहासन पर बैठे हुए अपने आत्माको ऐसा बिचारे कि वह रागद्वेषादिक समस्त
कलङ्कोको क्षय करनेमें समर्थ है और संसारमें उत्पन्न हुए जो जो कर्म हैं, उनके सन्तानको नाश
करनेमें उद्यमी है ॥९॥

इस प्रकार यह पार्थिवी धारणाका स्वरूप जानना । अब आग्नेयी धारणाका वर्णन करते हैं—

ततोऽसौ निश्चलाभ्यासात्कमलं नाभिमण्डले ।

स्मरत्यतिमनोहारि षोडशोन्नतपत्रकम् ॥ १० ॥

अर्थ—तत्पश्चात् योगी(ध्यानी) निश्चल अभ्यासासे अपने नाभिमंडलमें १६ सोलह ऊँचे २पत्रेकी
एक मनोहर कमलका ध्यान (चितवन) करे ॥१०॥

प्रतिपत्रसमासीनस्वरमालाविराजितम् ।

कर्णिकायां महामन्त्रं विस्फुरन्तं विचिन्तयेत् ॥ ११ ॥

अर्थ—तत्पश्चात् उस कमलकी कर्णिकामें महामन्त्रका (जो आगे कहा जाता है उसकी)
चितवन करे और उस कमलके सोलह पत्रों पर ‘अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ऌ ॡ ए ऐ ओ औ अं
अः’ इन १६ अक्षरोंका ध्यान करे ॥११॥

उस महामन्त्रका स्वरूप कहते हैं—

रेफरुद्धं कलाबिन्दुलाञ्छितं शून्यमक्षरम् ।

लसदिन्दुच्छटाकोटिकान्तिव्याप्तहरिन्मुखम् ॥ १२ ॥

अर्थ—रेफसे रुद्ध कहिये आहत और कला तथा बिन्दुसे चिह्नित और शून्य कहिये हकार
ऐसा अक्षर लसत् कहिये देदीप्यमान होते हुए ईंदुकी छटाकोटिकी कान्तिसे व्याप्त किया है दिशाका
मुख जिसने ऐसा महामन्त्र “ह्रीं” उस कमलकी कर्णिकामें स्थापन कर, चिन्तवन करे ॥१२॥

अग्नि कैला चिन्तन करे सो कहते हैं—

तस्य रेफाद्विनिर्यान्तीं शनैर्धूमशिलां स्मरेत् ।

स्फुल्लिङ्गसंततिं पश्चाच्छ्वालाकां तदनन्तरम् ॥१३॥

तेन ज्वालाकलापेन वर्द्धमानेन सन्ततम् ।

दहत्यविरतं धीरः पुष्करीकं हृदि स्थितम् ॥१४॥

अर्थ—तत्पश्चात् उस महामन्त्रके रेफसे मंद मंद निकलती हुई धूम (धूआं) की शिलाका चिन्तन करे तत्पश्चात् उसमेंसे अनुक्रमसे प्रवाहरूप निकलते हुए स्फुल्लिङ्गोंकी पंक्तिका चिन्तन करे और तत्पश्चात् उसमेंसे निकलती हुई ज्वालाकी लपटोंको बिचारे ॥१३॥ तत्पश्चात् योगी मुनि क्रमसे बढ़ते हुए उस ज्वालाके समूहसे अपने हृदयस्थ कमलको निरन्तर जलाता हुआ चिन्तन करे ॥१४॥

उस हृदयस्थ कमलका विशेष स्वरूप कहते हैं—

तदष्टकर्मनिर्माणमष्टपद्ममधोमुखम् ।

दहत्येव महामन्त्रध्यानोत्थप्रबलोऽनलः ॥१५॥

अर्थ—वह हृदयस्थ कमल अधोमुख आठ पत्रका (पांखुंडीवाला) है; उन आठ पत्रों (दलों) पर आठ कर्म स्थित हों; ऐसे कमलको नाभिस्थ कमलकी कणिकामें स्थित “ह्रीं” महामन्त्रके ध्यानसे उठी हुई प्रबल अग्नि निरन्तर दहती है; इस प्रकार चिन्तन करे, तब अष्टकर्म जल जाते हैं, यह चैतन्य परिणामोंकी सामर्थ्य है ॥१५॥

ततो बहिः शरीरस्य त्रिकोणं बह्निमण्डलम् ।

स्मरेज्ज्वालाकलापेन ज्वलन्तमिव वाहवम् ॥१६॥

बह्निबीजसमाक्रान्तं पर्यन्ते स्वस्तिकाङ्कितम् ।

ऊर्ध्ववायुपुरोद्भूतं निर्धूमं काञ्चनप्रभम् ॥१७॥

अन्तर्दहति मन्त्रार्चिर्बहिर्वह्निपुरं पुरम् ।

धगद्गितिर्विस्फूर्जेज्ज्वालाप्रचयभासुरम् ॥१८॥

भस्मभावमसौ नीत्वा शरीरं तच्च पश्यम् ।

दाह्याभावात्स्वयं शान्तिं याति बह्निः शनैः शनैः ॥१९॥

अर्थ—उस ३.पत्रके दग्ध हुए पश्चात् शरीरके बाह्य त्रिकोण बह्नि (अग्नि) का चिन्तन करे, सो ज्वालाके समूहोंसे जलते हुए लकड़ानलके समान ध्यान करे ॥१६॥ तथा अग्नि बीजाक्षर ‘र’ से व्याप्त और अन्तमें सन्धियाके चिह्नसे चिह्नित हो, ऊर्ध्व वायुमंडलसे उत्पन्न धूम रहित काञ्चनकी-सी प्रभावाला चिन्तन करे ॥१७॥ इस प्रकार यह धगधगावमान फैलती हुई लपटोंके समूहसे देदीप्यमान बाहरका अग्निपुर (अग्निमण्डल) अंतरंगकी मंत्राग्नि दग्ध करता है ॥१८॥ तत्पश्चात् वह अग्निमण्डल

उस नाभित्थ कमल और शरीरको भस्मीभूत करके दाहा (जलाने योग्य पदार्थ) का अभाव हो भेदे धीरे धीरे अपने आप यह अग्नि शान्त हो जाती है ॥१९॥

इस प्रकार यह आनेयी धारणा कही । अने मारुती नामा धारणाका स्वरूप कहते हैं—

विमानपथमापूर्वं संचरन्तं समीरणम् ।

स्मरत्यविरतं योगी महावेगं महाबलम् ॥२०॥

अर्थ—योगी (ध्यान करनेवाला मुनि) आकाशमें पूर्ण हो कर विचरते हुए महावेगवाले और महाबलवान् ऐसे बायुमण्डलका चिन्तन करें ॥२०॥

चालयन्तं सुरानीकं ध्वनन्तं त्रिदशावलम् ।

दारयन्तं घनव्रातं क्षोभयन्तं महार्णवम् ॥२१॥

व्रजन्तं ध्रुवनाभोगे संचरन्तं हरिन्मुखे ।

विसर्पन्तं जगन्भीडे निविशन्तं घरातले ॥२२॥

उद्धूय तद्रजः शीघ्रं तेन प्रबलवायुना ।

ततः स्थिरीकृताभ्यासः समीरं शान्तिमानयेत् ॥२३॥

अर्थ—तत्पश्चात् उस पवनको ऐसा चिन्तन करे कि देवोंकी सेनाको चलायमान करता है, मेरु पर्वतको कैपाता है, मेघोंके समूह बखेरता हुआ, समुद्रको क्षोभरूप करता हुआ ॥२१॥ तथा लोकके मध्य गमन करता हुआ, दशों दिशाओंमें संचरता हुआ जगतरूप घरमें फैला हुआ, पृथ्वीतलमें प्रवेश करता हुआ चिंतन करे ॥२२॥ तत्पश्चात् ध्यानी (मुनि) ऐसा चिंतन करे कि वह जो शरीरादिककी भस्म है, उसको इस प्रबल बायुमंडलने तत्काल उड़ा दिया, तत्पश्चात् इस बायुको स्थिररूप चिन्तन करके शान्तरूप करे ॥२३॥

इस प्रकार यह मारुती धारणा कही । अब वारुणी धारणाका वर्णन करते हैं—

वारुण्या स हि पुण्यात्मा घनजालचितं नमः ।

इन्द्रायुधतडिद्वर्जचमत्काराकुलं स्मरेत् ॥२४॥

अर्थ—वही पुण्यात्मा (ध्यानी मुनि) इन्द्र धनुष, बिजुली, गर्जनादि चमत्कार सहित मेघोंके समूहसे भरे हुए आकाशका ध्यान (चिन्तन) करे ॥२४॥

सुधाम्बुप्रभवैः सान्द्रैर्विन्दुभिर्मोक्तिकोज्ज्वलैः ।

वर्षन्तं तं स्मरेद्धीरः स्थूलस्पृष्टैर्निरन्तरम् ॥२५॥

अर्थ—तथा उन मेघोंको अमृतसे उत्पन्न हुए मोती समान उज्ज्वल बड़े २ बिंदुओंसे निरन्तर बारारूप वर्षते हुए आकाशको धीरे, धीरे मुनि स्मरण करे अर्थात् ध्यान करे ॥२५॥

ततोऽर्धेन्द्रसमं कान्तं पुरं वरुणलाम्बितम् ।

ध्यायेत्सुखायः प्रैः प्लावयन्तं नभस्तलम् ॥२६॥

अर्थ—तत्पश्चात् अर्धचन्द्राकार, मनोहर, अमृतमय जलके प्रवाहसे आकाशको बहाते हुए वरुणपुर(वरुणमंडल) का चिन्तन करे ॥२६॥

तेनाचिन्त्यप्रभावेण दिव्यध्यानोत्थिताम्बुना ।

प्रक्षालयति निःशेषं तद्रजः कायसंभवम् ॥२७॥

अर्थ—अचिन्त्य है प्रभाव जिसका ऐसे दिव्य ध्यानसे उत्पन्न हुए जलसे शरीरके जलनेसे उत्पन्न हुए समस्त भस्मको प्रक्षालन करता है अर्थात् धोता है, ऐसा चिन्तन करे ॥२७॥

इस प्रकार बाहुनी धारणा है । अब तत्त्वरूपवती धारणाको कहते हैं—

सप्तधातुविनिर्मुक्तं पूर्णचन्द्रामलत्विवम् ।

सर्वज्ञकल्पमात्मानं ततः स्मरति संयमी ॥२८॥

अर्थ—तत्पश्चात् संयमी मुनि सप्त धातु रहित, पूर्णचन्द्रमाके समान है निर्मल प्रभा जिसकी ऐसे सर्वज्ञसमान अपने आत्माका ध्यान करे ॥२८॥

शृगेन्द्रविष्टराकटं दिव्यातिशयसंयुतम् ।

कल्याणमहिमोपेतं देवदैत्योरगाचितम् ॥२९॥

विखीनाशेषकर्माणां स्फुरन्तमतिनिर्मलम् ।

स्वं ततः पुरुषाचारं स्वाङ्गगर्भगतं स्मरेत् ॥३०॥

अर्थ—तत्पश्चात् अपने आत्माके अतिशय युक्त, सिंहासन पर आरूढ़ कल्याणकी महिमा सहित देव दानव धरणेन्द्रादिसे पूजित हैं, ऐसा चिन्तन करे ॥२९॥ तत्पश्चात् विलय हो गये हैं आठ कर्म जिसके ऐसा स्फुरायमान(प्रगट) अति निर्मल पुरुषाचार अपने शरीरमें प्राप्त हुए अपने आत्माका चिन्तन करे । इस प्रकार तत्त्वरूपवती धारणा कही गई ॥३०॥

आर्या

इत्थविरतं स योगी पिण्डस्ये जातनिश्चलाभ्यासः ।

शिवमुखमनन्यसाध्यं प्राप्नोत्यचिरेण कालेन ॥३१॥

अर्थ—इस प्रकार विरह ध्यानमें जिसका निश्चल अभ्यास हो गया है वह ध्यानो मुनि अन्य प्रकारसे साधनेमें न आये ऐसे मोक्षके सुखको शीघ्र(अल्प समयमें)ही प्राप्त होता है ॥३१॥

अन्धरा

इत्थं यज्जानवधं स्मरति नवसुधासान्द्रचन्द्रांशुगौरं

भीमस्सर्वज्ञकल्पं कन्नकगिरितटे वीतविश्वप्रपठकम् ।

आत्मानं विश्वरूपं त्रिदशगुह्यगौरव्यचिन्त्यप्रधानं :

तत्पिण्डस्थं प्रणीतं त्रिनसमयमहाम्भोजविष्णुं प्रणतैः ॥३२॥

अर्थ—उक्त प्रकारसे जिस पिण्डस्थ ध्यानमें निर्दोष, नये अष्टतसे मीसी हुई चन्द्रवाणी किरण सटश—गोरे वर्ण, श्रीमत्सर्वज्ञ भगवान् समान तथा मेरु गिरिके तट वा शिखर पर बैठा, जैते हैं समस्त प्रपंच जिसके ऐसे तथा विश्वरूप—समस्त ज्ञेय पदार्थों के आकार जिसमें प्रतिबिम्बित हो रहे हैं ऐसे देवेंद्रोंके समूहसे भी त्रिमका अधिक प्रभाव हो ऐसे आत्माका जो चिन्तवन किया जाय, उस को त्रिनिमित्तान्तरूपी महासमुद्रके पार पहुँचनेवाले मुनिधरोने पिण्डस्थ ध्यान कहा है ॥३२॥

शार्ङ्गलक्षिकीकृतम् ।

विद्यामण्डलमन्त्रयन्त्रकुहकूराभिचाराः क्रियाः

सिंहाशीविषदैत्यदन्तिशरभा यान्त्येव निःसारताम् ।

शाकिन्यो ग्रहराक्षसप्रभृतयो मुठचन्त्यसद्रासना

एतद्ध्यानघनस्य सन्निधिविशालानोर्यथा कौशिकाः ॥३३॥

अर्थ—जिस प्रकार सूर्यके उदय होने पर उलूक (घुघू) भाग जाते हैं उसी प्रकार इस पिण्डस्थ ध्यानरूपी घनके समीप होनेसे विद्या, मंडल, मंत्र, यन्त्र, इन्द्रजालके आश्चर्य (प्रसिद्ध कपट) क्रूर अभिचार (मरणादि) स्वरूप किया तथा सिंह आशीविष (सर्प) दैत्य हस्ती अष्टापद ये सब ही निःसारताको प्राप्त हो जाते हैं अर्थात् किस प्रकारका भी उपद्रव नहीं करते तथा शाकिनी ग्रह राक्षस वगैरह भी खोटी वासनाको छोड़ देते हैं । भावार्थ—पिण्डस्थ ध्यानके प्राप्त होनेवाले मुनिके निकट कोई दुष्ट जीव किसी प्रकारका भी उपद्रव नहीं कर सकते, समस्त विघ्न दूरसे नष्ट हो जाते हैं ॥३३॥

इस प्रकार पिण्डस्थ ध्यानका वर्णन किया । यहाँ कोई ऐसा कहें कि ध्यान तो ज्ञानानन्दस्वरूप आत्माका ही करना है । इतनी पृथ्वि, अग्नि, पवन, जलादिककी कल्पना किस लिये करना ? संको कहा जाता है कि—

यह शरीर पृथ्वि आदि घातुभय है और सूक्ष्म पुत्रल कर्मके द्वारा उत्पन्न हुआ है ; उसका आत्माके साथ संबंध है ; इनके संबंधसे आत्मा इन्द्र्य आवरूप कलंकसे अनादि कालसे मलिन हो रहा है ; इस कारण इस जीवके बिना विचारे अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं । उन विकल्पोंके निमित्तसे परिणाम निश्चल नहीं होते । उनको निश्चल करनेके लिये स्वाधीन चित्तवर्तनेसे चित्तको वश करना चाहिये । सो ध्यानमें किसीका आलम्बन किये बिना चित्त निश्चल नहीं होता, इस कारण उसको आलम्बन करनेके लिये पिण्डस्थ ध्यानमें पृथ्वि आदि पांच प्रकारको धारणाकी कल्पना स्थापन की गई है । स्मृते, प्रथम तो पृथ्वि संबंधी धारणासे मनको आँसे, तत्पश्चात् अग्निकी धारणासे कर्म और शरीरको दग्ध करनेको कल्पना करके मनको रोके, तत्पश्चात् पवनकी धारणाकी कल्पना करके शरीर तथा कर्मकी भस्मकी उड़ा कर मनको आँसे, तत्पश्चात् जलकी धारणासे उसमेंसे अचो बचाई रजकों धो देनेरूप

ध्यानमें मनकी जगें, तत्त्वव्याप्त आत्मा, शरीर और कर्मों से रहित शुद्ध ज्ञानानन्दमय कल्पना करके, उसमें मनकी स्तम्भन करे। इस प्रकार मनको संयत्ते और अभ्यासके करनेसे ध्यानका स्थल अभ्यास हो जाता है, तब आत्मा शुक्लध्यानमें ठहरता है, उस समय पातकमौका नाश करके केवल ज्ञानकी प्राप्ति हो कर मोक्ष हो जाती है। इसका अनुभवमयी भी इसी प्रकार धर्मियों आदि धारणा करने को कहते हैं, परन्तु उनके आत्मतत्त्वका यथार्थ निरूपण नहीं होनेके कारण उनके यहाँ सत्यार्थ धारणा नहीं होती है। कुछ लौकिक स्वतन्त्र विद्वत् हो तो हो जाओ, परन्तु मोक्षकी प्राप्ति तो यथार्थ तत्त्वके अद्वान ज्ञान आचरण बिना होती ही नहीं। इस कारण इसमें सन्देह नहीं करना।

श्रीपार्श्व १५ आश्रय

या पिण्डस्थ ध्यानके महि, देहविषे स्थित आत्म तार्ह ।

चित्तये पंच धारणा धारि, निज आधीन चित्तको पारि ॥ ३७ ॥

इति श्रीशुभचन्द्राचार्यविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानार्णवे पिण्डस्थध्यानवर्णनं नाम
सप्तत्रिंश प्रकरणं समाप्तम् ॥ ३७ ॥

३८ अब अष्टाङ्गिकः सत्यः ।

पदस्थ ध्यानका वर्णन ।

आगे पदस्थ ध्यानका वर्णन है—

पदान्यालम्ब्य पुण्यानि योनिभिर्यद्विधीयते ।

तत्पदस्थं मतं ध्यानं विचित्रनयपारमैः ॥ १ ॥

अर्थ—जिसको योगीश्वर पवित्र मंत्रोंके अक्षर स्वरूप पदोंका अवलंबन करके चित्तबन करते हैं, उसको अनेक नयोंके पार पहुँचनेवाले योगीश्वरोंने पदस्थ ध्यान कहा है ॥ १ ॥

प्रथम ही वर्णमातृका—ध्यान का विधान कहते हैं—

ध्यायेदनादिसिद्धान्तप्रसिद्ध वर्णमातृकाम् ।

निःशेषशब्दविन्यासजन्मभूमिं जगन्नुताम् ॥ २ ॥

अर्थ—अनादि सिद्धान्तमें प्रसिद्ध जो वर्णमातृका अर्थात् अकारादि स्वर और वकारादि व्यञ्जन नोंका समूह है, उसका चिन्तन करे, क्योंकि, यह वर्णमातृका सम्पूर्ण शब्दोंके रचनाकी जन्मभूमि है और जगत्से वंदनीय है ॥ २ ॥

द्विगुणाष्टदशमोजे नाभिमण्डलवर्तिनि ।

अमन्तीं चिन्तयेद्योनीं पतिपत्रं स्वरावलीम् ॥ ३ ॥

अर्थ—ध्यान करनेवाला पुरुष नाभिर्मंडल पर स्थित सोलह दण्ड (पैसड़ी) के कमलमें प्रत्येक दण्ड पर कमसे फिरती हुई त्वरावलीका अर्थात् अ बा ईं ठ क ख लू ए ऐ ओ औ अंमः इन अक्षरोंका चिन्तन करे ॥ ३ ॥

चतुर्विंशतिपत्रादयं हृदि कठजं सकर्णिकम् ।

तत्र वर्णानिमान्ध्यायेत्संयमी पञ्चविंशतिम् ॥ ४ ॥

अर्थ—तत्पश्चात् ध्यानी अपने हृदयस्थान पर कर्णिका सहित चौबीस पत्रोंका कमल संयमी मुनि चिन्तन करके उसकी कर्णिका तथा पत्रोंमें क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ण त थ द ध न प फ ब भ म इन पचीस अक्षरोंका ध्यान करे ॥ ४ ॥

ततो वदनराजीवे पञ्चाष्टकविभूषिते ।

परं वर्णाष्टकं ध्यायेत्सञ्चरन्तं मदस्तिष्ठम् ॥ ५ ॥

अर्थ—तत्पश्चात् आठ पत्रोंसे विभूषित मुलकमलके प्रत्येक पत्र पर भ्रमण करते हुए व र ल व श ष स ह इन आठ वर्णोंका ध्यान करें ॥ ५ ॥

इत्यजस्रं स्मरन् योगी प्रसिद्धां वर्णमातृकाम् ।

भ्रुतज्ञानाम्बुषेः पारं प्रयाति विगतभ्रमः ॥ ६ ॥

अर्थ—इस प्रकार प्रसिद्ध वर्णमातृकाका निरन्तर ध्यान करता हुआ योगी भ्रम रहित हो कर भ्रुतज्ञानरूपी समुद्रके पार (उत्तरतट) को प्राप्त हो जाता है । भावार्थ—इस प्रकार ध्यान करनेवाला मुनि भ्रुतकेबली हो सकता है ॥ ६ ॥

उक्तं च—आद्यां ।

“कमलदलोदरमध्ये ध्यायन्वर्णाननादिसंसिद्धान् ।

नष्टादिविषयबोधं ध्याता सम्पद्यते कालात् ॥ १ ॥

अर्थ—ध्यान करनेवाला पुरुष कमलके पत्र और कर्णिकाके मध्यमें अनादि संसिद्ध(पूर्वोक्त ४९) अक्षरोंका ध्यान करता हुआ कितने ही कालमें नष्टादि वस्तु संबंधी ज्ञानको प्राप्त करता है ॥ १ ॥

उक्तं च—वसन्ततिलका ।

जाप्याज्जयेत् क्षयमरोचकमग्निमान्द्यं

कुष्ठोदरात्मकसनश्चसनादिरोगान् ।

प्राप्नोति चाप्रतिमवाङ्महतीं महद्भूषः

पूजां परत्र च गतिं पुरुषोत्तमाप्ताम् ॥ २ ॥

अर्थ—इस वर्णमातृकाके जापसे योगी क्षयगोग, अरुचिपना, अग्निर्मदता, कुष्ठ, उदर रोग कास तथा श्वास आदि रोगोंको जीतता है, और वचनसिद्धता, महान् पुरुषोंसे पूजा तथा परलोकमें उत्तम पुरुषोंसे प्राप्त की हुई श्रेष्ठ गतिको प्राप्त होता है ॥ २ ॥

अथ मन्त्रराजका ध्यान कहते हैं—

अथ मन्त्रपदाचीं सर्वतत्त्वैकनायकम् ।
आदिमध्वान्तयेदेन स्वरूपज्ञानसम्भवम् ॥७॥
ऊर्ध्वाचोरेकसंरुद्धं सपरं बिन्दुछान्छितम् ।
अनाहतयुतं तत्त्वं मन्त्रराजं प्रचक्षते ॥८॥

अर्थ—अथ समस्त मन्त्र पदोंका स्वामी, सब तत्त्वोंका नायक, आदि मध्य और अन्तके मेदसे स्वर तथा व्यंजनोसे उत्पन्न, ऊपर और नीचे रेक (२) से रुका हुआ तथा बिन्दु (•) से विहित सपर कहिये हकार अर्थात् (हूं) ऐसा बीजाक्षर तत्त्व है; अनाहत सहित इसको योगीजन मन्त्र-राज कहते हैं ॥७-८॥

अनाहतका लक्षण
उच्चिन्नाकारहरोर्ध्वरेकचिन्नाक्षरम् ।
मालाधःस्थं पीयूषकिं बिलुरजाहतम् ॥१॥

अनाहतका आकार

इहमें निम्न लिखित नौ १ अक्षर मिले हुए हैं ।
१ उंकार २ अनुस्वार ३ ईक्षर ४ उर्ध्वरेक ५ हकार
६ हकर ७ निम्न रेक ८ अनुस्वार ९ ईक्षर

देवाधुरन्तं भीमदुर्बोधध्वान्तभास्करम् ।
ध्यायेन्मूर्द्धस्थचन्द्रांशुकलापाक्रान्तदिक्षुलम् ॥९॥

अर्थ—देव और असुर कर गेहे हैं नमस्कार जिसको ऐसा, अज्ञानरूपी अन्धकारके दूर करनेके लिये सूर्यके समान तथा मस्तक पर स्थित जो चन्द्रमा उसकी किरणोंके समूहसे व्याप्त किया है । दिशाओंका मुख (कादि) भाग जिसने ऐसे इस मन्त्रराजका ध्यान करे ॥९॥

तत्पश्चात् इस मन्त्रराजका कैसा ध्यान करे सो कहते हैं—

कनकमलगर्भे कर्णिकायां निषण्णं
विगतमलकलङ्कं सान्द्रचन्द्रांशुगौरम् ।
गगनमनुसरन्तं सठचरन्तं हरित्म्
स्मर जिनवरकरुणं मन्त्रराजं यतीन्द्र ॥१०॥

अर्थ—हे मुनीन्द्र ! सुवर्णमय कमलके मध्यमें कर्णिका पर विराजमान, मल तथा कलंकसे रहित

१ यह अनाहतका लक्षण व आकार हमको श्रीजगद्गुरुलालजी शास्त्रीजी ने परिश्रमसे प्रतिपक्षि-
संबंधी पुस्तकमेंसे निकाल कर बतलाया है, इसलिये हम उसके कृतज्ञ हैं ।

—अनुवादक

शरदशतुके पूर्ण चन्द्रमाकी किरणोंके समान गौ/वर्णके धारक, आकाशमें गमन करते हुए तथा दिशामध्ये में व्याप्त होते हुए ऐसे श्रीजिनेन्द्रके सदृश इस मन्त्रराजका स्मरण अर्थात् ध्यान करो ॥१०॥

इस मन्त्रराजके विषयमें जो मत हैं उनको कहते हैं—

बुद्धः कैश्विद्धरिः कैश्विद्धजः कैश्विन्महेश्वरः ।

शिवः सार्वस्तयैश्वानः सोऽयं वर्षः प्रकीर्तितः ॥११॥

अर्थ—किनने हो इस (ई) अक्षरको बुद्ध, कितने ही हरि, कितने ही महा, कितने ही महेश्वर, कितने ही शिव, कितने ही सार्व और कितने ही ईशानस्वरूप कहते हैं ॥११॥

परन्तु यथार्थमें यह अक्षर क्या है सो कहते हैं—

मन्त्रमूर्तिं समादाय देवदेवः स्वयं जिनः ।

सर्वज्ञः सर्वगः शान्तः सोऽयं साक्षादव्यवस्थितः ॥१२॥

अर्थ यह मन्त्रराज (ई) अक्षर ऐसा है कि मानो सर्वज्ञ, सर्वव्यापी शान्तमूर्तिके धारक देवाधिदेव स्वयं श्रीजिनेन्द्र भगवान् ही मन्त्रमूर्तिको धारण करके साक्षात् विराजमान हैं । आचार्य—यह मन्त्रराज अक्षर साक्षात् श्रीजिनेन्द्रस्वरूप है ॥१२॥

ज्ञानबीजं जगद्ग्रन्थं जन्मज्वलनवार्मुचम् ।

पवित्रं मतिमान्ध्यायेदिदं मन्त्रमहेश्वरम् ॥१३॥

अर्थ—बुद्धिमान् पुरुष मन्त्रराजको ज्ञानका बीज, जगतसे बंदनीय तथा संसाररूपी अशिके लिये अर्थात् जन्मसंतापको दूर करनेके लिये मेघके समान ध्याये ॥१३॥

सकृदुच्चारितं येन इदि येन स्थिरीकृतम् ।

तत्त्वं तेनापवर्गाय पाषेयं प्रगुणीकृतम् ॥१४॥

अर्थ—इस मन्त्रराज महातत्त्वका जिस पुरुषने एक बार भी उच्चारण किया जिसने हृदयमें स्थित किया उसने मोक्षके लिये पाषेय (संबल) संग्रह किया ॥१४॥

यदेवेदं महातत्त्वं ध्युनेर्धत्ते इदि स्थितिम् ।

तदैव जन्मसन्तापप्ररोहः प्रविशीर्यते ॥१५॥

अर्थ—जिस समय वह महातत्त्व मुनिके हृदयमें स्थिति करता है, उस ही काल संसारके संतापका अंकुर गल जाता है अर्थात् टूट जाता है ॥१५॥

स्फुरन्तं भ्रूतामध्ये विभ्रन्तं वदनाम्बुजे ।

तालुरग्रेण गच्छन्तं स्रवन्तममृताम्बुभिः ॥१६॥

स्फुरन्तं नेत्रपत्रेषु कुर्वन्तमलके स्थितिम् ।

भ्रमन्तं ज्योतिषा चक्रं स्पष्टेभार्न सिताश्रुना ॥१७॥

संचरन्तं दिशामास्ये प्रोच्छलन्तं नमस्तथे ।

छेदयन्तं कलह्नीर्षं स्फोटयन्तं मध्वमम् ॥१८॥

नयन्तं परमस्थानं योजयन्तं शिवश्रियम् ।

इति मन्त्राधिपं धीरं कुम्भकेन विचिन्तयेत् ॥१९॥

अर्थ—वैर्यका धारक योगी कुम्भक प्राणायामसे इस मन्त्रराजको भौहकी लताओंमें स्फुरायमान होता हुआ, मुस्कमलमें प्रवेश करता हुआ, तालुआके छिद्रे गमन करता हुआ, तथा अमृतमय जलसे झरता हुआ ॥१६॥ नेत्रकी पलकों पर स्फुरायमान होता हुआ, केशोंमें स्थिति करता तथा ज्योतिषि-
बोके समूहमें भ्रमता हुआ, चन्द्रमाके माथ स्पर्द्धा करता हुआ ॥ १७ ॥ दिशाओंमें संचरता हुआ, आकाशमें उछलता हुआ, कलंकके समूहको छेदता हुआ, संसारके भ्रमको दूर करता हुआ ॥१८॥
तथा परम स्थान (मोक्षस्थान) को प्राप्त करता हुआ, मोक्षलक्ष्मीसे मिलाप कराता हुआ ध्यावे ॥१९॥

अनन्यचरणः साक्षात्सत्सलीनैकमानसः ।

तथा स्मरत्यसौ ध्यानी यथा स्वप्नेऽपि न स्खलेत् ॥२०॥

अर्थ—ध्यान करनेवाला इस मन्त्राधिपको अन्य किसीका शरण न ले कर; इसमें ही साक्षात् तल्लीन मन करके स्वप्नमें भी इस मंत्रसे श्रुत न हो ऐसा दृढ हो कर ध्यावे ॥२०॥

इति मत्वा स्थिरीभूतं सर्वावस्थासु सर्वथा ।

नासाग्रे निश्चलं धत्ते यदि वा भ्रूजतान्तरे ॥२१॥

अर्थ—ऐसे पूर्वाङ्क प्रकार महामन्त्रके ध्यानके विधानको जान कर मुनि समस्त अवस्थाओंमें स्थिरस्वरूप सर्वथा नासिकाके अग्रभागमें अथवा भौहलताके मध्यमें इसको निश्चल धारण करे ॥२१॥

तत्र कैश्चिच्च वर्णादिभेदैस्त्वत्कल्पितं पुनः ।

मन्त्रमण्डलमुद्रादिसाधनैरिष्टसिद्धिदम् ॥२२॥

अर्थ—इस नासिकाके अग्रभाग अथवा भौहलताके मध्यमें निश्चल धारण करनेके अवसरमें कई आचार्योंने उस मन्त्राधिपको ध्यान करनेमें अक्षरादिकके भेद करके कल्पना किया है और मंत्र मंडल मुद्रा इत्यादिक साधनोंसे इष्टकी सिद्धिका देनेवाला कहा है ॥२२॥

उक्तं च ।

“अकागादि हकारान्तं रेफमध्यं सविन्दुकम् ।

तदेव परमं तत्त्वं यी जानाति स तत्त्वविद् ॥१॥

अर्थ—अकार है आदिमें जिसके, हकार है अन्तमें जिसके और रेफ है मध्यमें जिसके और विन्दु सहित ऐसा जो चर्च पद है वही परम तत्त्व है। जो कोई इसको जानता है वह तत्त्वज्ञा जाननेवाला है ॥१॥

सर्वावयवसंपूर्णं ततोऽवयवविच्छ्रुतम् ।

क्रमेण चिन्तयेद्धानी वैर्णमात्रं क्षप्रिप्रभम् ॥२॥

अर्थ—प्रथम तो ध्यानी अर्ध अक्षरका पूर्वोक्त समस्त अवयवों सहित चिन्तन करे; तत्पश्चात् अवयव रहित ध्यान करे, फिर क्रमसे चन्द्रमासमान प्रभाव ला वर्णमात्र (इकार) स्वरूप चिन्तन करे ॥२॥

बिन्दुहीनं कलाहीनं रेफद्वितयवर्जितम् ।

अनस्रत्त्वमापन्नमनुष्कार्यं च चिन्तयेत् ॥३॥

अर्थ—तत्पश्चात् इस मंत्रराज बिन्दु (अनुस्वार) रहित, कला (अर्द्ध चन्द्राकार) रहित, दोनों रेफ (र) रहित, अक्षर रहितताको प्राप्त, तथा उच्चारण करने योग्य न हो ऐसा क्रमसे चिन्तन करे ॥३॥

चन्द्रलेखासमं सूक्ष्मं स्फुरन्तं भानुभास्वरम् ।

अनाहताभिधं देवं दिव्यरूपं विचिन्तयेत् ॥२३॥

अर्थ—चन्द्रमाकी रेखा समान सूक्ष्म और सर्वसरोम्वा देदीप्यमान, स्फुरायमान होता हुआ तथा दिव्य रूपका धारक ऐसा जो अनाहत नामका देव है, उसका चिन्तन करे ॥२३॥

अस्मिन्स्थिरीकृताभ्यासाः सन्तः शान्तिं समाश्रिताः ।

अनेन दिव्यपोतेन तीर्त्वा जन्मोन्नसागरम् ॥२४॥

अर्थ—इस अनाहत नामा देवमें किया है स्थिर अभ्यास जिन्होंने ऐसे सत्पुरुष इस दिव्य अहाजके द्वारा संसाररूप बोर समुद्रको तिर कर, शान्तिको प्राप्त हो गये हैं ॥२४॥

फिर इसका चिन्तन अन्य प्रकारसे कहते हैं—

तदेव च पुनः सूक्ष्मं क्रमादालाप्रसभिभम् ।

ध्यायेदेकाग्रतां प्राप्य कर्तुं चेत्तः सुनिश्चलम् ॥२५॥

अर्थ—और फिर एकाग्रताको प्राप्त हो कर, चित्तको स्थिर (निश्चल) करनेके लिये उस ही अनाहतको अनुक्रमसे सूक्ष्म ध्याता हुआ बालके अप्रमाण समान ध्याये ॥२५॥

ततोऽपि गलितान्नेषविषयीकृतमानसः ।

अध्यक्षमीक्षते साक्षाज्जगज्ज्योतिर्मयं क्षणे ॥२६॥

अर्थ—उसके पश्चात् गलित हो गये हैं समस्त विषय जिसमें ऐसे अपने मनको स्थिर करनेवाला योगी उसी क्षणमें ज्योतिर्मय साक्षात् जगत्को प्रत्यक्ष अवलोकन करता है ॥२६॥

सिद्धयन्ति सिद्धयः सर्वा अणिमाद्या न संशयः ।

सर्वा कुर्वन्ति दैत्याद्या आहैश्वर्यं च जायते ॥२७॥

अर्थ—इस अनाहत मंत्रके ध्यानसे ध्यानके अणिमा आदि सर्व सिद्धियाँ होती हैं और दैत्यादिक सेवा करते हैं तथा आज्ञा और ऐश्वर्य होता है इसमें संदेह नहीं है ॥२७॥

क्रमात्प्रच्याप्य लक्ष्येभ्यस्ततोऽलक्ष्ये स्थिरं मनः ।

दधतोऽस्व स्फुरत्यन्तर्ज्योतिरत्यसममयम् ॥२८॥

अर्थ—तत्पश्चात् क्रमसे लक्ष्यो (लक्षने योग्य वस्तुको) से छुड़ा कर अलक्ष्यमें अपने मनको धारण करते हुए ध्यानीके अन्तरंगमें अक्षय तथा इन्द्रियोंके अगोचर ज्योति अर्थात् ज्ञान प्रकट होता है ॥२८॥

इति लक्ष्यानुसारेण लक्ष्यमावः प्रकीर्तितः ।

तस्मिन्स्थितस्य मन्येऽहं मुनेः सिद्धं समीहितम् ॥२९॥

अर्थ—इस प्रकार लक्ष्यके अनुसार लक्ष्यका अभाव कहा गया; सो आचार्य महाराज उत्प्रेक्षासे कहते हैं कि उस अलक्ष्यमें स्थिर रहनेवाले मुनिके बांछित कार्यको मैं सिद्ध हुआ मानता हूँ ॥२९॥

एतच्चत्वं शिवाख्यं वा समालम्ब्य मनीषिणः ।

उत्तीर्णा जन्मकान्तारमनन्तं क्लेशसंकुलम् ॥३०॥

अर्थ—इस अनाहत तत्त्व अथवा शिवनामा तत्त्वका अवलंबन करके मनीषीगण अनन्तक्लेश सहित संसाररूपी वनसे पार हो गये; इस प्रकार मंत्रराज और अनाहत दोनों मंत्रोंके ध्यानका विधान कहा ॥३०॥

अथ प्रणव मन्त्र (ओंकार) के ध्यानका विधान कहते हैं—

स्मर दुःखानलज्वाला-प्रज्ञान्तेर्नवनीरदम् ।

प्रणवं वाक्मयज्ञानप्रदीपं पुण्यज्ञासनम् ॥३१॥

अर्थ—हे मुने ! तू प्रणव नामा अक्षरका स्मरण कर अर्थात् ध्यान कर क्योंकि यह प्रणव नामा अक्षर दुःखरूपी अग्निकी ज्वालाको शान्त करनेके लिये मेघकी समान है तथा वाक्मय (समस्त श्रुत)के प्रकाश करने के लिये दीपक है और पुण्यका शासन है ॥३१॥

यस्माच्छब्दात्मकं ज्योतिः प्रवृत्तमतिनिर्मलम् ।

वाच्यवाचकसंबन्धस्तेनैव परमेष्ठिनः ॥३२॥

अर्थ—इस प्रणवसे अतिनिर्मल शब्दरूप ज्योति अर्थात् ज्ञान उत्पन्न हुआ है और परमेष्ठीका वाच्य वाचक संबंध भी इसी प्रणवसे होता है अर्थात् परमेष्ठी तो इस प्रणवका वाच्य और यह परमेष्ठीका वाचक है ॥३२॥

हृत्कण्ठकर्णिकामीनं स्वरव्यञ्जनवेष्टितम् ।

स्फीतमत्यन्तदुर्द्धवं देवदैत्येन्द्रपूजितम् ॥३३॥

प्रसरन्मूर्ध्निसंक्रान्तचन्द्रोत्सामृतप्लुतम् ।

महाप्रभावसम्पन्नं कर्मक्षहुताशनम् ॥३४॥

महातत्त्वं महावीजं महामन्त्रं महत्त्वदम् ।

क्षरचन्द्रनिर्भं ध्यानी कुम्भकेन विचिन्तयेत् ॥३५॥

अर्थ—ध्यान करनेवाला संयमो हृदयकमलकी कर्णिकामें स्थिर और स्वर व्यञ्जन अक्षरोंसे

वेडा हुआ, उज्ज्वल, अत्यन्त दुर्बल, देव और दैत्योके इन्द्रोसे पूजित तथा झरते हुए मस्तकमें स्थित चन्द्रमाकी (छेला) रेखाके अमृतसे आर्द्रित, महाप्रभावसम्पन्न, कर्मरूपी बनको दग्ध करनेके लिये अग्नि समान ऐसे इस महातत्त्व, महाबीज, महापदस्वरूप तथा शरदके चन्द्रमाके समान और वर्णके वास्तव 'अ' को कुंभक प्रणायामसे चिन्तन करें ॥३३-३४-३५॥

अब इसका विशेष विधान कहते हैं—

सान्द्रसिन्दूरवर्णीमै यदि वा विद्रुमप्रभम् ।

चिन्त्यमानं जगत्सर्वं शोभयत्यभिसंगतम् ॥३६॥

जाम्बूनदनिभं स्तम्भे विद्वेषे कज्जलत्विषम् ।

ध्येयं वक्ष्यादिके रक्तं चन्द्राभं कर्मज्ञातने ॥३७॥

अर्थ—यह प्रणव अक्षर गहरे सिन्दूरके वर्णको समान अथवा मूंगेकी समान चिन्तन किया हुआ मिछे हुए जगतको शोभित करता है ॥३६॥ तथा इस प्रणवको स्तंभनके प्रयोगमें सुवर्णके समान पीला चिन्तन करें और द्वेषके प्रयोगमें कज्जलके समान काला तथा वक्ष्यादि प्रयोगमें रक्त (लाल) वर्ण और कर्मोंके नाश करनेमें चन्द्रमाकी समान स्वेतवर्ण ध्यान करें ॥३७॥

इस प्रकार प्रणव अर्थात् उच्चार मन्त्रके ध्यानका विधान कहा; अब पंचपरमैष्टीके नमस्कार-रूप मन्त्रके ध्यानका विधान कहते हैं—

गुरुपञ्चममस्कारलक्षणं मन्त्रमूर्जितम् ।

विचिन्तयेज्जगज्जन्तुपवित्रीकरणक्षमम् ॥३८॥

अर्थ—पंचपरमैष्टियोंको नमस्कार करनेरूप है लक्षण जिसका ऐसे महामन्त्रका चिन्तन करें क्योंकि यह नमस्कारात्मक मन्त्र जगतके जीवोंको पवित्र करनेमें समर्थ है ॥३८॥

स्फुरद्भिमलचन्द्राभे दक्षाष्टकविभूषिते ।

कञ्जे तत्कर्णिकासीनं मन्त्रं सप्ताक्षरं स्मरेत् ॥३९॥

दिग्दलेषु ततोऽन्येषु विदिकूपत्रेष्वनुक्रमात् ।

सिद्धादिकं चतुष्कं च दृष्टिवोधादिकं तथा ॥४०॥

अर्थ—स्फुरायमान निर्मल चन्द्रमाकी कान्ति समान आठ पत्रसे शोभित जो कमल है उसकी कर्णिका पर स्थित सात अक्षरोंके “णमो अरहंताणं” मन्त्रका चिन्तन करें ॥३९॥ और उस कर्णिकासे बाहरके आठ पत्रोंमेंसे ४ दिशाओंके ४ दलों पर “णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, णमो उवज्झायाणं, णमो लोपे सच्चसाहुणं, ये ४ मन्त्रपद और विदिशाओंके चार पत्रों पर सम्यग्दर्शनाय नमः, सम्यग्ज्ञानाय नमः, सम्बन्धवारिणाय नमः, सम्बन्धकृतपसे नमः, इन चार नमस्कार मन्त्रोंका चिन्तन करें; इस प्रकार अष्टदलका कमल और एक कर्णिकामें नव मन्त्रोंको स्थापन कर चिन्तन करें ॥४०॥

अथिमात्पन्तिकीं प्राप्ता योगिनो वैऽत्र केचन ।

अमुयेव महामन्त्रं ते समाराध्य केवलम् ॥४१॥

अर्थ—इस लोकमें जिन कितने ही योगियोंमें आत्मलुप्ती^१ लक्ष्मी (मौल्यलक्ष्मी) को प्राप्त किया है उन सबोंमें एक मात्र इस महामन्त्रका आराध्य करके ही प्राप्त किया है ॥४१॥

प्रभावस्य निःशेषं योगिनामप्यगोचरम् ।

अनभिज्ञो जनो ब्रूते वः स मन्येऽनिराहितः ॥४२॥

अर्थ—इस महामन्त्रका पूर्व प्रभाव योगी गुमीबरोके भी अगोचर है, उनके द्वारा भी कहनेमें नहीं आता और जो इसको नहीं जाननेवाला पुरुष इसके प्रभावको कहता है उसको मैं वायु रोगसे प्रलाप करनेवाला मानता हूँ ॥४२॥

अनेनैव विशुद्धयन्ति जन्तवः पापपङ्किताः ।

अनेनैव विशुद्ध्यन्ते भवकलेहान्मनीषिणः ॥४३॥

अर्थ—जो जीव पापसे मलिन हैं वे इसी मन्त्रसे विशुद्ध होते हैं और इसी मन्त्रके प्रभावसे मनीषिगण (बुद्धिमान्) संसारके क्लेशोक्ते छूटते हैं ॥४३॥

असाधैव जगत्पस्मिन्भव्यस्वसनवान्भवः ।

अमुं विहाय सत्त्वानां नान्यः कश्चित्कृपापरः ॥४४॥

अर्थ—मन्य जीवोंको आपदाके समय यही मन्त्र इस जगतमें बांधव (मित्र) है इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी जीवों पर कृपा करनेमें तत्पर नहीं है । आचार्य—सचका रक्षक यही एक महामन्त्र है ॥४४॥

एतद्व्यसनपाताले अमर्त्ससारसागरे ।

अनेनैव जगत्सर्वमुद्धृत्य विधृतं शिवे ॥४५॥

अर्थ—आपदा अर्थात् कष्ट ही है पातालार्च जिसमें ऐसे संसाररूपी समुद्रमें अमर्ते हुए इस जगतको इस मन्त्रने ही उद्धार करके मोक्षमें धारण किया है ॥४५॥

कृत्वा पापसङ्खाणि इत्वा जन्तुघ्नतानि च ।

अमुं मन्त्रं समाराध्य तिर्यञ्चोऽपि द्विषं गताः ॥४६॥

अर्थ—पूर्व कालमें हजारों पाप करके तथा सैकड़ों जीवोंको मार कर तिर्यच भी इस महामन्त्र का श्रद्धा भावसे आराधन करके स्वर्गको प्राप्त हुए हैं, उनकी कथा पुराणोंमें प्रसिद्ध है ॥४६॥

श्रतमष्टोत्तरं चास्य त्रिशुद्धया चिन्तयन्मुनिः ।

श्रुतजानोऽपि चतुर्थस्य प्राप्नोत्यविकर्कं फलम् ॥४७॥

अर्थ—मन वचन कायको श्रद्धा करके इस मन्त्रको एकसौ आठ बार चिन्तन करें तो वह मुनि आहार करता हुआ भी चतुर्थ कहिये एक उपवासके पूर्ण फलको प्राप्त होता है ॥४७॥

इस प्रकार महामन्त्रके विधान, फल और महिमाका वर्णन किया; अब षोडशाक्षरी विद्याको कहते हैं -

स्मर पञ्चषदोद्भूतां महाविद्यां जगन्नुताम् ।

गुरुपञ्चकनामोत्थां षोडशाक्षररानिताम् ॥४८॥

अर्थ—हे मुने, तू सोलह अक्षरोंसे विराजमान जो महा विद्या है उसका स्मरण कर अर्थात् ध्यान कर क्योंकि षोडशाक्षरी विद्या पञ्च पदों और पंच परमगुरुके नामोंसे उत्पन्न हुई है और जगतमात्रसे नमस्कार करने योग्य है; वह सोलह अक्षरी विद्या यह है—“अहंतिस्त्वाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नमः ॥४८॥

अस्याः शतद्वयं ध्यानी जपन्नेकाग्रमानसः ।

अनिच्छन्नप्यवाप्नोति चतुर्थतपसः फलम् ॥४९॥

अर्थ—जो जीव षोडशाक्षरी विद्याका एकाम मन हो कर, दोसौ बार जप करता है वह नहीं चाहता हुआ भी चतुर्थ तप अर्थात् एक उपवासके फलही प्राप्त होता है ॥४९॥

विद्यां षड्वर्णसम्भूतामजय्यां पुण्यशालिनीम्

जपन्प्रागुक्तमभ्येति फलं ध्यानी शतत्रयम् ॥५०॥

अर्थ—तथा “अरहन्त सिद्ध” इस प्रकार छह अक्षरोंसे उत्पन्न हुई विद्याका तीन सौ बार जप करनेवाला मनुष्य एक उपवासके फलको प्राप्त होता है क्योंकि यह षडक्षरी विद्या अजय्य है और पुण्यको उत्पन्न करनेवाली तथा पुण्यसे शोभित है ॥५०॥

चतुर्वर्णमयं मन्त्रं चतुर्वर्गफलप्रदम् ।

चतुःशतं जपन्योगी चतुर्थस्य फलं लभेत् ॥५१॥

अर्थ—“अरहन्त” इन चार अक्षरोंका मन्त्र है सो धर्म अर्थ काम मोक्षरूप फलको देनेवाला है; इसका जो चारसौ बार जप करता है वह एक उपवासका फल पाता है ॥५१॥

वर्णयुग्मं भुतस्कन्धसारभूतं शिवप्रदम् ।

ध्यायेज्जन्मोद्भावोपचलेश्वविध्वंसनक्षमम् ॥५२॥

अर्थ—“सिद्ध” इन दो अक्षरोंका युग्म है, सो अन्तरकन्ध (द्रादशांग शास्त्र) का सारभूत है, मोक्षको देनेवाला है, संसारसे उत्पन्न हुए समस्त केशोंको नाश करनेमें समर्थ हैं, इसलिये योगी इसका ध्यान करें ॥५२॥

अवर्णस्य सहस्राक्षं जपन्नानन्दसंभृतः ।

प्राप्तोत्येकोपवासस्य निर्जरा निर्जिताश्रयः ॥५३॥

अर्थ—जो मुनि अपने चित्तको वश करके आनन्दसे ‘अ’ इस वर्णमात्रका पांचसौ बार जप करता है, वह एक उपवासके निर्जरारूपफलको प्राप्त होता है ॥५३॥

एतदि कथितं शास्त्रे रुचिमात्रप्रसाधकम् ।

किन्त्वमीषां फलं सम्यक्स्वर्गमोक्षैकलक्षणम् ॥५४॥

अर्थ—वह जो शास्त्रमें इन मंत्रोंका एक उपवासरूप फल कहा है सो केवल मंत्रजनपनेको रुचि प्रदानके लिये है, किन्तु वास्तवमें उक्त मंत्रोंका उत्तम फल स्वर्ग और मोक्ष ही है ॥५४॥

पञ्चवर्णमयीं विद्यां पञ्चतत्त्वोपलक्षिताम् ।

मुनिवीरैः भुतस्कन्वाद्वाजीजबुद्ध्या समुद्धृताम् ॥५५॥

अर्थ—पांच तत्त्वोंसे युक्त, पांच अक्षरमयी विद्याको मुनीश्वरोंने द्वादशांग शास्त्रमेंसे सारभूत समझ कर निकाली है; वह पंचाक्षरमयी विद्या “ॐ ह्रां ह्रौं ह्रूं ह्रौं ह्रः अ सि आ उ सा नमः ” इस प्रकार है ॥५५॥

अस्यां निरन्तराभ्यासाद्वशीकृतनिजाशयः ।

प्रोच्छिन्नवयाधु निःसङ्गो निर्गुहं जन्मबन्धनम् ॥५६॥

अर्थ—इस पद्योक्त पंचाक्षरमयी विद्यामें निरन्तर अभ्यास करनेसे बलीभूत कर लिया है मन जिसने देखा मुनि निःसङ्ग हो कर आते कठिन संसाररूपी बन्धनको शीघ्र ही काट देता है ॥५६॥
आर्या ।

मङ्गलशरणोत्तमपदनिङ्करम्बं यस्तु संयमी स्मरति ।

अविकल्पेकाग्रधिष्ठा स चापवर्गभियं भ्रमति ॥५७॥

अर्थ—जो संयमी मुनि एकाम्र बुद्धिसे मंगल, शरण उत्तम इन पदोंके समूहका स्मरण करता है वह मोक्षलक्ष्मीका आश्रय करता है । वह मंगलकारक उत्तम पदों का समूह यह है—

चत्वारि मंगलं । अरंहत ॥ मंगलं । सिद्ध ॥ मंगलं । साधु मंगलं । केवलपण्यचो धम्मो मंगलं । चत्वारि लोयुत्तमा । अरंहत लोयुत्तमा । सिद्ध लोयुत्तमा । साधु लोयुत्तमा । केवल पण्यचो धम्मो लोयुत्तमा । चत्वारि सरणं पण्वज्जामि । अरंहतसरणं पण्वज्जामि । सिद्धसरणं पण्वज्जामि । साधुसरणं पण्वज्जामि । केवलपण्यचो धम्मो सरणं पण्वज्जामि ॥५७॥

सिद्धेः सौधं समारोहुभियं सोपानमालिका ।

त्रयोदशाक्षरोत्पन्ना विद्या विश्वातिच्छायिनी ॥५८॥

अर्थ—जगत्में अतिशयरूप तेरह अक्षरोंसे उत्पन्न हुई यह विद्या मोक्षके महलपर चढ़नेके लिये सीढ़ियों की पंक्ति है ॥ वह १३ तेरह अक्षरका मन्त्र इस प्रकार है ॥५८॥

प्रसादयितुमुद्युक्तैर्मुक्तिकान्तां वक्षस्विनीम् ।

दृष्टिकैर्यं वता मन्त्रे जगद्वन्द्यैर्मुनीश्वरैः ॥५९॥

अर्थ—बशकी बारक मुक्तिरूपी लीको प्रसन्न करनेके लिये उषमी हुए ऐसे तथा जगत्से पूज्य का. ४८

मुनीश्वरोने इम तेरह अक्षरी विद्याको मुक्तिको प्रसन्न करनेके अर्थ दूती माना है, ऐसा मैं मानता हूँ ॥५९॥

सकलज्ञानसाम्राज्यदानदत्तं विचिन्तय ।

मन्त्रं जगत्त्रयी-नाथ चूडारत्नं कृपास्पदम् ॥६०॥

अर्थ—यह मन्त्र सकल ज्ञानके साम्राज्य (केवलज्ञान) के देखनेमें प्रवीण है और जगत्त्रयके नाथोंके चूडारत्न समान है तथा कृपाका स्थान है, सो हे मुने, तू चिन्तन कर । यह मन्त्र 'ॐ ह्रीं श्रीं' अर्ह नमः' है ॥६०॥

न चास्य भुवने कश्चित्प्रभावं गदितुं क्षमः ।

श्रीमत्सर्वज्ञदेवेन यः साम्यमवलम्बते ॥६१॥

अर्थ—इस मन्त्रका प्रभाव लोकमें कोई भी कहनेको समर्थ नहीं है, क्योंकि यह मन्त्र श्रीमत्सर्वज्ञ देवकी समानताको धारण करनेवाला है ॥६१॥

स्मर कर्मकलङ्कौघध्वान्तविध्वंसभास्करम् ।

पठच्चवर्णमयं मन्त्रं पवित्रं पुण्यशासनम् ॥६२॥

अर्थ—हे मुने, तू पंच अक्षरमयी जो मन्त्र है, उसे चिन्तन कर; क्योंकि यह मन्त्र कर्मकलङ्कोंके समूह रूप अंधकारका विध्वंसन करनेको सूर्यके समान है, पवित्र है और पुण्यशासन है । यह मन्त्र 'जमो सिद्धाणं' यह है ॥६२॥

सर्वसप्ताभयस्थानं वर्णमालाविराजितम् ।

स्मर मन्त्रं जगज्जन्तुक्लेशसंतनिघातकम् ॥६३॥

अर्थ—हे मुने तू समस्त जीवोंका अभयस्थान तथा जगतके जीवोंके क्लेशोंको सन्ततिको काटने वाला और अक्षरोंकी पंक्तिसे विराजमान ऐसे मन्त्रका चिन्तन कर । यह मन्त्र यह है 'ॐ नमोऽर्हते केवलिने परमयोगिनेऽनन्तशुद्धिपरिणामविस्फुरदुरुशुक्लध्यानाग्निनिर्दग्धकर्मबीजाय प्राप्ता-नन्तचतुष्टयाय सौम्याय शान्ताय मङ्गलाय वरदाय अष्टादशदोषरहिताय स्वाहा' ॥६३॥

स्मरेन्दुमण्डलाकारं पुण्डरीकं मुखोदरे ।

दलाष्टकसमासीनं वर्णाष्टकविराजितम् ॥ ६४॥

अर्थ—हे मुने ! तू मुखमें चन्द्रमंडलके आकारका, आठ अक्षरोंसे शोभायमान, आठ पत्रोंका एक कमल चिन्तन कर ॥६४॥

वे आठ अक्षर कौन २ से हैं, सो कहने है—

ॐ जमो अरहंताणमिति वर्णानपि क्रमात् ।

एकशः प्रतिपत्रं तु तस्मिन्नेव निवेशयेत् ॥६५॥

अर्थ—'ॐ जमो अरहंताणं' ये आठ अक्षर मुखमें स्मरण किए हुए उस कमलके आठों पत्रों पर क्रमसे एक एक अक्षरका स्थापन कर ध्यान करना चाहिये ॥६५॥

स्वर्णगौरीं स्वरोद्भूतां केशराक्षीं ततः स्मरेत् ।

कर्णिकां च सुधास्पन्दविन्दुव्रजविभूषिताम् ॥६६॥

अर्थ—तत्पश्चात् अमृतके भरनेके विन्दुओंसे सुशोभित कर्णिकाका चिन्तन करे और उममें स्वरोसे उत्पन्न हुई तथा सुवर्णके समान गौरवर्णवाली केशरोंकी पंक्तिका ध्यान करे ॥६६॥

प्रोद्यत्संपूर्णचन्द्रांश्चन्द्रविम्बाच्छनैः ।

समागच्छत्सुधावीजं मायावर्णं तु चिन्तयेत् ॥६७॥

अर्थ—पश्चात् उदयकी प्रात होते हुए, पूर्णचन्द्रमाके कान्ति समान, चन्द्रविम्बसे मंद मंद अमृतवीजको प्राप्त होते हुए मायावर्ण हूँ का चिन्तन करे ॥६७॥

इस मायावर्णका किस प्रकार चिन्तन करे, सो कहते हैं—

विस्फुरन्तमतिस्फूर्तिं प्रभामण्डलमध्यगम् ।

संचरन्तं ब्रह्माब्जो जेतिष्ठन्तं कर्णिकोपरि ॥६८॥

भ्रमन्तं प्रतिपञ्चे चरन्तं वियति क्षणे ।

छेद्यन्तं मनोध्वान्तं स्रवन्तममृताम्बुभिः ॥६९॥

व्रजन्तं तालुरन्ध्रेण स्फुरन्तं भ्रूलतान्तरे ।

ज्योतिर्मयमिवाचिन्त्यप्रभावं भावयेन्मुनिः ॥७०॥

अर्थ—उपर्युक्त मायावर्ण ही अक्षरका स्फुरायमान होता हुआ, अत्यंत उज्ज्वल प्रभामंडलके मध्य प्राप्त हुआ, कभी पूर्वोक्त मुखस्थ कमलमें संचरता हुआ कभी २ उमकी कर्णिकाके उपरि तिष्ठता हुआ, तथा कभी २ उस कमलके आठों दलों पर फिरता हुआ तथा कभी २ क्षणभरमें आकाशमें चलता हुआ, मनके अज्ञान अंधकारको दूर करता हुआ, अमृतमयी जलसे चूता हुआ तथा, तालुआके छिद्रसे गमन करता हुआ तथा भौहोंकी लताओंमें स्फुरायमान होता हुआ, ज्योतिर्मयके समान अचिन्त्य है प्रभाव जिसका ऐसे मायावर्णका चिन्तन करे ॥६८-६९-७०॥

अब इस मन्त्रकी महिमाका वर्णन करते हैं—

वाक्यधातीतमाहात्म्यं देवदैत्योरगार्चितम् ।

विद्यार्णवमहापोतं विश्वतत्त्वप्रदीपकम् ॥७१॥

अर्थ—इस मन्त्रका माहात्म्य वचनातीत है, इसको देव दैत्य नागेन्द्र पूजते हैं तथा यह मन्त्र विद्यारूपी समुद्रके महान् जहाज है और जगतके पदार्थोंको दिखानेके लिये दीपक ही है ॥७१॥

अहमेव महामन्त्रं भावयन्मस्तसंशयः ।

अविद्याध्याससंभूतं विषयेन निरस्यति ॥७२॥

अर्थ—इसी महामन्त्रका संशय रहित हों कर ध्यान करनेवाला मुनि अविद्यारूपी सर्पसे उत्पन्न हुए विषके वेगको दूर करता है ॥७२॥

इति ध्यायन्नसौ ध्यानी तत्संलीनैकमानसः ।

वाक्यनोमलमुत्पद्ये शुद्धाभ्योर्धि विमोहते ॥७३॥

अर्थ—ऐसे पूर्वोक्त प्रकार इस मन्त्रका ध्यान करता हुआ और उस ध्यानमें ही लोभ है मन जिसका ऐसा जो ध्यानी है, वह अपने मन तथा वचनके मलको नष्ट करके शुद्ध सद्बुद्धमें अवलम्बन करता है अर्थात् शास्त्ररूपी समुद्रमें तैरता है ॥७३॥

ततो निरन्तरसंन्यासस्तन्मसैः बहभिः स्थिरश्चक्षुः ।

मुखरन्धाद्विनिर्यान्ती धूमवर्तिं प्रपश्यति ॥७४॥

अर्थ—तत्पश्चात् वह ध्यानी स्थिर चित्त हो कर निरन्तर अभ्यास करने पर लक्ष्य ग्रहीतेमें अपने मुखसे निकलती हुई (धूप) धूँलकी वत्तिका देखता है ॥७४॥

ततः सवत्सरं वाक्पयैवैवमभ्यस्यते बधि ।

प्रपश्यति मङ्गलानि निःसंस्वीं हृत्तोदरात् ॥७५॥

अर्थ—तत्पश्चात् यदि एक वर्ष पर्यन्त उसी प्रकार अभ्यास करे तो मुखसे निकलती हुई महा अग्निकी ज्वाला को देखता है ॥७५॥

ततोऽतिजातसंवेगो निर्वेदाकम्बितो बन्धी ।

ध्यायन्पश्यत्यविभ्रान्तं सर्वज्ञमुखपङ्कजम् ॥७६॥

अर्थ—तत्पश्चात् अतिशय उत्पन्न हुआ है धर्मानुराग जिसके ऐसा वैराग्यावलम्बित चित्तैर्निश्चय मुनि निरन्तर ध्यान करता २ सर्वज्ञके मुखकमलको देखता है ॥७६॥

अथाप्रतिष्ठानन्दप्रीणितात्मा जितश्रमः ।

श्रीमत्सर्वज्ञदेवेश प्रत्यक्षमिव वीक्षते ॥७७॥

अर्थ—यहासे आगे वही ध्यानी अनिवारित आनन्दसे तृप्त है आत्मा जिसका और जीता है दुःख जिसने ऐसा हो कर श्रीमत्सर्वज्ञदेवका प्रत्यक्ष अवलोकन करता है ॥७७॥

सर्वातिशयसंपूर्णं दिव्यरूपोपलक्षितम् ।

कल्याणमहिमोपेतं सर्वसत्त्वाभयप्रदम् ॥७८॥

अर्थ—सर्वज्ञको ध्यानी कैसेप्रत्यक्ष देखता है कि सर्व अतिशयोक्ति परितुल्य दिव्य रूपसे उपलक्षित पंचकल्याणकी महिमा सहित समस्त जीवोको अभयदान देनेवाले ॥७८॥ तथा

प्रभावलयमध्यस्थं भव्यराजीवरज्जकम् ।

ज्ञानलीलाधरं वीरं देवदेवं स्वयंभुवम् ॥७९॥

अर्थ—प्रभावलयके बीचमें स्थित हुए भव्यरूप कमलोंकी रंजावयान करनेवाले, ज्ञानकी लीलाके धरनेवाले, विशिष्ट कर्मवाले, देवोंके देव स्वयंभू ऐसे सर्वज्ञको साक्षात् देखता है ॥७९॥

ततो विभूततन्द्रोऽसौ तस्मिन्संज्ञासन्निभः ।

यदग्रमयपाकुन्य लोकाग्रमधिरोहति ॥ ८० ॥

अर्थ—सुप्तपश्चात् इस मन्त्रका ध्यान करने वाला मुनि प्रमादको नष्ट करके तथा इस मंत्रमें सर्वज्ञके स्वरूपका निश्चय हो जाने पर संसारधमको दूर करके लोकके अग्रभाग यौक्षस्थानका आश्रय करता है ॥ ८० ॥

इस प्रकार मुखकमलमें अष्टदलकमलमें आठ अक्षरोंको स्थापन करके कर्णिकाके केशरोंमें सोलह स्वर स्थापनपूर्वक ही वर्षिक जो पूर्वोक्त प्रकारसे ध्यान करे, उसका कल (महिमा) वर्णन किया । अब अन्य विधाका वर्णन करते हैं—

आर्या

स्मर सकलसिद्धविद्यां प्रधानभूतां प्रसन्नमन्त्रिराम् ।

विधुचिम्बनिर्वृतामिव क्षरत्सुधाद्रौ महसविधाम् ॥ ८१ ॥

अर्थ—हे मुने, तू सकल सिद्धविद्याका भी चिंतन कर, क्योंकि वह विद्या प्रधानस्वरूप है, प्रसन्न है, गम्भीर है तथा चंद्रमाके बिंबसे निकली हुई के समान जो क्षरती हुई सुधा है उससे आर्द्रित है, ऐसी वह महाविद्या 'इद्री' ऐसा अक्षर है ॥ ८१ ॥

अविचल्यमनसा ध्यायंल्ललाटदेशे स्थितामिमां देवीम् ।

प्राप्नोति धुनिरजसं समस्तकल्याणनिकुरम्बम् ॥ ८२ ॥

अर्थ—इस विद्या देवीको ललाट देश पर स्थती करके, निश्चल मनसे निरन्तर ध्यान करता हुआ मुनि समस्त कल्याणके समूहको प्राप्त होता है ॥ ८२ ॥

प्रमल्लिनी ।

अमृतजलधिगर्भान्निःसरन्तीं सुदीप्त-

मलकतलनिषण्णां चन्द्रलेखां स्मर त्वम् ।

अमृतकणविकीर्णां प्राचयन्तीं सुधाभिः

परमपदधरित्र्यां धारयन्तीं प्रभावम् ॥ ८३ ॥

अर्थ—हे मुने, तू इस अमृतके समुद्र से निकलती हुई, भले प्रकार देदीप्यमान, ललाटदेश में स्थित, अमृतके कणोंसे बिल्वरी हुई और अमृतसे आर्द्रित करती हुई चंद्रलेखाका स्मरण कर; क्योंकि वह विद्या मोक्षरूपी पृथ्वीमें अपने प्रभावको धारण करनेवाली है ॥ ८३ ॥

एतां विचिन्तयन्नेव स्तिमितेनान्तरात्मना ।

जन्मज्वरक्षयं कृत्वा याति योगी शिवास्पदम् ॥ ८४ ॥

अर्थ—इस विद्याको पूर्वोक्त प्रकार से अपने निश्चल मनसे ध्यान करता हुआ ध्यानी योगी संसाररूप ज्वरका क्षय करके मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ ८४ ॥

यदि सासत्सङ्गद्विज्ज्ञो जन्मदावोत्रसंक्रमात् ।

तदा स्मरादिमन्त्रस्य प्राचीनं वर्णसप्तकम् ॥ ८५ ॥

अर्थ—हे मुने, जो तू संसाररूप अग्नि के तीव्र संक्रम (संयोग) से उद्वेगरूप हुआ है अर्थात् दुःखों हुआ है तो आदिमंत्र जो पंच नमस्कार मन्त्र है, उसके पहिले सात अक्षरों का ध्यान कर, वे सात अक्षर 'अमो अरहताय' ये हैं ॥ ८५ ॥

अथ प्रणवं शून्यमनाहतमिति त्रयम् ।

एतदेव विदुः प्राज्ञासैलोक्यतिलकोत्तमम् ॥ ८६ ॥

अर्थ—जो इस प्रकारजमें प्रणव और शून्य तथा अनाहत ये तीन अक्षर हैं, इन तीनों (ॐ हं अं) अक्षरों को हो बुद्धिमानोंने तीनलोक के तिलक समान कहा है ॥ ८६ ॥

नासाग्रदेवसंलीनं कुर्वन्त्यन्तनिर्मलम् ।

ध्याता ज्ञानमवाप्नोति प्राप्य पूर्वं गुणाष्टकम् ॥ ८७ ॥

अर्थ—इन तीन अक्षरों को नासिका के अग्र भागमें अत्यन्त लीन करता हुआ ध्यानी अणिमा महिमा-दिक् आठ ऋद्धियों को प्राप्त हो कर तत्पश्चात् अति निर्मल ज्ञान (केवलज्ञान) को प्राप्त होता है ॥ ८७ ॥

सङ्ख्येन्दुकुन्दचवला ध्याता देवासुरयो विधानेन ।

जनयन्ति सर्वविषयं बोधं काष्ठेन तदध्यानात् ॥ ८८ ॥

अर्थ—पूर्वोक्त ये तीन देव (अक्षर) शंख के समान, कुन्द के पुष्प समान तथा चंद्रमा समान विधान-पूर्वक ध्याये जावें तो इनके ध्यानासे कितने ही कालमें समस्त विषयों का ज्ञान कराने वाला केवलज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ८८ ॥

प्रणवयुगलस्य युग्मं पार्श्वे मायायुगं विचिन्तयति ।

मूर्द्धस्थं हंसपदं कृत्वा व्यस्तं त्रितन्द्रात्मा ॥ ८९ ॥

अर्थ—प्रणवयुगल कहिये दो ओंकार का युग और दोनों तरफ दो मायायुग हों हों ऐसे और इनके उपरि हंसपद रख कर, प्रमाद रहित हो कर, ध्यानी भिन्न भिन्न चिंतन करे। वह मंत्र 'ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं हंसः' ऐसा है ॥ ८९ ॥

ततो ध्यायेन्महाबीजं स्त्रीकारं छिन्नमस्तकम् ।

अनाहतयुतं दिव्यं विस्फुरन्तं मुखोदरे ॥ ९० ॥

अर्थ—तत्पश्चात् महाबीज जो 'स्त्री' ऐसा अक्षर और छिन्नमस्तक अर्थात् जिस पर बिंदु, अनुस्वार नहीं है, उसको अनाहत सहित दिव्य मुख पर स्फुरावमान होता हुआ चिंतन करे ॥ ९० ॥

श्रीवीरवदनोद्गीर्णां विद्यां चाचिन्त्यविक्रमाम् ।

कल्पवल्लीमिवाचिन्त्यफलसंपादनक्षमाम् ॥ ९१ ॥

अर्थ—और श्रीवीरवर्द्धमान भगवान के मुख से निकली हुई विद्या का चिंतन करे; कैसी है वह विद्या ! अचिन्त्य पराक्रमवाली और कल्पवेल के समान अचिन्त्य फल देनेमें समर्थ है। ऐसी विद्या

अनेक भयमें पूर्ण दिशादिकके अनुक्रमसे आठ रात्रिबन्त प्रसन्न होकर गये ॥९८॥ उसकेअभिप्रेत प्रभावसे कूरचिब बलि, सिंहासे अवधीत हो कर जिस प्रकार हाथी गर्ब छोड़ देते हैं, उसी प्रकार अपना गर्ब छोड़ देते हैं ॥९९॥

भङ्गराघे व्यतिक्रान्ते कवचस्यास्मवर्तिनः ।

निरूपयति पथेषु वर्णावैताननुक्रमात् ॥१००॥

आलम्ब्य प्रक्रियामेना पूर्वं विप्रौषधान्तये ।

पश्चात्सप्ताक्षरं मन्त्रं ध्यायेत्प्रणववर्जितम् ॥१०१॥

मन्त्रः प्रणवपूर्वोऽयं निश्शेषाभीष्टसिद्धिदः ।

देहिकानेककार्थं मुक्त्यर्थं प्रणवच्युतः ॥१०२॥

अर्थ—तत्पश्चात् पूर्वोक्त आठ रात्रियोंके अन्तर्गत होनेके पश्चात् इस कमलके पत्रों पर वर्तनेवाले अधरोंको अनुक्रमसे निरूपण करके देखे ॥१००॥ इस प्रकार इस प्रक्रियाको प्रथम विग्रहे समूहकी शान्तिके लिये आलम्बन करके तत्पश्चात् प्रणववर्जित सात अक्षर स्वरूप “जमो अरहंताण” इस मन्त्रका ध्यान करे ॥१०१॥ जब इस मन्त्रको प्रणवपूर्वक ध्याये, तब वह समस्त मनोबलित सिद्धिका देनेवाला है तथा इस लोकसम्बन्धी अनेक कार्यों के लिये है और प्रणववर्जित ध्यान करनेसे यह मन्त्र मुक्तिका कारण है ॥१०२॥

स्मर मन्त्रपदं दान्यजन्मसंघातघातकम् ।

रागाद्यप्रतमस्तोमप्रध्वंसरविमण्डलम् ॥१०३॥

अर्थ—अब कहते हैं कि हे मुने, तू अन्य एक मन्त्रपदका स्मरण कर, क्योंकि वह मन्त्र जन्मसमूहको घात करनेवाला है और रागादिकरूप तीव्र अधिकारको नष्ट करनेके लिये सूर्यमण्डल समान है। वह मन्त्र “श्रीमद्ब्रह्मभादिवर्द्धमानान्तेभ्यो नमः” ऐसा है ॥१०३॥

मनः कृत्वा मुमिष्कम्पं तां विद्यां पापभक्षिणीम् ।

स्मर सत्वोपकाराय या जिनेन्द्रैः प्रकीर्तिता ॥१०४॥

अर्थ—तत्पश्चात् हे मुने, तू निश्चलमनसे उस पापभक्षिणी विद्याका स्मरण कर, जिसको कि समस्त जीवोंके उपकारार्थे श्रीजिनेन्द्र भगवान्ने कही है। वह विद्या यह है “ॐ अहंभुक्तकमल वासिनि पापात्मक्षयंकरि भूतज्ञानज्वालासहस्रप्रज्वलिते सरस्वति मत्पापं हन हन दह दह क्षां क्षीं क्षूं क्षौं क्षः क्षीरवरधवळे अमृतसंभवे वं वं हूं हूं स्वाहा । ये पापभक्षिणी विद्याके अधर हैं ॥१०४॥

चेतः प्रसन्निमाधसे पापपङ्कः प्रलीयते ।

आविर्भवति विज्ञानं मुनेरस्याः प्रभावतः ॥१०५॥

अर्थ—इस पापभक्षिणी विद्याके प्रभावसे मुक्तिका विल प्रसन्नताको प्राप्त करता है, कालक्षी फल लब्ध हो जाता है और बिसिद्ध ज्ञान प्रगट होता है ॥१०५॥

मुनिभिः संजयन्ताद्यैर्विद्यावादात्समुद्भूतम् ।

इतिमुक्तेः परं धाम सिद्धचक्राभिर्ध्वं स्मरेत् ॥१०६॥

तस्य प्रयोजकं शास्त्रं तदाभित्योपदेशतः ।

ध्येयं मुनीश्वरैर्जन्ममहाव्यसनशान्तये ॥१०७॥

अर्थ—तत्पश्चात् सिद्धचक्र नामा मंत्रको संजयन्तादिक महासुनेयोने विद्यानुवाद नामा दशम पूर्वसे उद्धृत किया है सो यह मन्त्र भोग और मोक्षका उत्कृष्ट धाम है, इसका ध्यान करे ॥१०६॥ इस सिद्धचक्र मन्त्रके प्रयोजक शास्त्रका आश्रय ले कर उसके उपदेशसे जन्मरूप महाकष्टकी शान्तिके लिए मुनीश्वरोंको ध्यान करना चाहिये, इसके अक्षरादिकका विधान उसके प्रयोजक शास्त्रसे जानना ॥१०७॥

स्मर मन्त्रपदाधीशं मुक्तिमार्गप्रदीपकम् ।

नाभिपङ्कजसंलीनमवर्णं विश्वतोमुखम् ॥१०८॥

सिवर्णं मस्तकाम्भोजे साकारं मुखपङ्कजे ।

आकारं कण्ठकण्ठस्थं स्मरोकारं हृदि स्थितम् ॥१०९॥

अर्थ—हे मुने ! तू मन्त्रपदोंका स्वामी और मुक्तिके मार्गको प्रकाश करनेवाले अक्षर अक्षरको नाभिकमलमें चिन्तन कर, यह अक्षर सर्वव्यापी है, और सि अक्षरको मस्तक कमल पर, आ अक्षरको कंठस्थ कमलमें, उ अक्षरको हृदयकमल पर और सा अक्षरको मुखस्थ कमल पर ऐसे 'असिजाडसा' इन पांच अक्षरोंको पांच स्थानों पर चिन्तन कर ॥१०८—१०९॥

सर्वकल्याणबीजानि बीजान्यन्यान्यपि स्मरेत् ।

यान्याराभ्य शिवं प्राप्ता योगिनः शीलसागराः ॥११०॥

अर्थ—सर्व कल्याणके बीज अन्यान्य भी मन्त्र है, जिनका आराधन करके शीलके सागर योगीगण मोक्षको प्राप्त हुए हैं, उन सब ही अक्षरोंको ध्यानी मुनि चिन्तन करे । 'नमः सर्वसिद्धेभ्य' यह भी एक मन्त्र है ॥११०॥

श्रुतिसिन्धुसमुद्भूतमन्यद्वा पदमक्षरम् ।

तत्सर्वं मुनिभिर्भयं स्यात्पदस्यप्रसिद्धये ॥१११॥

अर्थ—अन्य भी पद तथा अक्षर जो श्रुतसमुद्र द्वादशांग शास्त्रसे उत्पन्न हुए हैं, वे सब ही पदस्य ध्यानकी प्रसिद्धतार्थ होते हैं, उन्हें भी मुनिगणोंको ध्यानगोचर करना चाहिये ॥१११॥

एवं समस्तवर्णेषु मन्त्रविद्यापदेषु च ।

कार्यक्रमेण विष्णोषो लक्ष्यमावप्रसिद्धये ॥११२॥

अर्थ—इस प्रकार समस्त अक्षरोंमें तथा मन्त्रपद और विद्या पदों अनुक्रमसे लक्ष्य भावकी प्रसिद्धताके लिये मेद करना अर्थात् भिन्न २ चिन्तन करना चाहिये ॥११२॥

अन्यद्यद्यच्छ्रुतस्कन्धबीजं निर्वेदकारणम् ।

तत्तद्वायन्तसौ ध्यानी नारायणपथि स्वलेत् ॥११३॥

अर्थ—अन्ध जो जो द्वादशांग शतके बीजाक्षर हैं तथा वैराग्यके कारण हैं, उन उन मंत्रोंका ध्यान करता हुआ मुनि मोक्षमार्गमें गमन करता हुआ डिगता नहीं भावार्थ—जो ज्ञान वैराग्यके कारण मंत्र, पद वा बीजाक्षर हैं, वे सब ही मोक्षमार्गमें ध्यान करने योग्य (ध्येय) हैं ॥१११॥

उक्तं च ।

“ध्येयं स्याद्वीतरागस्य विश्ववर्षेयसंचयम् ।

तद्धर्मव्यत्ययाभावान्माध्यस्थ्यमधिष्ठितः ॥१॥

अर्थ—जो वीतराग है उसके इस लोकमें प्रवर्त्तनेवाले समस्त पदार्थोंके समूह ध्येय है क्योंकि वीतराग उस पदार्थके स्वरूपमें विपरीतताके अभावसे मध्यस्थताका आश्रय करता है । भावार्थ—वीतरागके ज्ञानमें जो श्रेय आता है, उसका स्वरूप यथार्थ जाननेके कारण उसके इष्ट अनिष्ट ममत्वभाव नहीं होते, इस कारण उनसे मध्यस्थ भाव रहता है, अर्थात् वीतरागतासे नहीं छूटते ॥१॥

पुनः उक्तं च

वीतरागो भवेद्योगी यत्किञ्चिदपि चिन्तयेत् ।

तदेव ध्यानमाप्नातमतोऽन्यद् ग्रन्थविस्तारः ॥२॥

अर्थ—वीतराग योगी जो कुछ चिंतन करे वही ध्यान है, इस कारण अन्ध कहना है वह प्रशङ्का विस्तार मात्र है, वीतरागके सब ही ध्येय हैं ॥२॥”

वीतरागस्य विज्ञेया ध्यानसिद्धिर्ध्रुवं मुनेः ।

क्लेश एव तदर्थं स्याद्वागार्त्तस्येह देहिनः ॥११४॥

अर्थ—जो मुनि वीतराग है उसके ध्यानकी सिद्धि अवश्य होती है और जो रागसे पीड़ित है उसका ध्यान करना क्लेशके लिये ही है अर्थात् रागीके ध्यानकी सिद्धि नहीं होती ॥११४॥

यहां कोई प्रश्न करे कि सर्वथा वीतराग तो सर्व मोहका अभाव होनेसे होता है, उसके ध्यान करनेकी इच्छा ही नहीं होती और जो इच्छा होती है तो वह वीतराग कैसे हो ? उसका समाधान यह है कि यहां पर राग संसार देह भोगसंबन्धी है, उसकी अपेक्षा वीतराग कहा है, ध्यानसे राग करनेको राग नहीं कहा जाता, क्योंकि ध्यान रागका अभाव करनेवाला है, इस रागसे भी मुनिके राग नहीं है, इस कारण वीतराग ही कहा जाता है, परमार्थ अपेक्षा यह एकदेश सर्वदेशका व्यवहार जानना ।

शार्ङ्गलविक्रीडितम् ।

निर्मध्य श्रुतसिन्धुसुन्नतधियः श्रीवीरचन्द्रोदये

तत्त्वान्येव समुद्धरन्ति मुनया यत्नेन रत्नान्यतः ।

तान्येतानि इदि स्फुरन्ति सुभगन्यासानि भव्यात्मनां

ये वाङ्मन्यनिशं विमुक्तिखलनासम्भोगसंभावनाम् ॥११५॥

अर्थ—श्रीवीर वर्द्धमानस्वामीरूप चन्द्रमाके उदय होते हुए जो उन्नतबुद्धि मुनि हैं, वे शास्त्ररूपी समुद्रको मथ कर सुन्दर है रचना जिनकी ऐसे मंत्ररूप तत्त्वों (रत्नों) को निकालते हैं और ये सब

मंत्रपदरूप रत्न मुक्तिरूपी जीके संयोगकी निरन्तर बाँछ। करनेवाके अव्य पुरुषोंके ही हृदयमें स्फुरावमान होते हैं। भावार्थ—जो मुक्ति चाहनेवाके हैं, वे इन मंत्ररूप पदोंका अभ्यास करें ॥११५॥

विलीनाज्ञेयकमीषं स्फुरन्तमतिनिर्मलम् ।

स्वं ततः पुरुषाकारं स्वाङ्गमर्मगतं स्मरेत् ॥११६॥

अर्थ—इन मंत्र पदोंके अभ्यासके पश्चात् चित्तव हुए हैं समस्त कर्म जिसमें ऐसे अतिनिर्मल स्फुरावमान अपने आत्माको अपने शरीरमें चितवन (ध्यान) करें। भावार्थ—इन मन्त्रपदोंके अभ्याससे विशुद्धता बढ़ती है और चित्त एकाम्र हो जाने पर शुद्धस्वरूपका निर्मल प्रतिभास होता है और उस स्वरूपमें उपयोग स्थिरताको प्राप्त होता है तथा बद्धा संवर होता है और कर्मोंकी निर्जरा होती है तथा घाति इमोंका नाश करके केवल ज्ञानको प्राप्त हो मोक्षकों पाता है ॥११६॥

इस प्रकार यह मन्त्रपदोंका ध्यान मोक्षका महान् उपाय है और लौकिक प्रयोजन भी इससे अनेक प्रकारके सिद्ध होते हैं; अणिमा मदिमादिक ऋद्धियाँ प्राप्त होती हैं, परन्तु मोक्षके इच्छुक मुनि बौद्धों इनसे कुछ प्रयोजन नहीं है।

वहाँ कोई पूछे कि गृहस्थ इन मन्त्रोंका ध्यान करे कि नहीं? उसका समाधान यह है कि जैसा ध्यान मुनिके होता है वैसा गृहस्थके होता ही नहीं, परन्तु जो अपनी शक्तिके अनुसार धर्माधी हो कर ध्यान करे तो शुभ फलकी प्राप्ति होती है, लौकिक प्रयोजन विषयकषाया साधनेके लिये आकर्षण विद्वेषण उच्चाटन मारण आदिके लिये करनेका मोक्षमार्गमें निषेध किया है।

अद्विज ।

अक्षरपदको अर्थ रूप ले ध्यानमें, जे ध्याये इस मन्त्ररूप इक तानमें ।

ध्यानपदस्थ शु नाम कछो मुनिराजने, जे ध्याये है लीन लहे निजकामने ॥१८॥

इति श्रीशुभचन्द्राचार्यविरचिते योगप्रदीपाधिकारस्वरूपज्ञानार्थे

पदस्थध्यानवर्णनं नामाष्टत्रिंशं प्रकरणम् ॥३८॥

३९. अथ एकोनचत्वारिंशः सर्गः ।

रूपस्थ ध्यानका वर्णन ।

आगे रूपस्थ ध्यानका वर्णन करते हैं—

आईस्पमहिमोषेत् सर्वज्ञं परमेश्वरम् ।

ध्यायेदेवेन्द्रचन्द्रार्कसमान्तरस्थं स्वयच्छब्दम् ॥१॥

सर्वोत्तिष्ठयसंपूर्णं सर्वकल्याणक्षितम् ।

सर्वशुद्धितं देवं श्रीकृष्णं लेन्द्रसेतुरम् ॥२॥

सप्तधातुविनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीकटाक्षितम् ।
 अनन्तमहिमाधारे सयोगिपरमेश्वरम् ॥३॥
 अचिन्त्यचरितं चारुचारित्रैः समुपासितम् ।
 विचित्रनयनिर्णीतं विश्वं विश्वैकबान्धवम् ॥४॥
 निरुद्धकरणभ्रामं निषिद्धविषयद्विषम् ।
 ध्वस्तरागादिसन्तानं भवज्वलनवापुचम् ॥५॥
 दिव्यरूपधरं धीरं विशुद्धज्ञानलोचनम् ।
 अपि त्रिदशयोगीन्द्रैः कल्पनातीतवैभवम् ॥६॥
 स्याद्वादपविनिर्घातभिन्नान्यमतभूषणम् ।
 ज्ञानामृतपयः पूरैः पवित्रितजगत्त्रयम् ॥७॥
 इत्यादिगणनातीतगुणरत्नमहार्णवम् ।
 देवदेवं स्वयम्भुदं स्मराद्यं जिनभास्करम् ॥८॥

अर्थ—इस रूपस्थ ध्यानमें अरहन्त भगवान् का ध्यान करना चाहिये जिसमें अरहन्तका किस प्रकारका स्वरूप चिन्तन करना चाहिये सो कहते हैं—अरहन्तताकी महिमा जो समवसरणप्रदिकी रचना है उस सहित, सर्वज्ञ, परमेश्वर, देवेन्द्र चन्द्रमा सूर्यादिकी सभाके मध्यमें स्थित, स्वयम् ॥१॥ तथा समस्त अतिशयोक्ते संपूर्ण, सब लक्षणोंसे लभित, तथा जिनसे समस्त जीवोंका हित होता है ऐसे, और शील कहिये उत्तर गुणरूपी पर्वतके शिखर ॥२॥ तथा सप्तधातुसे रहित और मोक्षलक्ष्मी जिनको कटाक्ष पूर्वक देखती है ऐसे, अनन्त महिमाके आधार सयोगकेवली, परमेश्वर ॥३॥ तथा अचिन्त्य है चरित जिनका, और सुन्दर चरित्रवाले गणधरादिक मुनिगणोंसे सेवनीय तथा अनेक नयोंसे निर्णय किया है विश्व अर्थात् समस्त वस्तुओंका आकार स्वरूप जगत् जिन्होंने ऐसे और समस्त जगत् के हेतु ॥४॥ तथा इन्द्रियोंके प्राणोंकी रोकनेवाले, विषयरूप शत्रुओंको निषेध कर देनेवाले तथा रागादिक सन्तानका कर दिया है नाश जिन्होंने ऐसे, और संसाररूपी अग्निके बुझानेको मेघके समान ॥५॥ तथा दिव्यरूपके धारक, धीर अर्थात् क्षोभ रहित, निर्मल ज्ञान ही जिनके नेत्र हैं ऐसे, देव और योगीश्वरोंकी कल्पनासे अतीत है विभव जिनका ऐसे ॥६॥ तथा स्याद्वादरूप वज्रसे खंडे है अन्य मतरूपी पर्वत जिन्होंने ऐसे, तथा ज्ञानरूप अमृतमय जलके प्रवाहोंसे पवित्र स्वरूप किया है तीन जगत् जिन्होंने ऐसे ॥७॥ इनको आदि लेकर गणनासे अतीत गुणरूप रत्नोंके महासमुद्र, देवोंके देव, स्वयंबुद्ध, जिनोंके सूर्य, ऐसे श्रीकृष्णदेव सर्वज्ञका हेतुने, तू चिन्तन(ध्यान) कर ॥८॥

जन्ममृत्युजराक्रान्तं रागादिविषमूर्छितम् ।
 सर्वसाधारण्ये द्वौ वैरप्यादशमिराहृतम् ॥९॥
 अनेकव्यसनोच्छिष्टं संयमज्ञानविषयतम् ।
 संश्रामात्रेण केचिच्च सर्वज्ञं प्रतिपेदिरे ॥१०॥

अर्थ—कई अन्यमती जन्म त्रा मरणसे व्याप्त, रागद्वेषादि विषसे मूर्छित, सर्व साधारण मनुष्यके समान क्रुधा तृषा आदि १८ दोषोंसे आच्छादित ॥ ९ ॥ तथा अनेक व्यसनों (कष्ट आपदाओं) कर सहित संयम और ज्ञानसे रहित, ऐसे आत्माको नाममात्रसे सर्वज्ञ मानते हैं ॥ १० ॥

इतरोऽपि नरः षडभिः प्रमाणैर्वस्तुसंचयम् ।

परिच्छिन्दन्मतः कैश्चित्सर्वज्ञः सोऽपि नेक्ष(ष्य) ते ॥११॥

अर्थ—तथा कईने प्रत्यक्ष १ अनुमान २ उपमान ३ आगम ४ अर्थापत्ति ५ और अभाव ६ इन छः प्रमाणोंसे वस्तुके समूहको जानने हुए अन्य पुरुषको भी सर्वज्ञ माना है सो वह भी सर्वज्ञ नहीं है ॥ ११ ॥ इस कारण आचार्य महाराज कहते हैं—

अतः सम्यक्स विज्ञेयः परित्यज्यान्यज्ञासनम् ।

युक्त्यागमविभागेन ध्यातुकामैर्मनीषिभिः ॥ १२ ॥

अर्थ—इस कारण जो सर्वज्ञ भगवान्का ध्यान करनेके इच्छुक बुद्धिमान् पुरुष हैं, उनको चाहिये कि अन्य मतोंको छोड़कर, युक्ति और आगमसे निर्णय करके सर्वज्ञको सम्यक् प्रकारसे निश्चय करे ॥१२॥

युक्त्या वृषभसेनाद्यैर्निर्दुषासाधुवर्णितम् ।

यस्य सिद्धिः सतां मध्ये लिखिता चन्द्रमण्डले ॥१३॥

अर्थ—जिस सर्वज्ञ को सिद्धि वृषभसेन आदि गणधर और आचार्योंने युक्तिसे असाधु दुर्जनोके कथनका खंडन करके, सत्पुरुषोंके बीचमें निर्मल चन्द्रमण्डलमें लिखी है ॥ १३ ॥

अनेकवस्तुसंपूर्णं जगद्यस्य चराचरम् ।

स्फुरत्यविकलं बोधविशुद्धादर्शमण्डले ॥ १४ ॥

स्वभावजमसंदिग्धं निर्दोषं सर्वदोदितम् ।

यस्य विज्ञानमत्यक्षं लोकाळोकं विसर्पति ॥ १५ ॥

यस्य विज्ञानधर्मा शु—प्रभाप्रसरपीडिताः ।

क्षणादेव क्षयं यान्ति खद्योता इव दुर्नयाः ॥ १६ ॥

पादपीठीकृताशेषत्रिदशेन्द्रसमाजिरम् ।

योगिगम्यं जगन्नाथं गुणरत्नमहार्णवम् ॥ १७ ॥

पवित्रितधरापृष्ठं समुद्रवृतजगन्नयम् ।

भोक्तृमार्गप्रणेतारमनन्तं पुण्यज्ञासनम् ॥ १८ ॥

भामण्डलनिरुद्धार्कं चन्द्रकोटिसमप्रभम् ।

अरण्यं सर्वगं शान्तं दिव्यवाणीविशारदम् ॥ १९ ॥

अक्षोरगणकुन्तेभ्यं सर्वाभ्युदयमन्दिरम् ।

दुःखार्णवपतत्सत्त्वदत्तहस्तावलम्बनम् ॥ २० ॥

मुनेन्द्रविष्टारुदं मारमातङ्गधातकम् ।
 इन्दुत्रयसमोदामच्छत्रयविराजितम् ॥ २१ ॥
 ईसाळीपातलोलाढ्यचामरव्रजवीजितम् ।
 वीततृष्णं जगन्नाथं वरदं विश्वरूपिणम् ॥ २२ ॥
 दिव्यपुष्पानकाशोकराजितं रागवर्जितम् ।
 प्रातिहार्यमहालक्ष्मीलक्षितं परमेश्वरम् ॥ २३ ॥
 नवकेवललब्धिश्रीसंभवं स्वात्मसंभवम् ।
 तुर्यध्यानमहाबह्वी हुतकर्मन्धनोत्करम् ॥ २४ ॥
 रत्नत्रयसुधास्यन्दमन्दीकृतभवश्रमम् ।
 वीतसंगं जितद्वैतं शिवं शान्तं सनातनम् ॥ २५ ॥
 अर्हन्तमजमव्यक्तं कामदं कामनाशकम् ।
 पुराणपुरुषं देवं देवदेवं जिनेश्वरम् ॥ २६ ॥
 विश्वनेत्रं जगद्गन्धं योगिमार्थं महेश्वरम् ।
 ज्योतिर्मयमनाद्यन्तं आतारं भुवनेश्वरम् ॥ २७ ॥
 योगीश्वरं तमीशानमादिदेवं जगद्गुरुम् ।
 अनन्तमच्युतं शान्तं भास्वन्तं भूतनायकम् ॥ २८ ॥
 सन्मतिं सुगतं सिद्धं जगज्ज्येष्ठं पितामहम् ।
 महावीरं मुनिश्रेष्ठं पवित्रं परमाक्षरम् ॥ २९ ॥
 सर्वज्ञं सर्वदं सार्वं वर्धमानं निरामयम् ।
 नित्यमव्ययमव्यक्तं परिपूर्णं पुरातनम् ॥ ३० ॥
 इत्यादिसान्त्वयानेकपुण्यनामोपलक्षितम् ।
 स्मर सर्वगतं देवं वीरममरनायकम् ॥ ३१ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज कहते हैं कि हे मुनि, तू आगे लिखे हुए प्रकारसे सर्वज्ञ देवका स्मरण कर कि जिस सर्वज्ञ देवके ज्ञानरूप निर्मल दर्पणके मंडलमें अनेक वस्तुओंसे भरा हुआ चराचर यह जगत प्रकाशमान है ॥१४॥ तथा जिनका ज्ञान स्वभावसे हो उत्पन्न हुआ है, संशयादिक रहित है, निर्दोष है सदाकाल उदयरूप है, तथा इन्द्रियोंका उल्लंघन करके प्रवर्त्तनेवाला है और लोकांशोंमें सर्वत्र विस्तरता है, ॥१५॥ तथा स्वर्णोत (जुगुनु) के समान जिसके विज्ञानरूप सूर्यकी प्रभासे पीड़ित हुये दुर्नय (पक्षान्त पक्ष) क्षणमात्रमें नष्ट हो जाते हैं ॥१६॥ तथा जिसने समस्त इंद्रियोंकी सभाके स्थानको सिंहासनरूप किया है तथा योगीगणोंसे गम्य है, जगतका नाथ है, गुणरूपी रत्नोंका महान् समूह है

॥१७॥ तथा पवित्र किया है पृथ्वीतल जिसने, तथा उदरग्न किया है तीन जगतका जिसने ऐसा और मोक्षमार्गका निरूपण करनेवाला है, अनन्त है और जिसका शासन पवित्र है ॥१८॥ तथा जिसने भामंडलसे सूर्यको आच्छादित किया है, कोटि चंद्रमाके समान प्रभाका धारक है, जो जीवोंको शरण भूत है, सर्वत्र जिसके ज्ञानकी गति है, शान्त है, दिव्य बाणोंमें प्रवीण है ॥१९॥ तथा इन्द्रियरूपी सपोंको गरुड समान है, समस्त अम्बुदयका मंदिर है, तथा दुःखरूप समुद्रमें पड़ते हुए जीवोंको हस्तावलंबन देनेवाला है ॥२०॥ तथा सिंहासन पर स्थित है, कामरूप हस्तीका धातक है, तथा तीन चक्रमाके समान मनोहर तीन छत्र सहित विराजमान है ॥२१॥ तथा हंसपंक्तके पड़नेकी लीलापूर्ण चयरोके समूहसे वीजित है, तृष्णा रहित है, जगतका नाथ है, बरका देनेवाला और विश्वरूपी है; अर्थात् ज्ञानके द्वारा समस्त पदार्थोंके रूप देखनेवाला है ॥२२॥ तथा दिव्य पुष्पवृष्टि, आनंद अर्थात् दुंदुभि बभ्रु तथा अशोक वृक्षों सहित विराजमान है, तथा राग रहित (बीतराग) है, प्रातिहार्य महात्म्यमयी विहित है, परम ऐश्वर्यकरके सहित (परमेश्वर) है ॥२३॥ तथा अनंतज्ञान १, दर्शन २, दान ३, लाभ ४, भोग ५, उपभोग ६, बोध ७, क्षायिकसम्यक्त्व ८, और चारित्र्य ९, इन नवगुणिरूपी लक्ष्मीकी जिससे उत्पत्ति है, तथा अपने आत्मासे हो उत्पन्न है, और शुक्लध्यानरूपी महान् अग्निमें होम दिया है कर्मरूपी इन्धनका समूह जिसने ऐसा है ॥२४॥ तथा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्र्यरूप अमृतके शरनेषे संसारके खेदको दूर करनेवाला है, परिग्रह रहित है, जोत लिखा है दैतमात्र जिसने ऐसा है कल्याणस्वरूप, शान्तरूप तथा सनातन अर्थात् नित्यरूप है ॥२५॥ तथा अरहन्त है, अजन्मा है, अव्यक्त है अर्थात् इन्द्रियगोचर नहीं है तथा कामद (मनोबांछित दाता) है, कामका नाथक है, पुराण पुरुष है, देव है, देवोंका देव है, जिनेश्वर है ॥२६॥ तथा समस्त लोकको देखने वा दिसानेको नेत्र समान हैं, जगतके बंदने योग्य हैं, योगियोंका नाथ है, महेश्वर है, ज्योतिर्मय (ज्ञानप्रकाशमय) है, आदि अंत रहित है, सबका रक्षक है, तीन भुवनका ईश्वर है ॥२७॥ योगीश्वर है, ईशान है, आदिदेव है, जगद्गुरु है, अनन्त है, अभ्युत है, शान्त है, तेजस्वी है, भूतनायक है ॥२८॥ सम्मति है, सुगत है, सिद्ध है, जगतमें ज्येष्ठ है, पितामह है, महावीर है, मुनिश्रेष्ठ है, पवित्र है, परमाक्षर है, ॥२९॥ सर्वज्ञ है, सबका दाता है, सर्वहितैषी है, वर्द्धमान है, निरामय (रोगरहित) है, नित्य है, अव्यय (नाशरहित) है, अव्यक्त है, परिपूर्ण है, पुरातन है ॥३०॥ इत्यादिक अनेक सार्थ पवित्र नाम सहित, सर्वगत, देवोंका नायक सर्वज्ञ जो श्रीवीरतीर्थकर है उसका हे मुने, तू स्मरण कर ॥३१॥

इस प्रकार दोष रहित, सर्वज्ञ देव, अर्हंत त्रिनदेवका ही ध्यान करना चाहिये; अन्यमति गुण रहित दोष सहितको सर्वज्ञ कहते हैं सो नाममात्र है, कल्पित है, वह सर्वज्ञ ध्यान करने योग नहीं है ।

अनन्यस्मरणं साक्षात्तत्संलीनैकमानसः ।

तत्स्वरूपमवाप्नोति ध्यानी तन्मयतां गतः ॥ ३२ ॥

अर्थ — उपर्युक्त सर्वज्ञ देवका ध्यान करनेवाला ध्यानी अन्य शरणसे रहित हो साक्षात् उसमें ही

संजीव है मन जिसका ऐसा हो, तन्मयताको पा कर, उसी स्वरूपको प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥

यमाराध्य शिवं प्राप्ता योगिनो जन्मनिस्पृहाः ।

यं स्मरन्त्यनिष्ठ भव्याः शिवश्रीसंगमोत्सुकाः ॥ ३३ ॥

यस्य वागमृतस्यैकामासाद्य कणिकामपि ।

शाश्वते पथि तिष्ठन्ति प्राणिनः प्रास्तकल्मषाः ॥ ३४ ॥

देवदेवः स ईशानो भव्याम्भोजैकभास्करः ।

ध्येयः सर्वात्मना वीरः निश्चलीकृत्य मानसम् ॥ ३५ ॥

अर्थ—जिस सर्वज्ञ देवका आराधन करके संसारसे निःस्पृह मुनिगण मोक्षको प्राप्त हुए हैं तथा मोक्षलक्ष्मीके संगमें उत्सुक भव्यजीव जिसका निरन्तर ध्यान करते हैं ॥ ३३ ॥ तथा बिनके बचनकृपी अमृतकी एक कणिका मात्र हो पा कर संसारो जीव कल्मष (मिथ्यात्व पापों) को नष्ट करके शाश्वत मोक्षमार्गमें तिष्ठते हैं ॥ ३४ ॥ सो देवोंका देव, ईशान, भव्य जीवरूप कमलोंको प्रफुल्लित करनेके लिये सूर्य समान ऐसा श्रीश्रीरजिनेन्द्र मनको निश्चल करके ध्यान करने योग्य (ध्येय) है; अन्य कल्पित ध्येय (ध्यान करने योग्य) नहीं है ॥ ३५ ॥

तस्मिन्निरन्तराभ्यासवशान्संजातनिश्चलाः ।

सर्वावस्थासु पश्यन्ति तमेव परमेष्ठिनम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—उस सर्वज्ञ देवके ध्यानमें अभ्यास करनेके प्रभावसे निश्चल हुए, योगीगण सर्व अवस्थाओंमें उसी परमेष्ठोको देखते हैं ॥ ३६ ॥

तदालम्ब्य परं ज्योतिस्तद्गुणग्रामरञ्जितः ।

अवसिप्तमना योगी तत्स्वरूपमुपाभूते ॥ ३७ ॥

अर्थ—योगी (ध्यानीमुनि) उस सर्वज्ञ देव परम ज्योतिका आलंबन करके उसके गुणग्रामोंमें रंजितमान होता हुआ मनमें विशेष रजित हो कर उसी स्वरूपको प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥

इत्थं तद्भावानन्दमुधास्यन्दाभिनन्दितः ।

न हि स्वप्नाद्यवस्थासु ध्यायन्प्रच्यवते मुनिः ॥ ३८ ॥

अर्थ—इस प्रकार उस सर्वज्ञ देवकी भावनासे उत्पन्न हुए आनन्दरूप अमृतके वेगसे आनन्दरूप का मुनि स्वप्नादिक अवस्थाओंमें भी ध्यानसे च्युत नहीं होता ॥ ३८ ॥

अथवा इस प्रकार है—

तस्य लोकत्रयैश्वर्यं ज्ञानराज्यं स्वभावजम् ।

ज्ञानत्रयजुषां मन्ये योगिनामप्यगोचरम् ॥ ३९ ॥

अर्थ—जो उस सर्वज्ञ देवके तीन लोकका ईश्वरत्व है, स्वभावसे उत्पन्न ज्ञानका राज्य है, वह भक्ति जुन अवधि इन तीन ज्ञान सहित योगी मुनियोंको भी अगोचर है, ऐसा मैं मानता हूँ ॥ ३९ ॥

परन्तु कुछ विशेष है सो कहते हैं—

साक्षान्निर्विषयं कृत्वा साक्षं चेतः सुसंयमी ।

नियोजयत्यविभ्रान्तं तस्मिन्नेव जगद्गुरौ ॥४०॥

अर्थ — यद्यपि सर्वज्ञ देवका रूप छपरब ज्ञानीके अगोचर है तथापि इन्द्रिय और मनको अन्य विषयोसे हटा कर सुसंयमी मुनि निरन्तर साक्षात् उसी भगवान्‌के स्वरूपमें अपने मनको लगाता है ॥४०॥

तद्गुणग्रामसंलीनमानसस्तद्गताश्रयः ।

तद्भावभावितो योगी तन्मयत्वं प्रपद्यते ॥४१॥

अर्थ — उस परमात्मामें मन लगाये तब उसके ही गुणोंमें लीन चित्त हो कर उसमें ही चित्तको प्रवेश करके उसी भावसे भावित योगी मुनि उसीकी तन्मयताको प्राप्त होता है ॥४१॥

यदाभ्यासवशात्तस्य तन्मयत्वं प्रजायते ।

तदात्मानमसौ ज्ञानी सर्वज्ञीभूतमीक्षते ॥४२॥

अर्थ—जब अभ्यासके वशसे उस मुनिके उस सर्वज्ञके स्वरूपसे तन्मयता उत्पन्न होती है, उस समय वह मुनि अपने असर्वज्ञ आत्माको सर्वज्ञ स्वरूप देखता है ॥४२॥

तब किस प्रकार मानता है सो कहते हैं—

एष देवः स सर्वज्ञः सोऽहं तद्रूपतां गतः ।

तस्मात्स एव नान्योऽहं विश्वदर्शीति मन्यते ॥४३॥

अर्थ—जिस समय सर्वज्ञ स्वरूप अपनेको देखता है, उस समय ऐसा मानता है कि वह वही सर्वज्ञ देव है, वही तत्स्वरूपताको प्राप्त हुआ मैं हूं, इस कारण वही सर्वज्ञ देखनेवाला मैं हूं, अन्य में नहीं हूं ऐसा मानता है ॥४३॥

उक्तं च ।

“येन येन हि भावेन युज्यते यन्त्रवाहकः ।

तेन तन्मयतां याति विश्वरूपो मणिर्यथा ॥१॥

अर्थ—जिस जिस भावसे यह यन्त्रवाहक (जोव) जुड़ता है उस २ भावसे तन्मयताको प्राप्त होता है, जैसे निर्मल स्फटिक मणि जिस वर्णसे युक्त होता है, वैसा ही वर्ण स्वरूप हो जाता है ॥१॥”

इस प्रकार अन्य शास्त्रमें कहा है तथा अन्य प्रकार भी कहते हैं—

अव्यतैव हि भूतानां साक्षान्मुक्तेर्निबन्धनम् ।

अतः सर्वज्ञता भव्ये भवन्ती नात्र शङ्क्यते ॥४४॥

अर्थ—अथवा इस प्रकार है कि जोकोई अव्ययत्व भाव है सो साक्षात् मुक्तिका कारण है,

इस कारण भग्न प्राणीमें सर्वज्ञता होनेमें संदेह नहीं करना अर्थात् भग्नके निःसंदेह सर्वज्ञता होती ही है ॥४४॥

अयमात्मा स्वसामर्थ्याद्विशुद्धयति न केवलम् ।

चाल्पत्यपि संकुद्धो भुवनानि चतुर्दश ॥४५॥

अर्थ—यह आत्मा अपने सामर्थ्यसे केवल विशुद्ध ही नहीं होता है, किन्तु जो क्रोधरूप होता है तो चौदह भुवनोंको (लोकोंको) भी चला देता है । भावार्थ—आत्माकी अबल्य सामर्थ्य है कि जो आप सर्वज्ञके ध्यानसे तन्मय होता है तो सर्वज्ञ हो जाता है और किसी समय यदि क्रोधसे तन्मय हो जाय तो चौदह भुवनोंको चला देता है ॥४५॥

लघ्वरा

त्रैलोक्यानन्दबीजं जननजलनिधेयानपात्रं पवित्रं

लोकालोकप्रदीपं स्फुरदमलशरच्चन्द्रकोटिप्रभाढ्यम् ।

कस्यामप्यग्रकोटौ जगदखिलमतिक्रम्य लघ्वप्रतिष्ठं

देवं विश्वैकनाथं शिवमजमनघं वीतरागं भजस्व ॥४६॥

अर्थ—हे मुने, तू वीतराग देवका ही ध्यान कर, कैसे हैं वीतराग भगवान् ! तोनो लोकोंके जीवोंको आनन्दके कारण हैं, संसाररूप समुद्रके पार होनेके लिये जहाज तुम्हें हैं तथा पवित्र अर्थात् द्रव्यभाव मलसे रहित हैं तथा लोक अलोकके प्रकाश करनेके लिये दीपकके समान हैं और प्रकाशमान तथा निर्मल ऐसे जो करोड़ शरदके चन्द्रमा उनकी प्रभासे भी अधिक प्रभाके धारक हैं तथा किसी मुख्य कोटिमें समस्त जगत्का उल्लेखन कर पाई है प्रतिष्ठा जिन्होंने ऐसे हैं, जगतके अद्वितीय नाथ हैं, शिवस्वरूप हैं, अजन्मा हैं, पाप रहित हैं, ऐसे वीतराग भगवान्का ध्यान करो ॥४६॥

इस प्रकार रूपस्थ ध्यानका वर्णन किया । इसमें अरहंत सर्वज्ञ सर्व अतिशयोक्ते पूर्णका ध्यान करना कहा है; उसीके अन्याससे तन्मय हो कर, उसके समान अपने आत्माको ध्यावना, जिससे वैसा ही हो जाता है, इस प्रकार वर्णन किया ।

सोरठा ।

सर्वधिमवलुत जान, जे ध्यावैं अरहंतकुं ।

मन बसि करि सति मान, ते पावैं तिस भावकुं ॥३९॥

इति श्रीशुभचन्द्राचार्यविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानार्णवे रूपस्थधर्मध्यानवर्णनं

नाम एकोनचत्वारिंशं प्रकरणम् ॥३९॥

४०. अथ चत्वारिंशः सर्गः ।

रूपातीत ध्यानका वर्णन

इस प्रकरणमें रूपातीत ध्यानका वर्णन करते हैं, सो प्रथम हो असमीचीन ध्यानका निषेध करते हैं—

वीतरागं स्मरन्योगी वीतरागी विमुच्यते ।

रागी सरागमालम्ब्य क्रूरकर्माभितो भवेत् ॥ १ ॥

अर्थ—ध्यान करनेवाला योगी वीतरागका ध्यान करता हुआ वीतराग ही कर कर्मोंसे छुट जाता है और रागीका अवलंबन करके ध्यान करनेसे रागी होकर क्रूर कर्मोंके आश्रित हो जाता है अर्थात् अशुभ कर्मोंसे बँध जाता है ॥ १ ॥

मन्त्रमण्डलमुद्रादिप्रयोगैर्ध्यातुमुद्यतः ।

सुरासुरनरव्रातं क्षोभयत्यखिलं क्षणात् ॥ २ ॥

अर्थ—यदि ध्यानी मुनि मन्त्र, मंडल, मुद्रादि प्रयोगोंसे ध्यान करनेमें उद्यत हो तो समस्त सुर, असुर और मनुष्योंके समूहको क्षणमात्रमें क्षोभित कर सकता है ॥ २ ॥

क्रद्धस्याप्यस्य सामर्थ्यमचिन्त्यं त्रिदशैरपि ।

अनेकविक्रियासारध्यानमार्गावलम्बिनः ॥ ३ ॥

अर्थ—अनेक प्रकारकी विक्रियारूप असार ध्यानमार्गका अवलंबन करनेवाले क्रोधीके भी ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि जिसका देव भी चिन्तन नहीं कर सकते ॥ ३ ॥

उपजातिः ।

बहूनि कर्माणि मुनीप्रवीरैर्विद्यानुवादात्मकटीकृतानि ।

असंख्य भेदानि कौतुहलार्थं कुमारैकुध्यानगतानि सन्ति ॥ ४ ॥

अर्थ—ज्ञानी मुनियोंने विद्यानुवादपूर्वसे असंख्य भेदवाले अनेक प्रकारके विद्वेषण उच्चाटन आदि कर्म कौतुहलके लिये प्रगट किये हैं परन्तु वे सब कुमार्य और कुशानके अन्तर्गत है ॥४॥

उपेन्द्रवज्रा ।

असावनन्तप्रयितप्रभावः स्वभावतो यद्यपि यन्त्रनाथः ।

नियुज्यमानः स पुनः समाधौ करोति विश्वं चरणाग्रलीनम् ॥ ५ ॥

अर्थ—यद्यपि यह आत्मा स्वभावसे ही अनन्त और जगत्प्रसिद्ध प्रभावका धारक है, फिर समाधि (ध्यान) में जोड़ा हुआ हो तो यह समस्त जगत्को अपने चरणोंमें खान कर लेता है ॥५॥

स्वप्नेऽपि कौतुकेनापि नासद्धानानि योगिभिः ।

सेव्यानि यान्ति बीजत्वं यतः सन्मार्गज्ञानये ॥ ६ ॥

अर्थ—परन्तु योगी मुनियोंको चाहिये कि असमीचीन ध्यानोंको कौतुकसे स्वप्नमें भी न

विचारें, क्योंकि असमीचीन ध्यान सम्मार्गकी हानिके लिये शीघ्रस्वरूप (कारण) है भावार्थ-सोटे ध्यान से सोटा मार्ग ही चलता है, इस कारण मुनि जनोंको बुरा ध्यान कदापि नहीं करना चाहिये ॥६॥

सन्मार्गात्प्रच्युतं चेतः पुनर्वर्षश्चैतैरपि ।

क्षयते न हि केनापि व्यवस्थापयितुं पथि ॥ ७ ॥

अर्थ—सोटे ध्यानके कारण सन्मार्गसे विचलित हुए चित्तको फिर सैकड़ों वर्षोंमें भी कोई सन्मार्गमें लानेको समर्थ नहीं हो सकता इस कारण सोटा ध्यान कदापि नहीं करना चाहिये ॥७॥

असद्व्यानानि जायन्ते स्वनाशायैव केवलम् ।

रमाद्यसद्ग्रहवेष्टात्कौतुकेन कृतान्यपि ॥ ८ ॥

अर्थ—असमीचीन (सोटे) ध्यान कौतुक मात्रसे किये हुए भी रामादिरूप सोटे ग्रहोंके आवेश-से केवल अपने नाशके लिये ही होते हैं ॥ ८ ॥

निर्भरानन्दसन्दोहपदसंवादनसमम् ।

मुक्तिमार्गमतिक्रम्य कः कुमार्गे प्रवर्त्तते ॥ ९ ॥

अर्थ—इस कारण अतिशय रूप आनन्दके समूहके स्थानको उत्पन्न करनेमें समर्थ ऐसे मोक्ष मार्ग (समीचीन ध्यान) को छोड़कर ऐसा कौन है जो कुमार्ग (सोटे ध्यान) में प्रवृत्ति करे, ज्ञानवान् तो कदापि नहीं करे ॥ ९ ॥

शार्दूलविक्रीडितम् ।

शुद्धध्यानपरप्रपञ्चचतुरा रागानलोद्दीपिताः ।

सुद्रामण्डलयन्त्रमन्त्रकरणैराराधयन्त्यादृताः ।

कामक्रोधवशीकृतानिह सुरान् संसारसौख्यार्थिनो

दुष्टाशाभिहताः पतन्ति नरके भोगार्तिभिर्वञ्चिताः ॥ १० ॥

अर्थ—जो पुरुष सोटे ध्यानके उत्कृष्ट प्रपञ्चोंको विस्तार करनेमें चतुर हैं, वे इस लोकमें राग रूप अग्निसे प्रज्वलित होकर सुद्रा, मंडल, यंत्र, मंत्र, आदि साधनोंके द्वारा कामक्रोधसे वशीभूत कुदेषोंका आदरसे आराधन करते हैं, सो सांसारिक सुखके चाहनेवाले और दुष्ट आशासे पीडित तथा भोगोंकी पीडासे वंचित हो कर वे नरकमें पड़ते हैं, इस कारण कहते हैं कि— ॥ १० ॥

तद्वच्येयं तदनुष्ठेयं तद्विचिन्त्यं मनीषिभिः ।

यज्जीवकर्मसंबन्धविमलेषायैव जायते ॥ ११ ॥

अर्थ—वही बुद्धिमानोंको ध्यान करने योग्य है और वही अनुष्ठान व चिन्तन करने योग्य है, जो कि जीव और कर्मोंके सम्बन्धको दूर करनेवाला हो हो, अर्थात् जिस कार्यसे कर्मोंसे मोक्ष हो, वही कार्य करना योग्य है ॥ ११ ॥

किं भी कुछ विशेषतासे कहते हैं—

स्वयमेव हि सिद्ध्यन्ति सिद्धयः शान्तचेतसाम् ।

अनेकफलसंपूर्णा मुक्तिमार्गावलम्बिनाम् ॥१२॥

अर्थ—जो मुनि शान्त चित्त हैं और मुक्तिमार्गाका अवलम्बन करनेवाले हैं, उनके अनेक प्रकारके फलोंसे भरी हुई सिद्धियाँ स्वयमेव सिद्ध हो जाती हैं । भावार्थ—समीचीन ध्यानसे नाना प्रकारकी ऋद्धियाँ बिना चाहे ही सिद्ध हो जाती हैं; फिर स्रोटे आशयसे स्रोटे ध्यान करनेमें क्या लाभ है ? ॥१२॥

सम्भवन्ति न चाभीष्टसिद्धयः शुद्रयोगिनाम् ।

भवत्येव पुनस्तेषां स्वार्थश्रोतृनिवारितः ॥१३॥

अर्थ—जो स्रोटे ध्यान करनेवाले शुद्र योगी हैं, उनको इष्ट सिद्धियाँ कदापि नहीं होती, किन्तु उनके उलटो स्वार्थको अनिवार्य हानि हो होती है ॥१३॥

भवप्रभवसम्बन्धनिरपेक्षा मुमुक्षवः ।

न हि स्वप्नेऽपि विक्षिप्तं मनः कुर्वन्ति योगिनः ॥१४॥

अर्थ—जो मोक्षाभिलाषी योगीश्वर मुनि हैं, वे जिससे संसारकी उत्पत्ति हो ऐसे संबन्धोंसे निरपेक्ष रहते हैं; वे अपने मनको स्वप्नमें भी चलायमान नहीं करते हैं । भावार्थ—उनको किसी प्रकारकी ऋद्धि प्राप्त हो, कोई देवता आ कर उनकी महिमा करे तथा किसीको ऋद्धिबान देखें तो भी वे मोक्षमार्गसे कदापि अपने मनको व्युत् नही करते ॥१४॥

अब रूपातीत ध्यानका वर्णन करते हैं—

अथ रूपे स्थिरीभूतचित्तः प्रसीधविभ्रमः ।

अमूर्त्तमजमन्यक्तं ध्यातुं प्रक्रमते ततः ॥१५॥

अर्थ—इसके पश्चात् रूपरथ ध्यानमें स्थिरीभूत है चित्त जिसका तथा नष्ट हो गये हैं विभ्रम जिसके ऐसा ध्यानी अमूर्त्त, अजन्मा, इन्द्रियोंसे अगोचर, ऐसे परमात्माके ध्यानका प्रारम्भ करता है ॥१५॥

चिदानन्दमयं शुद्धममूर्त्तं परमाक्षरम् ।

स्मरेद्यत्रात्मनात्मानं तद्रूपातीतमिष्यते ॥१६॥

अर्थ—जिस ध्यानमें ध्यानी मुनि चिदानन्दमय, शुद्ध अमूर्त्त, परमाक्षररूप आत्माको आत्मासे ही स्मरण करे अर्थात् ध्यावे सो रूपातीत ध्यान माना गया है ॥१६॥

वदन्ति योगिनो ध्यानं चित्तमेवमनाकुलम् ।

कथं शिवत्वमाप्नन्मात्मानं संस्मरेन्मुनिः ॥१७॥

अर्थ—योगीश्वर चित्तके आकुलता रहित होने अर्थात् क्षोभरहित होनेको ही ध्यान कहते हैं; तो कोई मुनि मोक्षप्राप्त आत्माका स्मरण कैसे करे ? भावार्थ—जब ध्येय और ध्यानी पृथक् पृथक् है तो चित्तको क्षोभ अवश्य होगा ॥१७॥

इसका समाधान इस प्रकार है—

विवेच्य तद्गुणग्रामं तत्स्वरूपं निरूप्य च ।

अनन्यशरणो ज्ञानी तस्मिन्नेव लयं व्रजेत् ॥१८॥

अर्थ—प्रथम तो उस परमात्माके गुणसमूहोंको पृथक् २ विचारे और फिर उन गुणोंके समुदायरूप परमात्माको गुणगुणोंके अभिन्न भावसे विचारे और फिर किसी अन्यके शरणसे रहित हो कर ज्ञानी पुरुष उसी परमात्मामें लीन हो जावें । भावार्थ—इस ध्यानमें प्रथम तो गुण और गुणीका पृथक् रूपसे विचार है, परन्तु अन्तमें परमात्मामें लीन होनेसे ध्येय और ध्यानी पृथक् रूप न रहेंगे ॥१८॥

तद्गुणग्रामसम्पूर्णं तत्स्वभावैकभावितः ।

कृत्वात्मानं ततो ध्यानी योजयेत्परमात्मनि ॥१९॥

अर्थ—परमात्माके स्वभावसे एकरूप भावित अर्थात् मिला हुआ ध्यानी मुनि उस परमात्माके गुणसमूहोंसे पूर्णरूप अपने आत्माको करके फिर उसे परमात्मामें योजन करे, ऐसा विधान है ॥१९॥

द्वयोर्गुणैर्मतं सार्धं व्यक्तिशक्तिव्यपेक्षया ।

विशुद्धेतरयोः स्वात्मतत्त्वयोः परमागमे ॥२०॥

अर्थ—परमागममें विशुद्ध अर्थात् कर्म रहित और उससे इतर अर्थात् कर्म सहित इन दोनों स्वात्मतत्त्वोंमें शक्ति और व्यक्तिको अपेक्षासे गुणोंसे समानता मानो है । भावार्थ—जब शक्ति और व्यक्तिको भिन्न २ मानते हैं तब तो कर्म रहित विशुद्ध आत्मा व्यक्तिरूपसे परमात्मा है और कर्म सहित आत्मा शक्तिरूपसे परमात्मा है; और यदि शक्ति और व्यक्तिको अभिन्न मानते हैं तो दोनों ही समान हैं ॥२०॥

अब शक्ति और व्यक्ति भिन्नाभिन्न माननेमें अविरोधका हेतु दिखलाते हैं—

यः प्रमाणनयेन्न स्वतत्त्वमवबुद्ध्यते ।

बुद्ध्यते परमात्मानं स योगी वीतविभ्रमः ॥२१॥

अर्थ—जो मुनि प्रमाण और नयोंके द्वारा अपने आत्मतत्त्वको जानता है, वही योगी बिना किसी सन्देहके परमात्माको जानता है । भावार्थ—जब तक प्रमाण और नयोंका स्वरूप तथा इनके द्वारा आत्माका स्वरूप न जाना जायगा तब तक कर्म सहित ही आत्मा शक्तिको अपेक्षासे कर्म रहित है विरोध भी दूर न हो सकेगा; इन दोनोंका विरोध दूर करनेवाला स्याद्वाद है; इस लिये स्याद्वादको समझ कर फिर यदि इन दोनोंका विचार करते हैं, तो कोई विरोध नहीं रहता और न भ्रम ही रहता है ॥२१॥

अब कर्म रहित परमात्माका स्वरूप कहते हैं कि जिसके द्वारा यह योगी अपने आत्माको रूपातीत ध्यानमें चिन्तन करे—

व्योमाकारमनाकारं निष्पन्नं शान्तमच्युतम् ।

चरमाङ्गात्कियन्मूनं स्वप्रदेशैर्धनैः स्थितम् ॥२२॥

लोकाप्रसिद्धरासीनं शिवीभूतमनामयम् ।

पुरुषाकारमापन्नमप्यमूर्ते च चिन्तयेत् ॥२३॥

अर्थ—आकाशके आकार अर्थात् अमूर्त, अनाकार अर्थात् पुद्गलके आकारसे रहित, निष्पन्न अर्थात् फिर जिसमें किसी प्रकारकी हीनाविकृता न हो, शान्त अर्थात् क्षोभ रहित, अभ्युत अर्थात् जो अपने रूपसे कभी भ्युत न हो, चरम शरीरसे किञ्चित् न्यून अर्थात् जिस शरीरसे मोक्ष हुआ है, उस शरीरसे नासिकादि रन्ध्र प्रदेशोंसे हीन, अपने धनीभूत प्रदेशोंसे स्थित तथा लोकाकाशके अग्रभागमें स्थित, शिवीभूत अर्थात् पहले अकल्याणरूप थे अब कल्याणरूप हुए ऐसे अनामय अर्थात् रोगादिकसे सर्वथा रहित और पुरुषाकारको प्राप्त हो कर भी अमूर्त अर्थात् आकार तों पुरुषका है परन्तु तो भी उसमें रूप रस गंध स्पर्शादिक नहीं हैं ऐसे परमात्माका ध्यान इस रूपातीत ध्यानमें करे ॥२२-२३॥

निष्कलस्य विशुद्धस्य निष्पन्नस्य जगद्गुरोः ।

चिदानन्दमयस्योच्चैः कथं स्यात्पुरुषाकृतिः ॥२४॥

अर्थ—जो परमात्मा निष्कल अर्थात् देहरहित है, विशुद्ध अर्थात् द्रव्यभावरूप दोनों मलोंसे रहित है, निष्पन्न अर्थात् जिसमें कुछ हीनाविकृता होनेवाली नहीं है जो जगत्का गुरु है और जोचिदानन्द स्वरूप अर्थात् चैतन्य और आनन्द स्वरूप है, महान् है, ऐसे परमात्माके पुरुषाकृति अर्थात् पुरुषका आकार कैसा हो सकता है ? ॥ २४ ॥

इसका सामाधान—

विनिर्गतमधूच्छिष्टप्रतिमे मूषिकोदरे ।

यादृग्गगनसंस्थानं तदाकारं स्मरेद्विशुम् ॥२५॥

अर्थ—जिससे भोम निकल गया है ऐसी मूषिकाके उदरमें जैसा आकाशका आकार है, तदाकार परमात्मा प्रभुका ध्यान करे ॥ २५ ॥

इसीका दूसरा दृष्टान्त कहते हैं—

सर्वावयवसम्पूर्णं सर्वलक्षणलक्षितम् ।

विशुद्धादर्शसङ्क्रान्तप्रतिबिम्बसमप्रमम् ॥२६॥

अर्थ—समस्त अवयवोंसे पूर्ण और समस्त लक्षणोंसे लक्षित ऐसे निर्मल दर्पणमें पड़ते हुए प्रतिबिम्बके समान प्रभावाले परमात्माका चिन्तन करे । भावार्थ—जैसे निर्मल दर्पणमें पुरुषके समस्त अवयव और लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उसी तरह परमात्माके प्रदेश शरीरके अवयवरूप परिणत हैं और उनमें समस्त लक्षणोंकी तरह समस्त गुण रहते हैं ॥ २६ ॥

इत्थसौ सन्तताभ्यासवशात्संजातनिश्चयः ।

अपि स्वप्नाद्यवस्थामु तमेवाध्यक्षमीक्षते ॥२७॥

अर्थ—इस प्रकार जिसके निरन्तर अभ्यासके वशसे निश्चय हो गया है ऐसा ध्यानी स्वप्नादिक

अवस्थामें भी उसी परमात्माको प्रत्यक्ष देखता है। भावार्थ—एह अभ्याससे स्वप्नादिकमें भी परमात्मा ही दिखाई पड़ता है ॥ २७ ॥

सोऽहं सकलक्विसार्वः सिद्धः साध्यो भवच्युतः ।

परमात्मा परम्योतिर्विश्वदर्शो निरञ्जनः ॥२८॥

तदासौ निश्चलोऽमूर्तो निष्कलङ्को जगद्गुरुः ।

चिन्मात्रो विस्फुरत्युच्चैर्ध्यानध्यातृविवर्जितः ॥२९॥

अर्थ—पूर्वोक्त प्रकारसे जब परमात्माका निश्चय हो जाता है और एह अभ्याससे उसका प्रत्यक्ष होने लगता है, उस समय परमात्माका चिन्तन इस प्रकार करे कि ऐसा परमात्मा मैं ही हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, सर्वव्यापक हूँ, सिद्ध हूँ, तथा मैं ही साध्य अर्थात् सिद्ध करने योग्य था; संसारसे रहित, परमात्मा, परम्योतिस्वरूप, समस्त विश्वका देखनेवाला मैं हो हूँ, मैं ही निरञ्जन हूँ, ऐसा परमात्माका ध्यान करे; उस समय अपना स्वरूप निश्चल, अमूर्त अर्थात् शरीर रहित, निष्कलङ्क जगत्का गुरु चैतन्यमात्र और ध्यान तथा ध्याताके भेदरहित ऐसा अतिशय स्फुरावमान होता है ॥ २८-२९ ॥

पृथग्भावमतिक्रम्य तथैक्यं परमात्मनि ।

प्राप्नोति स मुनिः साक्षाद्यथान्यत्वं न बुध्यते ॥३०॥

अर्थ—यह मुनि जिस समय पूर्वोक्त प्रकारसे परमात्माका ध्यान करता है उस समय परमात्मामें पृथक् भाव अर्थात् अलगपनेका उल्लंघन करके साक्षात् एकताको इस तरह प्राप्त हो जाता है कि जिससे पृथक्पनेका बिल्कुल भान नहीं होता। भावार्थ—उस समय ध्याता और ध्येयमें द्वैतभाव नहीं रहता ॥ ३० ॥

उक्तं च

“निष्कलः परमात्माहं लोकांल्लोकावभासकः ।

विश्वव्यापी स्वभावस्यो विकारपरिवर्जितः ॥१॥

अर्थ—निष्कल अर्थात् देह रहित, लोक और अलोकको देखने और जाननेवाला, विश्वमें व्यापक, स्वभावेमें स्थिर, समस्त विकारोंसे रहित ऐसा परमात्मा मैं हूँ ऐसा अन्य ग्रन्थोंमें भी अनेक भाव दिखाया है ॥ १ ॥

मालिनी

इतिविगतविकल्पं क्षीणरागादिदोषं

विदितसकलवेद्यं त्यक्तविश्वप्रपञ्चम् ।

शिवमजमनवद्यं विश्वलोकैकनाथं

परमपुरुषमुच्चैर्भावशुद्धया भजस्व ॥३१॥

अर्थ—यहां भावार्थ विशेष उपदेशरूप प्रेरणा करते हैं कि हे मुने, इस प्रकार जिसके समस्त विकल्प दूर हो गये हैं जिसके रागादिक सब दोष क्षीण हो चुके हैं जो जानने योग्य समस्त पदार्थोंका

जन्मनेपाका, है जिसने संसारके समस्त प्रपञ्च छोड़ दिये है, जो शिव अर्थात् कल्याण स्वरूप अथवा योग स्वस्व है, जो अज अर्थात् जिसको अगो जन्म मरण नहीं करता है, जो अनन्त अर्थात् पायेके लिये है, इससे समस्त लोकका एक अद्वितीय नाथ है ऐसे परम पुरुष परमात्माको अपनेको कुछसे पूर्वक अतिशय करके भज । भावार्थ—शुद्ध भावसे ऐसे परम पुरुष परमात्माका ध्यान कर ॥११॥

इस प्रकार इस अभ्यासमें स्थायीतः ध्यानका निरूपण किया है, इसका संक्षेप भावार्थ यह है कि जब ध्यानी सिद्ध परमेश्वरके ध्यानका अभ्यास करके शक्तिकी अपेक्षासे आपको भी उनके समान जान कर और आपको उनके समान व्यक्तरूप करनेके लिये उस (आप) में जीन होता है, तब आप कर्मका नाश कर स्वस्वरूप सिद्ध परमेश्वरी होता है ।

श्लोका

सिद्ध निरञ्जन कर्मविन, मूर्ति रहित अनन्त ।

जो ध्याये परमात्मा, सो पावे शिव संत ॥४०॥

इति श्रीशुभचन्द्राचार्यविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानार्णवे स्थायीतः ध्यानवर्णनं
नाम क्तवारिंशं प्रकरणम् ॥४०॥

४१. अथैकचत्वारिंशः सर्गः ।

धर्मध्यानका फल वर्णन ।

आगे श्रीशुभचन्द्राचार्य धर्मध्यानका फल वर्णन करते हुए प्रथम ही कुछ उपदेश करते हैं—

वैश्वरूपम्

प्रसीद शान्तिं ब्रज सन्निरुद्धयतां दुरन्तजन्मज्वरजिह्मितं मनः ।

अगाधजन्माणवपारवर्तिनां यदि श्रियं वाञ्छसि विश्वदर्शनाम् ॥१॥

अर्थ—हे आत्मन्, यदि तू अगाध संसाररूपी समुद्रके पारवर्ती और समस्त लोकाधिकर्षक देखनेवाले ऐसे अरहत और सिद्ध भगवान्की लक्ष्मीकी इच्छा करता है तो प्रसन्न हो, शान्तता प्राप्त कर और दुरन्त संसाररूप ज्वर मूर्छित मनको बश कर । भावार्थ—आचार्यका उपदेश है कि यदि तू ध्यान करना चाहता है तो प्रथम ही अपने मनको बशमें कर और शान्तभाव प्राप्त कर ॥१॥

यदि रोद्धुं न शक्नोति तुच्छवीर्यो मुनिर्मनः ।

तदा रागेतरध्वंसं कृत्वा कुर्यात्मुनिश्चलम् ॥२॥

अर्थ—और तुच्छवीर्य मुनि अर्थात् सामान्यहीन मुनि यदि अपने मनको बश नहीं कर सके तो रागद्वेषका नाश करके मनको निश्चल करे । भावार्थ—मनको रागद्वेषरूप पण्डित न होने दे ॥२॥

अनुप्रेक्ष्य धर्मस्य स्युः सदैव निबन्धनम् ।

विश्वधूमी स्थिरीकृत्य स्वस्वरूपं निरूपय ॥३॥

। ५ । **अर्थ**—हे मुने ! अन्तिम अक्षरणादिक बारह अनुप्रेक्षा अर्थात् अन्तिमादिकका चिन्तन करनेका कक्षा धर्मस्थानका कारण है, इस लिये अपनी चित्तरूपी भूमिमें उन अनुप्रेक्षाओंको स्थिर करनेसे अपने स्वरूपका अवलोकन कर । भावार्थ—यदि तेरा चित्त स्थिर न हो तो बारह भावनाओंका चिन्तन कर, ये भावना धर्मस्थानमें कारण हैं ॥१॥

स्फोटयत्प्राशु निष्कम्पो यथा दीपो धनं तमः ।

तथा कर्मकलङ्काय मुनेध्यानं मुनिबलम् ॥४॥

अर्थ—जैसे निष्कम्प अर्थात् अचल दीपक सघन अन्धकारको शीघ्र ही दूर कर देता है, उसी तरह मुनिका मुनिबल ध्यान भी कर्मकलङ्कके समूहको शीघ्र ही नाश करता है । भावार्थ—कर्मके नाश करनेके लिये ध्यान करना ही चाहिये ॥४॥

चलत्येवाल्पसत्त्वानां क्रियमाणमपि स्थिरम् ।

चेतः शरीरिणां शब्दद्विषयैर्वाकुलीकृतम् ॥५॥

न स्वामित्वमतः शुक्ले विद्यतेऽत्यल्पचेतसाम् ।

आद्यसंहननस्यैव तत्प्रणीतं पुरातनैः ॥६॥

छिन्ने भिन्ने इते दग्धे देहे स्वमिव दूरगम् ।

प्रपश्यन् वर्षावातादिदुःखैरपि न कम्बते ॥७॥

न पश्यति तदा किञ्चिन्नशुणोति न जिप्रति ।

स्पृष्टं किञ्चिन्न जानाति साक्षान्निर्गुणछेषवत् ॥८॥ (कक्षापकम्)

अर्थ—अल्पवीर्य अर्थात् सामर्थ्यहीन प्राणियोंका मन स्थिर करते हुए भी निरन्तर विषयोसे व्याकुल होता हुआ चलायमान होता ही है, इस लिये अतिशय अल्पचित्तवालोंका शुक्लध्यान करनेमें अधिकार नहीं है, प्राचीन मुनियोने पहलेके (वज्रवृषभनाराच) संहननवालेके ही शुक्लध्यान कहा है । इसका कारण यह है कि इस संहननवालेका हृत् चित्त ऐसा है कि शरीरको छेदने, मेदने, मारने और जलाने पर भी अपने आत्माको उस शरीरसे अत्यन्त दूर अर्थात् भिन्न देखता हुआ चलायमान नहीं होता, और न वर्षाहालके पवन आदिक दुःखोंसे चलायमान होता है, तथा उस ध्यानके समय छेपकी मूर्ति अर्थात् रंगसे निकाळी हुई चित्रामकी मूर्तिको तरह हो जाता है, इस कारण यह योगी न तो कुछ देखता है, न कुछ सुनता है, न कुछ संघता हैं और न कुछ स्पर्श किये हुएको जानता है । भावार्थ—ऐसे पुरुषके शुक्लध्यान होता है ॥५ ६ ७ ८॥

आद्यसंहननोपेता निर्वेदपदवीं भिताः ।

कुर्वन्ति निश्चलं चेतः शुक्लध्यानसमं नराः ॥९॥

अर्थ—जिनके आदिका संहनन है और जो वैराग्य पदवीको प्राप्त हुए हैं, ऐसे पुरुष ही अपने चित्तको शुक्लध्यान करनेमें समर्थ ऐसा निश्चल करते हैं ॥९॥

सामग्र्योरुभयोर्ध्यातुर्ध्यानं बाह्यान्तरङ्गयोः ।

पूर्वयोरेव शुक्लं स्यान्नान्यथा जन्मकोटिषु ॥१०॥

अर्थ—इस प्रकार पूर्व कही हुई बात और आन्तरिक अर्थात् आदिके संहनन और वैराग्यभाव इन दोनों सामर्थ्योसे ध्यान करनेवालेके शुक्लध्यान होता है; अन्यथा अर्थात् बिना आदिके संहनन और वैराग्यभावके, करोड़ों जन्मोंमें भी नहीं हो सकता ॥१०॥

सर्व साधारण जीवोंके शुक्लध्यान असंभव है, इस लिये धर्मध्यानकी रीति कहते हैं—

अतिक्रम्य शरीरादिसङ्गानात्मन्यवस्थितः ।

नैवाङ्गमनसा योगं करोत्येकाग्रताश्रितः । ११॥

अर्थ—धर्मध्यान करनेवाला शरीरादि परिग्रहोंको छोड़ आत्मामें अवस्थित होता हुआ, एकाग्रताकी धारण कर, इन्द्रिय और मनका संयोग नहीं करता है अर्थात् इन्द्रियोंसे जो पदार्थोंका ग्रहण होता है, उनका मनसे संयोग नहीं करता; मनको केवल स्वरूपमें ही स्थिर रखता है ॥११॥

अब इस ध्यानका फल लिखते हैं—

असंख्येयमसंख्येयं सद्गुणादिगुणेऽपि च ।

क्षीयते क्षपकस्यैव कर्मजातमनुक्रमात् ॥१२॥

क्षमकस्य क्रमात् कर्म क्षान्तिमायाति पूर्ववत् ।

प्राप्नोति निर्गतातङ्कः स सौख्यं क्षमलक्षणम् ॥१३॥

अर्थ—इस धर्मध्यानमें कर्मोंका क्षय करनेवाले क्षपकके सदृष्टि अर्थात् सम्यग्दृष्टि नामक जीवै गुणस्थानसे केकर सातवें अप्रमत्त गुणस्थान पर्यन्त अनुक्रमसे असंख्यात असंख्यात गुणा कर्मका समूह क्षय होता है; और जो कर्मोंका उपशम करनेवाला उपशमक है, उसके क्रमसे असंख्यात असंख्यात गुणा कर्मका समूह उपशम होता है, इस लिये ऐसा धर्मध्यानी आतंक दाहादि दुःखोंसे रहित होता हुआ उपशम स्वरूप सुखको प्राप्त होता है ॥१२-१३॥

धर्मध्यानस्य विज्ञेया स्थितिरान्तर्मुक्तिः ।

क्षायोपशमिको भावो ज्ञेया शुक्लैव क्षाश्वती ॥१४॥

अर्थ—इस धर्मध्यानकी स्थिति अन्तर्मुक्ति है, इसका भाव क्षायोपशमिक है और ज्ञेया सदा शुक्ल ही रहती है । भावार्थ—धर्मध्यान अन्तर्मुक्ति रहता है । धर्मध्यानवालेके क्षायोपशमिक भाव और शुक्ल ज्ञेया होती है ॥१४॥

इदमन्यन्तर्निर्वेदविषेकप्रसङ्गोद्भवम् ।

स्वात्माज्ञानबन्धसं योजयत्यग्निना सुखम् ॥१५॥

अर्थ—यह धर्मध्यान जीवोंको अत्यन्त निर्वेद अर्थात् संसार देह भोगादिकोंसे अत्यन्त वैराग्य तथा विषेक अर्थात् मेदज्ञान और प्रसङ्ग अर्थात् र्मदकबाध इनसे उत्पन्न होनेवाले अपने आत्माके ही अनुभवमें आनेवाले और इन्द्रियोंसे अतीत अर्थात् अतीन्द्रिय ऐसे सुखको प्राप्त कराता है ॥१५॥

अथ इस धर्मध्यानके चिन्ह कहते हैं—

उक्तं च ।

अलौक्यमारोग्यमनिष्टुरत्वं गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमस्त्वम् ।

कान्तिः प्रसादः स्वरसौम्यता च योगप्रवृत्तेः प्रथमं हि चिह्नम् ॥१॥

अर्थ—अलौक्य अर्थात् विषयोमें इन्द्रियोकी लंपटता न होना और मनका चपल न होना, आरोग्य अर्थात् शरीर नैरोग होना, निष्ठुरता न होना, शरीरका गंध सुगंध होना, मूत्रमूत्रका अल्प होना, शरीर कान्ति सहित होना अर्थात् शक्तिहीन न होना, वित्तका व्रसन्न होना अर्थात् खेद शोकादिक मस्तिन भावरूप न होना और स्वर अर्थात् शब्दोका उच्चारण सौम्य होना, ये चिह्न योगकी प्रवृत्तिके अर्थात् ध्यान करनेवालेके प्रारम्भदशामें होते हैं । भावार्थ—ऐसे चिह्नवाले पुरुषके ध्यानका प्रारम्भ होता है ॥१॥

अथ इस धर्मध्यानका फल कहते हैं—

अथावसाने स्वतनुं विहाय ध्यानेन संन्यस्तसमस्तसङ्गाः ।

त्रैवेयकानुत्तरपुण्यवासे सर्वार्थसिद्धौ च भवन्ति भग्न्याः ॥२॥

अर्थ—जो भग्न्य पुरुष इस पर्यायके अन्त समयमें समस्त परिग्रहोंको छोड़ कर, धर्मध्यानसे अपना शरीर छोड़ते हैं, वे पुरुष पुण्यके स्थानरूप ऐसे त्रैवेयक और अनुत्तर विमानोंमें तथा सर्वार्थ-सिद्धिमें उत्पन्न होते हैं । भावार्थ—यदि परिग्रहका त्याग कर मुनि हो धर्मध्यानसे इस पर्यायको छोड़े तो नव त्रैवेयक, नव अनुत्तर और सर्वार्थसिद्धिमें उत्तम देव हो ॥२॥

तत्रात्यन्तमहाप्रभावकलितं लावण्यलीकान्वितं

स्रग्भूषाम्बरदिव्यलाठछनचितं चन्द्रावदातं वपुः ।

संप्राप्योन्नतवीर्यबोधसुभगं कामज्वरात्तिच्युतं

सेवन्ते विगतान्तरायमतुलं सौख्यं चिरं स्वर्गिणः ॥३॥

अर्थ—जो जीव धर्मध्यानके प्रभावसे स्वर्गमें उत्पन्न होते हैं, वे वहाँ अत्यन्त महाप्रभाव सहित, सुन्दरता और कौञ्जायुक्त तथा माला, मूषण, वस्त्र और दिव्य लक्षणादि सहित, चन्द्रमासदृश सुसुन्दर शरीरको पा कर, उन्नत वीर्य और ज्ञानसे सुभग कामज्वरकी वेदनासे रहित और अन्तराय रहित ऐसे अतुल सुखोको चिरकाल पर्यन्त भोगते हैं ॥३॥

त्रैवेयकानुत्तरवासभाजां वीचारहीनं सुखमत्युदारम् ।

निरन्तरं पुण्यपरम्पराभिर्विबद्धते वाङ्मिरिवेन्दुस्रवैः ॥४॥

अर्थ—त्रैवेयक और अनुत्तरादि विमानोंमें रहनेवाले वेदोका सुख कामसेवनसे रहित होता है अर्थात् उनके कामसेवन सर्वथा नहीं है तथापि उनका सुख अत्यन्त उदार है, और वह जैसे चन्द्रमाकी किरणोंसे समुद्र बढता है, वैसे ही निरन्तर पुण्यकी परम्परासे बढता ही रहता है । भावार्थ वहाँका सुख सदा वृद्धिरूप है ॥४॥

देवराज्यं समासाद्य यत्सुखं कल्पवासिनाम् ।

निर्विशन्ति ततोऽनन्तं सौख्यं कल्पाविवर्षिणः ॥ १९ ॥

अर्थ—इन्द्रपदको पाने पर कल्पवासियोंको जो सुख मिलता है, उससे अन्ततः मुखा सुख कल्प-
तीतो (नव प्रैवेक, नव अनुत्तर और विजबादिक पांच विमानोंमें रहनेवाले अहमिन्द्रों) को प्राप्त होझ
है ॥ १९ ॥

संभवन्त्यथ कल्पेषु तेष्वचिन्त्यविभूतिदम् ।

प्राप्नुवन्ति परं सौख्यं मुराः श्रीभोगलाच्छितम् ॥ २० ॥

अर्थ—अथवा धर्मप्यानसे पर्याय छोड़ कर, जो उन कल्पस्वर्गों (सोहइ स्वर्गों) में उत्पन्न होते हैं
वे देव भी अचिन्त्य विभूतिके देनेवाले और जिनके भोगों सहित उत्कृष्ट सुखको प्राप्त होते हैं ॥ २० ॥

दशाङ्गभोगसम्भूतं महाष्टगुणवर्द्धितम् ।

यत्कल्पवासिनां सौख्यं तद्वक्तुं केन पार्यते ॥ २१ ॥

अर्थ—कल्पवासी देवोंका सुख दशाङ्ग भोगसे उत्पन्न हुआ है और अणिमादिक आठ महा-
गुणोंसे बढ़ा हुआ है; इस लिये उस सुखका कौन वर्णन कर सकता है ॥ २१ ॥

सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तं सर्वान्मृदुदयभूषितम् ।

निस्त्योत्सवयुतं दिव्यं दिवि सौख्यं दिवौकसाम् ॥ २२ ॥

अर्थ—स्वर्गमें देवोंका सुख सर्वद्वन्द्व अर्थात् क्षोभोंसे रहित है, समस्त अमृदुदयोसे भूषित, निर-
उत्सवों सहित और दिव्य है ॥ २२ ॥

प्रतिसमयमुदीर्णं स्वर्गसाम्राज्यरुदं

सकलविषयबीजं स्वान्तर्दृष्टामिनन्दम् ।

छलितपुषतिक्कीलाच्छिन्नादिप्रसृतं

सुखमनुलमुदारं स्वर्गिणो निर्विशन्ति ॥ २३ ॥

अर्थ—स्वर्गके देव प्रत्येक समयमें उदयरूप अर्थात् विच्छेद रहित, स्वर्गके साम्राज्यसे प्रसिद्ध,
समस्त विषयोंका कारण, अन्तःकरणको आनन्द देनेवाले, सुन्दर देवाङ्गनाओंकी लीला और आलिंग-
नादिकसे उत्पन्न, अतुल और उदार सुखका अनुभव करते हैं ॥ २३ ॥

सर्वाभिमतभावोत्थं निर्विघ्नं स्व सुखामृतम् ।

सेव्यमाना न बुद्धयन्ते गतं जन्म दिवौकसः ॥ २४ ॥

अर्थ—स्वर्गनिवासी देव अपने समस्त मनोबलित पदाओंसे उत्पन्न और निर्विघ्न ऐसे स्वर्गके सुख-
रूप अमृतका सेवन करते हुए व्यतीत हुए जन्मों अर्थात् गये हुए देवपर्यायोंको नहीं जानते ॥ २४ ॥

तस्माच्छ्रुत्वा त्रिदिवपटलादिच्यभोगावसाने

हृषन्त्यस्वां भुवि न्नुते पुण्यवंशेऽवतारम् ।

तत्रैश्वर्यं परमवपुषं प्राप्य देवोपनीतै-

र्भोगैर्निस्त्योत्सवपरिभृतैर्लोक्यमाना वसन्ति ॥ २५ ॥

अर्थ—फिर वे स्वर्गके देव दिव्य योगोंको भोग कर, उस स्वर्गपटलसे प्युत होते हैं और इस मूर्खलमें जिसको लोग नमस्कार करते हैं ऐसे उत्तम पुण्य वंशमें अक्षतार होते हैं; और वहां भी परम (उत्कृष्ट) शरीर और ऐश्वर्यको पा कर, निस्व उत्सव रूप परिणत ऐसे देवोपनीत अनेक योगोत्ति कालित और पुष्ट हुए निवास करते हैं; यह सब धर्मध्यानका फल है ॥ २५ ॥

ततो विवेकमालम्ब्य विरज्य जननभ्रमात् ।

विरत्नधुद्धिमासाद्य तपः कृत्वा न्यहुष्करम् ॥ २६ ॥

धर्मध्यानं च श्रुत्वा च स्वीकृत्य निजवीर्यतः ।

कृत्स्नकर्मसंयं कृत्वा व्रजन्ति पदमव्ययम् ॥ २७ ॥

अर्थ—उसके बाद अर्थात् उत्तम मनुष्यभवके सुख भोग कर, पुनः भेदज्ञान (शरीरादिकसे आत्माको भिन्नता) को अवलंबन कर, संसारके परिभ्रमणसे विरक्त हो, रत्नत्रय अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्ब-
गान तथा सम्बन्धचारित्र्यकी शुद्धताको प्राप्त कर, दुर्धर तप कर तथा अपनी शक्तिके अनुसार धर्मध्यान और शुद्धध्यानको धारण कर और समस्त कर्मोंका नाश कर, अविनाशी मोक्ष पदको प्राप्त होते हैं; यह धर्मध्यानका परंपरारूप फल है; इस प्रकार धर्मध्यानका फल निरूपण किया ॥ २६-२७ ॥

बोधा ।

धर्मध्यानको फल मलो, पद अहमिन्द्र सुरेन्द्र ।

परंपरा शिबपुर बसें, जे नर घरे चित्तम् ॥ ४१ ॥

इति श्रीब्रह्मचन्द्राचार्यविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानार्णवे धर्मध्यानफलवर्णनं

नामैकचत्वारिंशं प्रकरणम् ॥ ४१ ॥

४२. अब द्विचत्वारिंशः सर्गः ।

शुक्लध्यानका स्वरूप ।

अब आचार्य शुक्लध्यानका वर्णन करते हैं; शुक्लध्यान धर्मध्यानपूर्वक होता है, इस लिए प्रथम हि धर्मध्यानकी प्रेरणा करते हैं—

शार्दूलचिकीडितम्

रागाद्युग्ररुजाकलापकलितं सन्देहलोलायितं

विस्रिप्तं सकलेन्द्रियार्थगहने कृत्वा मनो निश्चलम् ।

संसारव्यसनप्रबन्धविलयं मुक्तेर्विनोदास्पदं

धर्मध्यानमिदं विदन्तु निपुणा अत्यज्ञसौख्यायिनः ॥ १ ॥

अर्थ—अतीन्द्रिय सुलके चाहनेवाके निपुण बुद्धि प्रथम ही रागादिक तीव्र रोगोंके समूहोत्ति व्याप्त, अनेक सन्देहोत्ति अज्ञायमान अर्थात् जब तक निर्णय न हो तब तक स्थिर न रहनेवाके और समस्त

इन्द्रियोक्ति विषयरूप गहन बनमें विक्षिप्त अर्थात् मूढे हुए मनको निश्चल करते हैं; संसारिक कष्ट आसक्ति अति व्यसर्मेकि प्रवर्धते रहित और मुक्तिके कीड़ा करनेका स्थान ऐसे इस ध्यानको धर्मध्यान कहते हैं ।
माध्याह्निक—मनको निश्चल करके, धर्मध्यान होता है; इसमें सांसारिक ध्यानार्थक प्रवर्धनका सर्वत्र अभाव है ॥ १ ॥

आत्मार्य अथ शुद्धय मोहग्रहणं मित्रं विषेकं कुब
वैराग्यं यज माध्याह्निकं नियतं मेदं क्षीरात्मनोः ।

धर्मध्यानमुपासमुद्रहरे कृत्वावभाई परं

पश्यानन्तमुल्लस्यभावकश्चितं मुक्तेर्मुखाभोरहम् ॥ २ ॥

अर्थ—हे आत्मन, तू आत्माके प्रयोजनका आश्रय कर अर्थात् और प्रयोजनोन्नी छोड़ कर केवल आत्माके प्रयोजनका ही आश्रय कर तथा मोहरूपी मनको छोड़, विषेक अर्थात् मेदज्ञानको मित्र बना, संसार देहके भोगोंसे वैराग्यका सेवन कर, और परमार्थसे जो शरीर और आत्मामें मेद है उसका निश्चयसे चिन्तन कर, और धर्मध्यानरूपी अमृतके समुद्रके कुहर (मध्य)में परम अवगाहन (स्नान) करके अनन्त सुख स्वभाव सहित मुक्तिके सुखफलको देख ॥ २ ॥

अथ शुद्धध्यानका निरूपण करते हैं—

अथ धर्ममतिक्रान्तः शुद्धिं चात्यन्तिकीं भितः ।

ध्यातुमारभते धीरः शुक्लमत्यन्तनिर्मलम् ॥ ३ ॥

अर्थ—इस धर्मध्यानके अनन्तर धर्मध्यानसे अतिक्रान्त हो कर अर्थात् निकल कर, अत्यन्त शुद्धताको प्राप्त हुआ धीर धीर मुनि अत्यन्त निर्मल शुद्धध्यानके ध्यानेका आरम्भ करता है ॥ ३ ॥

निष्क्रियं करणातीतं ध्यानधारणवर्जितम् ।

अन्तर्मुखं च यच्चित्तं तच्छुक्लमिति पठ्यते ॥ ४ ॥

अर्थ—जो निष्क्रिय अर्थात् क्रिया रहित है, इन्द्रियातीत और ध्यानकी धारणासे रहित है अर्थात् “मैं इसका ध्यान करूँ” ऐसी इच्छासे रहित है और जिसमें चित्त अन्तर्मुख अर्थात् अपने स्वरूपके ही सम्मुख है; उसको शुद्धध्यान कहते हैं ॥ ४ ॥

आदिसंनहनोपेतः पूर्वज्ञः पुण्यवेष्टितः ।

चतुर्विधमपि ध्यानं स शुक्लं ध्यातुमर्हति ॥ ५ ॥

अर्थ—जिसके प्रथम-वज्रवृषभनाराच-संनहन है; जो पूर्व अर्थात् ग्यारह अंग चौदह पूर्वका ज्ञाननेवाला है और जिसकी पुण्यरूप चेष्टा हो अर्थात् शुद्धचारित्र्य हो, वही मुनि चारों प्रकारके शुद्ध ध्यानोको धारण करने योग्य होता है ॥ ५ ॥

आचार्य ।

“शुचिगुणबोगाच्छुक्लं कषायरजसः क्षयादुपपन्नम् ।

वैदूर्यमपिस्त्रिस्त्रिंशदपि मुनिर्मलं निष्पकम् च ॥ १ ॥

अर्थ—ब्रह्मण्यके शुचिगुणके सम्बन्धसे इसका नाम शुद्ध पड़ा है; कषायकरी रक्तके क्षय होनेसे अत्यन्त कृपयत्वं होनेसे जो आत्माके निर्मल परिणाम होते हैं, वही शुचिगुणका बोध है और यह शुद्धमन्य के अन्तर्निहित, अज्ञानके समान निर्मल और निष्कंप अर्थात् कंपतासे रहित है ॥ १ ॥

कषायमलविच्छेदात्प्रसमाद्या प्रच्युते ।

यतः पुंसप्रतस्तच्छ्रैः शुक्लवृत्तं निरुक्तिकम् ॥ २ ॥

अर्थ—पुरुषोके कषायकरी मलके क्षय होनेसे अथवा उपशम होनेसे यह शुद्धमन्य होता है; इस लिये उस ध्यानके जाननेवाले आचार्योंने इसका नाम शुद्ध ऐसा निरुक्तिपूर्वक अर्थात् सार्थक कहा है ॥ २ ॥

छन्दस्वयोगिनामाद्ये द्वे तु शुक्ले प्रकीर्तिते ।

द्वे त्वन्ये क्षीणदोषाणां केवलज्ञानचक्षुषाम् ॥ ७ ॥

अर्थ—शुक्लध्यानके पृथक्त्ववितर्क, एकत्ववितर्क, सूत्रमक्रियाप्रतिपाति व्युपरतकिमानिदृष्टि ऐसा चार भेद हैं; उनमेंसे पहिलेके दो अर्थात् पृथक्त्ववितर्क और एकत्ववितर्क तो छपत्य बोगी अर्थात् बारहवें गुणस्थान पर्यन्त अल्प ज्ञानियोंके होते हैं; और अन्तके दो शुद्धध्यान सर्वथा रागादि दोषोंसे रहित ऐसे केवलज्ञानियोंके होते हैं ॥ ७ ॥

श्रुतज्ञानार्थसम्बन्धाच्छ्रुतालम्बनपूर्वके ,

पूर्व परे जिनेन्द्रस्य निःशेषालम्बनच्युते ॥ ८ ॥

अर्थ—ब्रह्मण्यके शुद्धध्यान जो कि छपत्योके होते हैं, वे श्रुतज्ञानके अर्थके सर्वप्रसे श्रुतज्ञानके आलम्बनपूर्वक हैं अर्थात् उनमें श्रुतज्ञानपूर्वक पदार्थका आलम्बन होता है; और अन्तके दो शुद्धध्यान जो कि जिनेन्द्रदेवके होते हैं वे समस्त आलम्बन रहित होते हैं ॥ ८ ॥

सवितर्कं सवीचारं सपृथक्त्वं च कीर्तितम् ।

शुक्लमार्थं द्वितीयं तु विपर्यस्तमतोऽपरम् ॥ ९ ॥

अर्थ—आदिके दो शुद्धध्यानमें पहला शुद्धध्यान वितर्क, वीचार और पृथक्त्व सहित है, इसलिये इसका नाम पृथक्त्ववितर्कवीचार है और दूसरा इससे विपर्यस्त है, सोही कहते हैं ॥ ९ ॥

सवितर्कमवीचारमेकत्वपदलाञ्छितम् ।

कीर्तितं मुनिभिः शुक्लं द्वितीयमतिनिर्मलम् ॥ १० ॥

अर्थ—दूसरा शुद्धध्यान वितर्क सहित है, परन्तु वीचार रहित है और एकत्व पदसे लाञ्छित अर्थात् सहित है, इस लिये इसका नाम मुनियोंने एकत्ववितर्कवीचार कहा है; यह ध्यान अत्यन्त निर्मल है ॥ १० ॥

छान्दस्वक्रियाप्रतिपाति दृतीयं सार्थनामकम् ।

सहचिन्मक्रियं ध्यानं तुर्यमर्थनिवेदितम् ॥ ११ ॥

अर्थ—तीसरे शुक्लप्याणका सूक्ष्मक्रियाअप्रतिपादि ऐसा सार्थक नाम है; इसमें उपयोगकी क्रिया नहीं है, परन्तु कृष्णकी क्रिया विद्यमान है, यह कायकी क्रिया बटले बटते जब सूक्ष्म रह जाती है तभी यह तीसरा शुक्लप्यान होता है और इससे इसका सूक्ष्मक्रियाअप्रतिपादि ऐसा नाम है; और अर्थ बुद्धिसे जोये प्यानका नाम समुच्छिन्नक्रिय अर्थात् सुपुष्कक्रियानिर्गुण होता है; इसमें कायकी क्रिया भी मिट जाती है ॥ ११ ॥

तत्र त्रियोगिनामाद्यं द्वितीयं त्वेकयोगिनाम् ।

तृतीयं तन्मयोगानां स्यात्तुरीयमयोगिनाम् ॥ १२ ॥

अर्थ—शुक्लप्यानके चारों भेदोंमेंसे पहला जो पृथक्त्ववितर्कबीचार है सो मन, बचन, काय इन तीनों योगोंवाले मृनिबोके होता है, क्योंकि इसमें योग पलटते रहते हैं, दूसरा एकत्ववितर्कबीचार किसी एक योगसे ही होता है, क्योंकि इसमें योग पलटते नहीं, योगी जिस योगमें जीम है, वही योग रहता है, तीसरा सूक्ष्मक्रियाऽप्रतिपाति काययोग वालेके ही होता है, क्योंकि केवली जगत्वायुके केवल काययोगकी सूक्ष्मक्रिया ही है, शेष दो योगोंकी क्रिया नहीं है, और चौथा समुच्छिन्नक्रिय अवोगकेवलीके होता है, क्योंकि अवोगकेवलीके योगोंकी क्रियाका सर्वथा अभाव है ॥ १२ ॥

अब इनका स्पष्ट अर्थ कहते हैं—

पृथक्त्वेन वितर्कस्य बीचारो यत्र विद्यते ।

सवितर्कं सवीचारं सपृथक्त्वं तदिष्यते ॥ १३ ॥

अर्थ—जिस प्यानमें पृथक् पृथक् रूपसे वितर्क अर्थात् श्रुतका बीचार अर्थात् संक्रमण होता है अर्थात् जिसमें अलग अलग श्रुतज्ञान बदलता रहता है, उसको सवितर्क सवीचार सपृथक्त्व प्यान कहते हैं ॥ १३ ॥

अवीचारो वितर्कस्य यत्रैकत्वेन संस्थितः ।

सवितर्कमवीचारं तदेकत्वं विदुर्बुधाः ॥ १४ ॥

अर्थ—जिस प्यानमें वितर्कका बीचार (संक्रमण) नहीं होता और जो एक रूपसे ही स्थित हो उसको पंडितजन सवितर्क अवीचार रूप एकत्व प्यान कहते हैं ॥ १४ ॥

पृथक्त्वं तत्र नानात्वं वितर्कः श्रुतमुच्यते ।

अर्थव्यञ्जनयोगानां बीचारः संक्रमः स्मृतः ॥ १५ ॥

अर्थ—तथा नानात्व अर्थात् अनेकपनेको पृथक्त्व कहते हैं, श्रुतज्ञानको वितर्क कहते हैं और अर्थ, व्यञ्जन और योगोंके संक्रमणका नाम बीचार कहा गया है ॥ १५ ॥

अर्थादर्थान्तरापक्षिरर्थसंक्रान्तिरिष्यते ।

ज्ञेया व्यञ्जनसंक्रान्तिर्व्यञ्जनाव्यञ्जने स्थितिः ॥ १६ ॥

स्यादियं योगसंक्रांतियोगाद्योगान्तरे गतिः ।

विशुद्धध्यानसामर्थ्यात्सीनमोहस्य योगिनः ॥ १७ ॥

अर्थ—इह अर्थ (परार्थ) से दूसरे अर्थकी प्राप्ति होना अर्थसंक्रान्ति है, एक व्यञ्जनसे दूसरे व्यञ्जनमें प्राप्त हो कर स्थिर होना व्यञ्जनसंक्रान्ति है, और एक योगसे दूसरे योगमें गमन करना योगसंक्रान्ति है, इस प्रकार विशुद्ध ध्यानके सामर्थ्यसे जिसका मोहनीयकर्म नष्ट हो गया है ऐसे योगीके ये होते हैं ॥ १६-१७ ॥

उक्तं च

“अर्थादर्थं वचः शब्दं योगाद्योग समाश्रयेत् ।

पर्यायादपि पर्यायं द्रव्याण्योश्चिन्तयेदशुभम् ॥ २॥

अर्थ—एक अर्थसे दूसरे अर्थका चिन्तन करे, एक शब्दसे दूसरे शब्दका और एक योगसे दूसरे योगका आश्रय के, एक पर्यायसे दूसरे पर्यायका चिन्तन करे, और द्रव्यरूप अशुभे अशुभका चिन्तन करे, ऐसा अन्वय ग्रन्थोंमें लिखा है ॥ २ ॥

अर्थादिषु यथा ध्यानी संक्रामत्यविलम्बितम्

पुनर्व्यावर्त्तते तेन प्रकारेण स हि स्वयम् ॥ १८ ॥

अर्थ—जो ध्यानी अर्थ व्यञ्जन आदि योगोंमें जैसे शीघ्रतासे सक्रमण करता है वह ध्यानी अपने आप पुन उसी प्रकार लौटता है ॥ १८ ॥

त्रियोगी पूर्वविद्यः स्यादिव ध्यायत्यसौ मुनिः ।

सवितर्कं सवीचारं सपृथक्त्वमतो मतम् ॥ १९ ॥

अर्थ—जिसके तीनों योग होते हैं जो पूर्वका जाननेवाला होता है, वही मुनि इस पहले ध्यानको धारण करता है, इस लिये इस ध्यानका नाम सवितर्कसवीचारसपृथक्त्व कहा है ॥ १९ ॥

अस्याचिन्त्यप्रभावस्य सामर्थ्यात्स प्रज्ञान्तुधीः ।

मोहघ्नमूलपत्येव क्षमपत्यथवा क्षणे ॥ २० ॥

अर्थ—इस अचिन्त्य प्रभाववाले ध्यानके सामर्थ्यसे जिसका चित्त शान्त हो गया है ऐसा ध्यानी मुनि क्षणमरमें मोहनीय कर्मका मूलसे नाश करता है, अथवा उपशम करता है ॥ २० ॥

उक्तं च

“इदमत्र तु तात्पर्यं श्रुतस्कन्धमार्गवात् ।

अर्थमेकं समादाय ध्यायन्नर्थान्तरं व्रजेत् ॥ ३ ॥

अर्थ इस ध्यानमें अर्थादिकके पलटनेका तात्पर्य यह है कि श्रुतस्कन्ध अर्थात् द्वादशीं शास्त्ररूप महासमुद्रसे एक अर्थको के कर उसका प्याल करता हुआ दूसरे अर्थको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

शब्दाच्छब्दान्तरं वायाद्योगं योगान्तरादपि ।

सवीचारमिदं तस्मात्सवितर्कं च लक्ष्यते ॥ २१ ॥

अर्थ—यह ध्यान एक शब्दसे दूसरे शब्द पर जाता है और एक योगसे दूसरे योग पर जाता है इस लिये इसका नाम सवीचारसवितर्क कहते हैं ॥ २१ ॥

श्रुतस्कन्धमहासिन्धुमन्मथान् महाभुनिः ।

ध्यायेत्पृथक्त्ववितर्कबीचारं ध्यानमग्निम् ॥ २२ ॥

अर्थ—महाभुनि इन्द्राणां शास्त्ररूप महासमुद्रका अवगाहन करके, इस पृथक्त्ववितर्क बीचार नामक पहले शुद्धध्यान को ध्याये ॥ २२ ॥

एव धान्तकषायात्मा कर्मकक्षाशुशुभणिः ।

एकत्वध्यानयोग्यः स्यात्पृथक्त्वेन जिताक्षयः ॥ २३ ॥

अर्थ—इस प्रकार पृथक्त्व ध्यानसे जिसने अपना चित्त जीत लिया है और जिसके कषाय शान्त हो गये हैं और जो कर्मरूप कक्ष अर्थात् तृणसमूह अथवा बनेके दग्ध करनेको अग्निर्क समान है; ऐसा महाभुनि एकत्व ध्यानके योग्य होता है ॥ २३ ॥

पृथक्त्वे तु यदा ध्यानी भवत्यमलमानसः ।

तदैकत्वस्य योग्यः स्यादाविर्भूतात्मविक्रमः ॥ २४ ॥

अर्थ—जिस समय इस ध्यानीका चित्त पृथक्त्व ध्यानके द्वारा कषायमलसे रहित होता है, तब इस ध्यानीका पराक्रम प्रगट होता है और तभी यह एकत्व ध्यानके योग्य होता है । आचार्य—एकत्व ध्यान, पृथक्त्व ध्यानपूर्वक ही होता है ॥ २४ ॥

ज्ञेयं प्रसीजमोहस्य पूर्वज्ञस्यामितमुतेः ।

सवितर्कमिदं ध्यानमेकत्वमतिनिश्चलम् ॥ २५ ॥

अर्थ—जिसका मोहनीयकर्म नष्ट हो गया है और जो पूर्वका जाननेवाला है और जिसकी बोधि अपरिमित है, उस मुनिके अत्यन्त निश्चल ऐसा यह सवितर्क एकत्वध्यान होता है ॥ २५ ॥

अपृथक्त्वमवीचारं सवितर्कं च योगिनः ।

एकत्वमेकयोगस्य जायतेऽत्यन्तनिर्मलम् ॥ २६ ॥

अर्थ—किसी एक योगवाले मुनिके पृथक्त्व रहित, बीचार रहित और वितर्क सहित ऐसा यह एकत्व ध्यान अत्यन्त निर्मल होता है ॥ २६ ॥

द्रव्यं चैकमणुं चैक पर्यायं चैकमभ्रसः ।

चिन्तयत्येकयोगेन यमेकत्वं तदुच्यते ॥ २७ ॥

अर्थ—जिस ध्यानमें योगी लेद रहित हो कर, एक द्रव्यको, एक अणुको अथवा एक कर्माधिको एक योगसे चिन्तन करता है, उसको एकत्व ध्यान कहते हैं ॥ २७ ॥

उक्तं च

‘एकं द्रव्यमणुं वा पर्यायं चिन्तयेद्यदि ।

योगैकेन चक्षुषेण तदैकत्वमुदीरितम् ॥ २८ ॥

अर्थ—यदि यति समर्थ होता हुआ एक योगसे एक द्रव्य, एक अणु अथवा एक पर्यायिका चिन्तन करे उसे एकत्व ध्यान कहते हैं ॥ ४ ॥

अस्मिन् सुनिर्मलध्यानहुताशे प्रविर्ज्मिन्मते ।

विधीयन्ते क्षणादेव घातिकर्माणि योगिनः ॥ २८ ॥

अर्थ—योगी पुरुषोंके अतिशय निर्मल एकत्ववितर्कजबोचार नामक द्वितीय ध्यानरूपी अग्निके प्रकट होते हुए घातिका कर्म क्षणमात्रमें नष्ट हो जाते हैं ॥ २८ ॥

दृग्बोधरोधकद्वन्द्वं मोहविघ्नस्य वा परम् ।

स क्षिणोति क्षणादेव शुक्लधूमध्वजाचिंषा ॥ २९ ॥

अर्थ—ध्यानी मुनि इस दूसरे शुक्लध्यानरूपी अग्निकी ज्वालासे दर्शन और ज्ञानके आवरण करनेवाले दर्शनावरण, ज्ञानावरण कर्मको और मोहनीय और अन्तराव कर्मको क्षणमात्रमें ही नष्ट कर देता है । **भावार्थ**—इस एकत्व शुक्लध्यानसे घातिकर्म शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं ॥ २९ ॥

इस प्रकार पृथक्स्ववितर्क और एकस्ववितर्कजबोचार इन आदिके दोनों शुक्लध्यानोंका निरूपण किया; इनका संक्षेप भावार्थ यह है कि पहले ध्यानमें द्रव्यपर्यायस्वरूप अर्थसे अर्थान्तरका संक्रमण करता है तथा उस अर्थकी संज्ञारूप शाब्दिके वचनसे वचनान्तर (दूसरे वचन) का संक्रमण करता है और तीनों योगोंमेंसे एक योगसे दूसरा, दूसरेसे योगान्तर इस तरह संक्रमण करता है, पलटते पलटते ठहरता भी है; परन्तु उसी ध्यानकी सन्तान चली जाती है, इस लिये उस ध्यानसे मोहनीय कर्मका क्षय अथवा उपशम होता जाता है, और दूसरे ध्यानमें संक्रमण होना बंद हो जाता है, तब शेष रहे हुए घातिका कर्मका जड़से नाश करके, केवलज्ञानको प्राप्त होता है ।

अब केवलज्ञानकी महिमा निरूपण करते हैं और फिर अगले दोनों शुक्लध्यानोंका निरूपण करेंगे ।

आत्मलाभमयासाद्य भुद्धिं चात्यन्तिकीं पराम् ।

प्राप्नोति केवलज्ञानं तथा केवलदर्शनम् ॥ ३० ॥

अर्थ—एकस्ववितर्कजबोचार ध्यानसे घातिकर्मका नाश करके, अपने आत्मलाभको प्राप्त होता है और अत्यन्त उत्कृष्ट शुद्धताको पा कर, केवलज्ञान और केवलदर्शनको प्राप्त करता है ॥ ३० ॥

अलब्धपूर्वमासाद्य तदासौ ज्ञानदर्शने ।

वेत्ति पश्यति निःशेषं लोकां लोकं यथास्थितम् ॥ ३१ ॥

अर्थ—वे ज्ञान और दर्शन दोनों अलब्धपूर्व हैं अर्थात् पहले कभी प्राप्त नहीं हुए थे सो उनको पाकर, उसी समय वे केवली भगवान् समस्त लोक और अलोकको बधावत् देखते और जानते हैं ॥ ३१ ॥

तदा स भगवान् देवः सर्वज्ञः सर्वदोदितः ।

अनन्तसुखवीर्यादिभूतेः त्यादग्रिमं पदम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—जिस समय केवल ज्ञानकी प्राप्ति होती है उस समय वे भगवान् सर्वकालमें उदयरूप

सर्वशिव होते हैं, और अनन्त सुख अनन्त वीर्य आदि विभूतिके प्रथम स्थान होते हैं; यह भाव-
मुक्तका स्वरूप है ॥३२॥

इन्द्रचन्द्रार्कमोगीन्द्रमरामरन्तक्रमः ।

विहरस्ववनीशुद्धं स श्रीकैवल्यकाष्ठिष्ठतः ॥३३॥

अर्थ—इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य चरणेन्द्र, अनुष्य, और देवोषि नमस्कृत हुए हैं चरण जिनके, ऐसे केवली
भगवान् शील अर्थात् चौरासो छात्र उत्तरगुण और ऐश्वर्य सहित पृथ्वितलमें बिहार करने हैं ॥३३॥

उन्मूलयति मिथ्यात्वं द्रव्यभावमलं विभुः ।

बौधयत्यपि निःशेषं मन्वराजीवकण्डलम् ॥३४॥

अर्थ—वे विभु सर्वज्ञ भगवान् पृथ्वितलमें बिहार करके जीवोंके द्रव्यमल और भावमल रूप मिथ्या
अर्थात् जड़त्व नाश करने हैं और समस्त भन्वरीकरूपो कमलोंको मडलों [सम्पद] को प्रफुल्लित करते
हैं । भावार्थ—जीवोंके मिथ्यात्वको दूर करके उनको मोक्षमार्गमें लगाते है ॥३४॥

ज्ञानलक्ष्मीं तपोलक्ष्मीं लक्ष्मीं त्रिदशयोजिताम् ।

आत्यन्तिकीं च सम्प्राप्य धर्मचक्राधिपो भवेत् ॥३५॥

अर्थ—इस शुद्ध ध्यानके प्रभावसे ज्ञानलक्ष्मी, तपोलक्ष्मी और देवोंकी को हुई समवसरण
आदिक लक्ष्मी तथा मोक्षलक्ष्मीको पा कर, धर्मके चक्रवर्ती होते हैं ॥३५॥

कल्याणविभवं श्रीमान् सर्वाभ्युदयसूचकम् ।

समासाद्य जगद्भन्द्यं त्रैलोक्याधिपतिर्भवेत् ॥३६॥

अर्थ—अन्तरंग बहिरंग लक्ष्मीकरके सहित केवली भगवान् जगत्से बंदनीय और सब अभ्युदयोंका
सूचक ऐसे कल्याणरूप विभवं [संपदा] को पा कर, तीनों लोकोंके अधिपति होते हैं ॥३६॥

तन्नामग्राह्यादेव निःशेषा जन्मजा कजः ।

अप्यनादिसंस्तुयूता मध्यानां यान्ति लाघवम् ॥३७॥

अर्थ—जिन भगवान्के नाम छेनेसे ही भन्व जीवोंके अनादि कालसे उत्पन्न हुए जन्ममरण-
जन्म समस्त रोग लघु (हल्के) हो जाते हैं ॥३७॥

तद्वर्हस्व परिप्राप्य स देवः सर्वज्ञः शिवः ।

आयत्तेऽखिलकर्मैवजराभरणैर्वर्जितः ॥३८॥

अर्थ—तब वे सर्वगत और शिव ऐसे भगवान् अरहंतपनेको पा कर, सर्वज्ञ कर्मोंके समूह और
भरणभरणे रहित हो जाते हैं । भावार्थ—अरहंतपना पा कर सिद्ध परमेष्ठी होते हैं ॥३८॥

अब कुछ विशेष कहते है—

तस्यैव परमैश्वर्यं चरणज्ञानवैभवम् ।

शार्तुं वक्तुमहं मन्ये योगिनामप्यगोचरम् ॥३९॥

अर्थ—आचार्य कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ कि उन सर्वज्ञ भगवान्का परम ऐश्वर्य, वाक्त्रि और ज्ञानके विषयका जानना और कहना बड़े बड़े योगियोंके भी अगोचर है ॥३९॥

मोहेन सह दुर्ज्ञेयं हते बातिषतुष्टये ।

देवस्य व्यक्तिरूपेण शेषमास्ते चतुष्टयम् ॥४०॥

अर्थ—केवली भगवान्के जब मोहनीय कर्मके साथ ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय इन चार दुर्दर्श बाधिया कर्मोंका नाश हो जाता है तब अवशेष चार अघाति कर्म व्यक्तिरूपसे रहते हैं ॥४०॥

सर्वज्ञः क्षीणकर्मासी केवलज्ञानभास्करः ।

अन्तर्मुहूर्तशेषायुस्तृतीयं ध्यानमर्हति ॥४१॥

अर्थ—कर्मोंसे रहित और केवल ज्ञानरूपी सर्वज्ञ पदार्थोंको प्रकाश करनेवाले ऐसे वे सर्वज्ञ जब अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आयु बाकी रह जाती है तब तीसरे सूक्ष्मक्रिया-अप्रतिपाति सूक्ष्मज्ञानके योग्य होते हैं ॥४१॥

आर्या ।

पष्मासायुषि शेषे संवृत्ता ये जिनाः प्रकर्षेण ।

ते नान्ति समुद्रातं शेषा भाग्याः समुद्राते ॥४२॥

अर्थ—जो जिनदेव उत्कृष्ट उः महीनेकी आयु अवशेष रहते हुए केवली हुए हैं वे अवश्य ही समुद्रपात करते हैं और शेष अर्थात् जो उः महीनेसे अधिक आयु रहते हुए केवली हुए हैं वे समुद्र-पातमें विकल्प रूप हैं । आचार्य—उनका कोई नियम नहीं है, समुद्रपात करे और न भी करे ॥४२॥

षडायुरधिकानि स्युः कर्माणि परमेष्ठिनः ।

समुद्रातविधिं साक्षात्प्रागेवाभते तदा ॥४३॥

अर्थ—जब षड्विंशत् पक्षेष्टीके आयु कर्म अन्तर्मुहूर्तका अवशेष रह जाता है और अन्य तीनों कर्मोंकी स्थिति अधिक होती है तब समुद्रपातकी विधि साक्षात् प्रथम हो आरम्भ करते हैं ॥४३॥

उपजातिः ।

अनन्तवीर्यप्रथितप्रभावो दण्डं कपाटं प्रतरं विधाय ।

स लोकमेवं सम्यैऽनुमितिर्निशेषमापूरयति क्रमेण ॥४४॥

अर्थ—अनन्त वीर्यके द्वारा जिनका प्रभाव फैला हुआ है ऐसे वे केवली भगवान् कमसे दण्ड, कपाट, प्रतर, इन तीन क्रियाओंको तीन समयमें करके चौथे समयमें इन समस्त लोकोंको पूर्ण करते हैं । आचार्य—आत्माके प्रवेश पहले समयमें दण्डरूप कल्पे, द्वितीय समयमें कपाटरूप चौथे, तीसरे समयमें प्रतर रूप मोटे होते हैं और चौथे समयमें इसके प्रवेश समस्त लोकमें भर जाते हैं, इसीको लोकपूर्ण कहते हैं । ये सब क्रियाः चार समयमें होती है ॥४४॥

तदा स सर्वगः सार्वः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः ।

विश्वन्यापी विश्वमूर्त्ति विश्वमूर्त्तिर्मेदेष्टरः ॥ ४५ ॥

अर्थ—केवली भगवान् जिस समय लोकपूर्ण होते हैं, उस समय उनके सर्वगत, सार्व, सर्वज्ञ, सर्वतोमुख, विश्वन्यापी, विशु, भर्ता विश्वमूर्ति और महेष्टर ये नाम बचार्थ (सार्वक) होते हैं ॥ ४५ ॥

लोकपूर्णमासाद्य करोति ध्यानवीर्यतः

आयुःसमानि कर्माणि भुक्तिमानीय तत्क्षणे ॥ ४६ ॥

अर्थ—केवली भगवान् लोकपूर्ण प्रदेशोंको पाकर, ध्यानके बलसे वेदनोच, नाम और गोत्र इन तीनों अघाति कर्मोंकी स्थिति घटाकर, अर्थात् भोगमें जा कर; आयु कर्मके समान स्थिति क़रते हैं । भावार्थ—यदि वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मोंकी स्थिति आयुर्कर्मसे अधिक हो तो लोकपूर्ण अवस्थामें उनकी स्थिति आयु कर्मकी स्थितिके समान कर केते हैं ॥ ४६ ॥

ततः क्रमेण तेनैव स पञ्चाद्विनिर्वर्षते ।

लोकपूर्णतः श्रीमान् चतुर्भिः समयैः पुनः ॥ ४७ ॥

अर्थ—श्रीमान् केवली भगवान् पुनः लोकपूर्ण प्रदेशोंसे उसी क्रमसे चार समयोंमें छूट कर स्वतन्त्र होते हैं । भावार्थ—लोकपूर्णते प्रतर, कपाट दण्डरूप होकर चौथे समय में शरीरके समान आत्मप्रदेशों को करते हैं ॥ ४७ ॥

काययोगे स्थितिं कृत्वा बादरेऽचिन्त्यचेष्टितः ।

सूक्ष्मीकरोति वाक्चित्तयोर्मयुग्मं स बादरम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—बिनकी चेष्टा अचिन्त्य है ऐसे केवली भगवान् उस समय बादर काययोगमें स्थिति कर के, बादर वचनयोग और बादर मनोयोगको सूक्ष्म करते हैं ॥ ४८ ॥

काययोगं तत्तत्स्थवत्त्वा स्थितिमासाद्य तद्वये ।

स सूक्ष्मीकुरुते पश्चात् काययोगं च बादरम् ॥ ४९ ॥

अर्थ—पुनः वे भगवान् कायको छोड़ कर, वचनयोग और मनोयोगमें स्थिति करके, बादर काययोगको सूक्ष्म करते हैं ॥ ४९ ॥

काययोगे ततः सूक्ष्मे स्थितिं कृत्वा पुनः लब्धात् ।

यौगम्यं निवृद्धाति सद्यो वाचिषत्संज्ञकम् ॥ ५० ॥

अर्थ—तत्पश्चात् सूक्ष्म काययोगमें स्थिति करके, क्षणमात्रमें उसी समय वचनयोग और मनोयोग दोनोंका निग्रह करते हैं ॥ ५० ॥

सूक्ष्मक्रियं ततो ध्यानं स साक्षात् ध्यातुमर्हति ।

सूक्ष्मैककाययोगस्यस्तृतीयं यदि पठयते ॥ ५१ ॥

अर्थ—तब यह सूक्ष्मक्रिय ध्यानको साक्षात् ध्यान करने योग्य होता है; और वह वहां पर सूक्ष्म एक काययोगमें स्थित हुआ उसका ध्यान करता है; यही तृतीय सूक्ष्म क्रिया प्रतिपत्ति ध्यान है ॥ ५१ ॥

शासप्ततिर्विलीयन्ते कर्मप्रकृतयो द्रुतम् ।

उपान्त्ये देवदेवस्य श्रुतिश्रीप्रतिबन्धकाः ॥ ५२ ॥

अर्थ—सदनन्तर अयोग गुणस्थानके उपान्त्य अर्थात् अन्त समयके पहले समयमें देवाधिदेवके श्रुतिरूपी लक्ष्मीकी प्रतिबन्धक कर्मोंकी बहत्तर प्रकृति शीघ्र ही नष्ट होती है ॥ ५२ ॥

तस्मिन्नेव क्षणे साक्षादाविर्भवति निर्मलम् ।

तद्वच्छिन्नक्रियं ध्यानमयोगिपरमेष्ठिनः ॥ ५३ ॥

अर्थ—अभाषात् अयोगि परमेष्ठिके उसी अयोग गुणस्थानके उपान्त्य समयमें साक्षात् निर्मल ऐसा समुच्छिन्नक्रिय नामक चौथा शुक्लध्यान प्रगट होता है ॥ ५३ ॥

विलयं वीतरागस्य पुनर्यान्ति प्रयोदश ।

चरमे समये सद्यः सर्वन्ते वा ज्वलन्ति ॥ ५४ ॥

अर्थ—उत्पद्यद् वीतराग अयोगी केवलके अयोग गुणस्थानके अन्त समयमें शेष रही हुई तेरह कर्मप्रकृति जो कि भग्नतक लगी हुई थीं, तत्काल ही विलय जाती है ॥ ५४ ॥

तदासौ निर्मलः शान्तो निष्कलङ्को निरामयः ।

जन्मजानेकदुर्वारबन्धन्यसनविच्युतः ॥ ५५ ॥

सिद्धात्मा सुप्रसिद्धात्मा निष्कन्धात्मा विरज्ज्वलः ।

विष्ण्विभो निष्कलः शुद्धो निर्विकल्पोऽतिनिर्मलः ॥ ५६ ॥

आविर्भूतयथाख्यातचरणोऽनन्तवीर्यवान् ।

परां श्रद्धिं परिप्राप्तो दृष्टेर्बोधस्य चात्मनः ॥ ५७ ॥

अयोमी त्यक्तयोगत्वात्केवलोत्पादनिर्वृतः ।

साधितात्मस्वभावश्च परमेष्ठो परं प्रभुः ॥ ५८ ॥

लघुपञ्चाक्षरोच्चारकालं स्थित्वा ततः प्रभुः ।

स स्वभावाद्भज्यत्यूर्ध्वं शुद्धात्मा वीतबन्धनः ॥ ५९ ॥

अर्थ—उस अयोग केवलकी चौदहवें गुणस्थानमें केवली भगवान् निर्मल, शान्त, निष्कलङ्क निरामय और जन्ममरणरूप संसारके अनेक दुर्निवार बन्धके कष्टोंसे रहित हैं; इनका आत्मा सिद्ध सुप्रसिद्ध और निष्पन्न है, तथा ये कर्ममल रहित निर्जन हैं, क्रिया रहित हैं, शरीर रहित हैं, शुद्ध हैं निर्विकल्प हैं और अत्यन्त निर्मल हैं इनके यथाख्यात चारित्र प्रगट हुआ है अर्थात् चारित्रकी पूर्णता हुई है; और अनन्त वीर्य सहित हैं अर्थात् अब अपने स्वरूपसे कभी श्रुद्ध नहीं होते और आत्माके दर्शन ज्ञानकी उत्कृष्ट शुद्धताकी प्राप्त हुए हैं; तथा ये मन बन्धन कायके योगोंसे रहित है इस क्रिये

अत्यन्त निवृत्त अयोगी है इसलिये केवल हैं, इन्होंने अपना आत्मा सिद्ध कर लिया है इसलिए सावितात्मा है, तथा स्वभाव-स्वरूप है, परमेशी है, और उत्कृष्ट प्रभु है, उस चौदहवें गुणस्थानमें इतने समय तक ठहरते हैं कि जितने समयमें लघु पांच अक्षरका उच्चारण हो और फिर कर्मबन्धनसे रहित वे शुद्धात्मा स्वभावसे ही ऊर्ध्व गमन करते हैं ॥५५-५६-५७-५८-५९॥

इस प्रकार अब तक सूक्ष्म क्रियाऽप्रतिपाति और न्युपरतक्रियानिवृत्ति इन दोनों शुक्लप्यानोंका निरूपण किया, इन दोनों प्यानोंका फल मोक्ष है, इसलिये अब कुछ मोक्षका वर्णन करते हैं—

अवरोषविनिर्मुक्तं लोकाग्रं समये प्रदुः ।

धर्माभावे ततोऽप्यूर्ध्वगमनं नात्रुमीयते ॥६०॥

अर्थ—पश्चात् वे भगवान् ऊर्ध्व गमन कर, एक समयमें ही कर्मके अवरोष रहित लोकके अग्र-भाग विषे विराजमान होते हैं, लोकग्र भागसे आगे धर्मास्तिकायका अभाव है, इसलिये इनका आगे गमन नहीं होता, यही अनुमानद्वारा दिखलाते हैं ॥६०॥

धर्मो गतिस्वभावोऽयमधर्मः स्थितिलक्षणः ।

तयोर्योगात्पदार्थानां गतिस्थिति उदाहृते ॥६१॥

अर्थ—जो गतिस्वभाव है अर्थात् गमन करनेमें हेतु है सो धर्मास्तिकाय है और जो स्थिति लक्षणरूप है अर्थात् पदार्थोंकी स्थितिमें कारण है सो अधर्मास्तिकाय है, इन दोनोंके निमित्तसे पदार्थोंकी गति और स्थिति कही गई है ॥६१॥

तौ लोकगमनान्तस्थौ ततो लोके गतिस्थिति ।

अर्थानां न तु लोकान्तमतिक्रम्य प्रवर्षते ॥६२॥

अर्थ—वे धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय लोकके गमन पर्यन्त स्थित है, इसलिए पदार्थोंकी गति और स्थिति लोकमें ही होती है, लोकका उल्लंघन करके नहीं होती, इसलिये भगवान् लोक-प्रभाग तक ही गमन करते हैं ॥६२॥

स्थितिमासाद्य सिद्धात्मा तत्र लोकाग्रमन्दिरं ।

आस्ते स्वभावजानन्तगुणैश्चर्योपलसितः ॥६३॥

अर्थ—सिद्धात्मा उस लोकग्रमन्दिरमें स्थिति पाकर, स्वभावसे उत्पन्न हुए अनन्त गुण और ऐश्वर्य सहित विराजमान रहते हैं ॥६३॥

आत्यन्तिकं निराबाधमत्यक्षं स्वस्वभावजम् ।

यत्सुखं देवदेवस्य तद्वक्तुं केन पार्यते ६४॥

अर्थ—सिद्धात्मा देवाधिदेवका जो अत्यन्त, बाधा रहित, अतीन्द्रिय और अपने स्वभावसे ही उत्पन्न सुख है, उसका वर्णन कौन कर सकता है ! ॥६४॥

तथाप्युपेक्षतः किञ्चित् भवीमि सुखलक्षणम् ।

निष्ठितार्थस्य सिद्धस्य सर्वद्वन्द्वविवर्धनः ॥६५॥

अर्थ—आचार्य कहते हैं कि जिनके समस्त प्रयोजन सम्पन्न हो चुके हैं और सुखके वातक ऐसे समस्त इन्द्रोसे जो रहित हैं ऐसे सिद्ध भगवानके सुखको भविष्य कोई नहीं कह सकता तथापि मैं नाम मात्रसे किञ्चित् कहता हूँ ॥६५॥

ये देवमनुजाः सर्वे सौख्यमक्षार्थसम्भवम् ।

निर्विशन्ति निराबाधं सर्वाक्षग्रीणनक्षमम् ॥६६॥

सर्वेणातीतकाळेन यच्च भुक्तं महर्दिकम् ।

भाविनो यच्च भोक्ष्यन्ति स्वादिष्टं स्वान्तरञ्जकम् ॥६७॥

अनन्तगुणितं तस्मादत्पक्षं स्वस्वभावजम् ।

एकस्मिन् समये भुङ्क्ते तत्सुखं परमेश्वरः ॥६८॥

अर्थ—जो समस्त देव और मनुष्य इन्द्रियोंके विषयोसे उत्पन्न और इन्द्रियोंके तृप्त करनेमें समर्थ ऐसे निराबाध सुखको वर्तमान कालमें भोगते हैं तथा सबने अतीत कालमें जो सुख भोगे हैं और जो सुख महाकृद्विषयोसे उत्पन्न हुए हैं तथा स्वादिष्ट और मनको प्रसन्न करनेवाले जो सुख आगामो कालमें भोगे जायेंगे उन समस्त सुखोंसे अनन्त गुणे अतीन्द्रिय और अपने स्वभावसे उत्पन्न होनेवाले सुखको श्रीसिद्ध भगवान् परमेश्वर एक ही समयमें भोगते हैं ॥६६-६७-६८॥

इन्द्रियोंके बिना भगवान्के कैसे सुख होता है सो दिसलाते हैं—

त्रिकालविषयाशेषद्रव्यपर्यायसङ्कुलम् ।

जगत्स्फुरति बोधाके सुगणयोगिनां पतेः ॥६९॥

अर्थ—बोधीश्वरोंके पति श्रीसिद्ध भगवानके ज्ञानरूपी सूर्यमें मृत, अविष्यत्, वर्तमान तीनों काल सम्बन्धी समस्त द्रव्य पर्यायोसे व्याप्त जो यह जगत् है सो एक ही समयमें स्पष्ट प्रत्यक्ष प्रतिभासित होता है । भावार्थ—इन्द्रियज्ञान तुच्छ है, उससे उत्पन्न हुआ सुख कितना हो सकता है, सिद्ध भगवानके एक ही समयमें समस्त पदार्थोंका ज्ञान होता है, इसलिये उनके सुखकी क्या महिमा ? सुखका कारण ज्ञान है, जहां पूर्ण ज्ञान है, वहां पूर्ण सुख भी है ॥६९॥

अब सिद्ध भगवानके गुणोंकी महिमा कहते हैं—

सर्वतोऽनन्तमाकाशं लोकतरविकल्पितम् ।

तस्मिन्नपि घनीभूय यस्य ज्ञानं व्यवस्थितम् ॥७०॥

अर्थ—यह आकाश सर्वतः अनन्त है और उसके लोक और अलोक ऐसे दो भेद है, उस समस्त आकाशमें सिद्ध परमेश्वरका ज्ञानी घन मृत हो कर भरा हुआ है ॥७०॥

निद्रातन्द्राभयभ्रान्तिरागद्वेषार्थिसंशयैः ।

शोकमोहजराजन्ममरणादयैश्च विच्युतः ॥७१॥

अर्थ—श्रीसिद्ध भगवान् निद्रा, तन्द्रा, भय चान्ति, राग, द्वेष, पीडा और संशयसे रहित हैं तथा शोक, मोह, जरा, जन्म और मरण इत्यादिकसे रहित है ॥ ७१ ॥

क्षुत्तृद्रुश्रममदोन्मादमूर्च्छांमात्सर्यवर्जितः ।

बुद्धिहासज्वरतीतात्मा कल्पनातीतवैभवः ॥ ७२ ॥

अर्थ—और क्षुधा, तृषा, खेद, मद, उन्माद, मूर्च्छा और मत्सर भावोंसे रहित हैं और इनकी आत्मा में बुद्धि हास (घटना बढना) है और इनका विभव कल्पनातीत है ॥ ७२ ॥

निष्कलः कारणातीतो निर्विकल्पो निरञ्जनः ।

अनन्तवीर्यतापन्नो नित्यानन्दाभिनन्दितः ॥ ७३ ॥

अर्थ—सिद्ध भगवान् शरीर रहित हैं, इन्द्रिय रहित हैं, मनके विकल्पोंसे रहित हैं, निरञ्जन हैं अर्थात् जिनके नये कर्मोंका बंध नहीं है अनन्तवीर्यताको प्राप्त हुए हैं अर्थात् अपने स्वभावसे कभी श्रुत नहीं होते और नित्य आनन्दसे आनन्दरूप हैं अर्थात् जिनके सुखका कभी विच्छेद नहीं होता ॥ ७३ ॥

परमेष्ठी परं ज्योतिः परिपूर्णः सनातनः ।

संसारसागरोक्षीर्णः कृतकृत्योऽचलस्थितिः ॥ ७४ ॥

अर्थ—तथा परमेष्ठी (परम पदमें विराजमान) परं ज्योतिः (ज्ञानप्रकाशरूप) परिपूर्ण, सनातन (नित्य), संसाररूपी समुद्रसे उत्तीर्ण अर्थात् संसारसम्बन्धी चेष्टाओंसे रहित कृतकृत्य (जिनको करना कुछ शेष नहीं है) अवलस्थिति (प्रदेशोंकी क्रियाओंसे रहित) ऐसे सिद्ध भगवान् हैं ॥ ७४ ॥

संतुप्तः सर्वदेवास्ते देवस्त्रैलोक्यमूर्द्धनि ।

नोपमेयं सुखादीनां विद्यते परमेष्ठिनः ॥ ७५ ॥

अर्थ—पुनः सिद्ध भगवान् संतुप्त हैं, तृष्णा रहित हैं, तीन लोकके शिखर पर सदा विराजमान हैं अर्थात् गमन रहित है इस संसारमें कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है, जिसकी उपमा परमेष्ठीके सुख को दी जाय, उनका सुख निरुपमेय है ॥ ७५ ॥

चरस्थिरार्थसम्पूर्णं धृगमाणं जगन्नये ।

उपमानोपमेयत्वं मन्ये स्वस्यैव स स्वयम् ॥ ७६ ॥

अर्थ—आचार्य कहते हैं कि यदि चर और स्थिर पदार्थोंसे भरे हुए इन तीनों जगत्तोंमें उपमेय और उपमान ढूंढ़ा जाय तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वे स्वयं ही उपमान उपमेय रूप हैं । भावार्थ—सिद्ध भगवान्का उपमान सिद्ध ही है और किसीके साथ उनको उपमा नहीं दी जा सकती ॥ ७६ ॥

यतोऽनन्तगुणानां स्यादन्तांशोपि कस्यचित् ।

ततो न शक्यते कर्तुं तेन साम्यं जगन्नये ॥ ७७ ॥

अर्थ—क्योंकि तीनों जगत्तोंमें इन सिद्ध परमेष्ठीके अनन्त गुणोंका अनन्तवां अंश भी किसी पदार्थ

में नहीं है, इसलिये उनकी समानता किसीके साथ नहीं कर सकते। भावार्थ—इसलिये उनका उपमेय भाव अपना अपने हो साब है ॥ ७७ ॥

शक्यते न यथा ज्ञातुं पर्यन्तं व्योमकालयोः ।

तथा स्वभावजातानां गुणानां परमेष्ठिनः ॥ ७८ ॥

अर्थ—जैसे कोई आकाश और कालका अन्त नहीं जान सकता, उसी तरह स्वभावसे उत्पन्न हुए परमेष्ठिके गुणोंका अन्त भी कोई नहीं जान सकता ॥ ७८ ॥

मालिनी ।

गगनघनपतङ्गाहीन्द्रचन्द्राचलेन्द्र-

क्षितिदहनसमीराम्भोषिकल्पद्रुमाणाम् ।

निचयमपि समस्तं चिन्त्यमानं गुणानां

परमगुरुगुणौघैर्नोपमानत्वमेति । ७९ ॥

अर्थ—आकाश, मेघ, सूर्य, सर्पोंका इन्द्र, चन्द्रमा, मेरु, पृथिवी, अग्नि, वायु, समुद्र और कल्प-वृक्षोंके गुणोंका समस्त समूह भी चिन्तन किया जाय तो भी उनकी उपमा परम गुरु श्रीसिद्ध परमेष्ठिके गुणोंके साथ नहीं हो सकती। भावार्थ—संसार के उत्तमोत्तम पदार्थोंके गुण विचार करने से भी ऐसा कोई पदार्थ नहीं दिख पड़ता कि जिसके गुणोंकी उपमा सिद्ध परमेष्ठिके गुणोंके साथ दी जाय ॥ ७९ ॥

नासत्पूर्वाश्च पूर्वा नो निर्विशेषविकारजाः ।

स्वाभाविकविशेषा अभूतपूर्वाश्च तद्गुणाः ॥ ८० ॥

अर्थ—सिद्ध परमेष्ठिके गुण पूर्वमें नहीं थे ऐसे नहीं है अर्थात् “पूर्वमें भी शक्तिरूपसे विद्यमान ही थे, क्योंकि असत्का प्रादुर्भाव नहीं होता यह नियम है, यदि असत्का भी प्रादुर्भाव माना जाय तो शशशृङ्गका भी प्रादुर्भाव होना चाहिये किन्तु होता नहीं है यहा इस नियममें प्रमाण है ।” और पूर्वमें व्यक्त नहीं थे तथा विशेष विकारसे उत्पन्न नहीं, किन्तु स्वाभाविक है (इस प्रकार पूर्वार्द्धद्वारा निषेधमुख कथन करके, इस विषयको पुनः उत्तरार्द्धद्वारा विधिमुखवाक्यसे कहते हैं) कि सिद्ध परमेष्ठिके गुण स्वाभाविकविशेष अर्थात् पूर्वमें भी शक्ति की अपेक्षा स्वभावमें ही विद्यमान और अभूतपूर्व अर्थात् पूर्वमें व्यक्त नहीं हुए ऐसे हैं। भावार्थ—आत्माके जो स्वाभाविक गुण पूर्वावस्थामें अव्यक्त रहते हैं, वे ही सिद्धावस्थामें व्यक्त हो जाते हैं। इससे (शक्तिकी अपेक्षा पूर्वमें भी विद्यमान होनेके कारण) उन ‘गुणोंको ‘पूर्वमें नहीं थे’ ऐसा नहीं कह सकते और पूर्वमें व्यक्त नहीं थे इससे ‘पूर्वमें थे’ ऐसा नहीं कह सकते और स्वाभाविक होनेके कारण उनको विकारज भी नहीं कह सकते किन्तु वे शक्ति (गुण) की अपेक्षा स्वाभाविक और व्यक्तिकी अपेक्षा अभूतपूर्व ही कहे जाते हैं ॥ ८० ॥

वाक्पथातीतमाहात्म्यमनन्तज्ञानवैभवम् ।

सिद्धात्मनां गुणग्रामं सर्वज्ञानगोचरम् ॥ ८१ ॥

अर्थ—जिसका माहात्म्य वचनोंसे कहने योग्य नहीं है और जिसके अनन्त ज्ञानका विभव है, ऐसे सिद्ध परमेष्ठीके गुणोंका समूह सर्वज्ञके ज्ञानके गोचर है ॥८१॥

परन्तु वहाँ भी इतनाविशेष है कि—

स स्वयं यदि सर्वज्ञः सम्यग्भूते समाहितः ।

तथाप्येति न पर्यन्तं गुणानां परमेष्ठिनः ॥८२॥

अर्थ—सर्वज्ञ देव परमेष्ठीके गुणोंको जानते हैं, परन्तु यदि वे उन गुणोंको समाधान सहित अच्छी तरह कहें तो वे भी उनका पार पा नहीं सकेंगे । भावार्थ—वचनकी संख्या अल्प है और गुण अनन्त हैं इसलिये वे वचनोंसे नहीं कहे जा सकते ॥८२॥

त्रैलोक्यतिलकीभूतं निःशेषविषयच्युतम् ॥८३॥

निर्द्वन्द्वं नित्यमत्यक्षं स्वादिष्टं स्वस्वभावजम् ॥८३॥

निरौपम्यमविच्छिन्नं स देवः परमेश्वरः ।

तत्रैवास्ते स्थिरीभूतः पिवन् ज्ञानमुखावृतम् ॥८४॥

अर्थ—श्रीसिद्ध परमेष्ठी परमेश्वर देव समस्त त्रैलोक्यका तिलकस्वरूप, समस्त विषयोंसे रहित, निर्द्वन्द्व अर्थात् प्रतिपक्षी रहित, अविनाशी, अतीन्द्रिय, स्वादस्वरूप, अपने स्वभावसे ही उत्पन्न, उपमा रहित और विच्छेद रहित ज्ञान और सुस्वरूपी अमृतको पीते हुए स्थिरीभूत तीन लोकके शिखर पर विराजमान रहते हैं ॥८३-८४॥

अगधरा ।

देवः सोऽनन्तवीर्यो दृगवगममुखानर्घ्यत्नावकीर्णः

श्रीमान्त्रैलोक्यमूर्ध्नि प्रतिवसति भवध्वान्तविध्वंसभाजुः ।

स्वात्मोत्थानन्तनित्यप्रवरशिवसुधाम्भोधिमयः स देवः

सिद्धात्मा निर्विकल्पोऽप्रतिहतमहिमा शश्वदानन्दधामा ॥८५॥

अर्थ—जिनके अनन्त वीर्य है अर्थात् प्रातः स्वभावसे कभी च्युत नहीं होते, जो दर्शन ज्ञान और सुस्वरूप अमूल्य रत्नों सहित है, जो संसारका अन्धकारको दूर कर सूर्यके समान विराजमान है, जो अपने आत्मासे ही उत्पन्न ऐसे अनन्त नित्य उत्कृष्ट शिवसुस्वरूपी अमृतके समुद्रमें सदा मग्न है, विकल्प रहित है, जिसकी महिमा अप्रतिहत (जो किसीसे आहत न होवे) है और जो निरन्तर आनन्दके निवासस्थान हैं ऐसे श्रीसिद्ध परमेष्ठी देव शोभायमान जो तीनों लोकोंका मस्तक (शिखर) है उसमें सदा निवास करते हैं ॥८५॥

इति कतिपयवरवैर्ध्यानफलं कीर्तितं समासेन ।

निःशेषं यदि वक्तुं प्रभवति देवः स्वयं वीरः ॥८६॥

अर्थ—ऐसे पूर्वोक्त प्रकार कितने ही श्रेष्ठ अक्षरोंके द्वारा संक्षेपसे ध्यानका फल कहा है; इसका समस्त फल कहनेको स्वयं श्रीवर्द्धमानस्वामी ही समर्थ हो सकते हैं ॥८६॥

होहा ।

सकल कषाय अभावतें, उज्ज्वल चेतन भाव ।

शुक्लध्यानमें होय तब, कर्मनिर्जरा धाव ॥ १ ॥

सर्व कर्मका नाश करि, रेत मोक्ष यह ध्याव ।

सुख अनन्त तहुँ भोगवै, सदा रहै स्थिर ध्यान ॥ २ ॥

अब ग्रन्थका उपसंहार करते हैं—

मालिनी

इति जिनपतिश्चात्सारमुद्भूत्य किञ्चित्

स्वमतिविभवयोग्यं ध्यानशास्त्रं प्रणीतम् ।

विबुधमुनिमनीषाम्भोषिचन्द्रायमाणं

चरतु भुवि विभूत्यै यावदद्रीन्द्रचन्द्रः ॥८७॥

अर्थ—आचार्य कहते हैं कि हमने इस प्रकार जिनेन्द्र देव सर्वज्ञके सूत्रसे थोड़ासा सार ले कर, अपनी बुद्धिके विभवानुसार यह ध्यानका शास्त्र निर्माण किया है; सो यह शास्त्र विद्वन् मुनियोंकी बुद्धिरूप समुद्रके बङ्गानेके लिये चन्द्रमाको समान होता हुआ जब तक मेरु और चन्द्रमा रहें, तब तक इस पृथ्वीमें अपनी विभूतिके लिये सदा प्रवर्तें (यह आचार्यका अशीर्वाद है) ॥८७॥

ज्ञानार्णवस्य माहात्म्यं चित्ते को वेत्ति तत्त्वतः ।

यज्ज्ञानाक्षीर्यते भव्यैर्दुस्तरौपि भवार्णवः ॥८८॥

अर्थ—भव्य जीव जिसके ज्ञानसे ही अत्यन्त कठिनतासे पार करने योग्य संसाररूप समुद्रके पारे हो जाते हैं ऐसे इस ज्ञानार्णव ग्रन्थका माहात्म्य यथार्थ रीतिसे अपने चित्तमें कौन जानता है ॥८८॥

इस प्रकार इस शास्त्रकी महिमा निरूपण की, इसका तात्पर्य यह है कि इस शास्त्रका नाम ज्ञानार्णव सार्थक है, ज्ञानको समुद्रकी उपमा है, जो ज्ञानको जनता है वही निर्मल जल है और उसमें जो सर्व पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं वे ही रत्न हैं, इस प्रकार ज्ञानको स्वच्छता और एकाग्रता करनेका इसमें वर्णन है, इस कारण इसका नाम ज्ञानसमुद्र (ज्ञानार्णव) है, यद्यपि यह ग्रंथ मुनियोंके पढ़ने योग्य है, परन्तु पंचमकालमें मुनिपनेकी दुर्लभता है, इस कारण गृहस्थों भी इसको पढ़ें सुने और सुनावें तो उसके यथार्थ श्रद्धान हो जाय तथा उनका भावना रहे तो बड़ा लाभ हो, परम्परासंस्कार पर भवमें चला जाय तो उत्तम गति हो, सुखको प्राप्ति हो इस कारण गृहस्थको पढ़ना सुनना सुनावना योग्य है ।

सवेया २३ सा ।

ज्ञानसमुद्र तदां सुखमीर पदारथ पंकतिरत्न विचारो ।

राग विरोध विमोह कुञ्जु मलीन करो तिन दूर बिहारो ॥

शक्ति सँभार करो अवगाहन निर्मल होय सुतथ उधारो ।

छान किया निज नेम सबे शुन भोजन भोजन मोक्ष पधारो ॥४९॥

इति श्रीशुभमन्त्राचार्यविरचिते योगप्रदीपाधिकरे ज्ञानार्णवे शुक्लध्यानवर्णनं

नाम द्वित्रिवारिंशं प्रकरणं समाप्तम् ॥४२॥

समाप्त

